

भगवान् श्री ऋषभदेव (हिरण्यगर्भ) की महान् श्रमण योग परम्परा में

योगानुशीलन

प्रथम व द्वितीय भाग

(EXPLORING THE PINNACLES OF YOGA)

लेखक

कैलाश चन्द बाढ़दार एम. ए. , एल. एल. बी.

प्रस्तावना

डा० दामोदर शास्त्री

अध्यक्ष जैनदर्शन विभाग,

श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

प्रकाशक

प्रबन्धकारिणी कमेटी, दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र

श्री महावीरजी

प्राप्ति ह्यान—

मन्त्री कार्यालय

प्रबन्ध कारिणी कमेटी

दिगम्बर जैन प्रतिमाय क्षेत्र श्री महावीर जी

सवाई मानसिंह हाइवे

जयपुर ३०२००३

मैनेजर कार्यालय

दि० जैन ४० क्षेत्र श्री महावीर जी

श्रीमहावीरजी

(राजस्थान)

३२२२२०

प्रथम नस्तरण १९८२

मूल्य—७४.०० रुपये

मुद्रा—

मनोज प्रिन्टर्स, जयपुर

७९९, मोरीजी का नक्का

जिलाधीन बाजार

जयपुर-302003

सादर समर्पण

प्रातः स्मरणीय विश्वबन्ध अखिल योगी जनों के आराध्य
परम गुरु योगीन्द्र प्रभु ऋषभ नाथ-हिरण्य

के

पावन पाद-पद्मों में

जो

अपनी अमल आभा से हमें साधना यात्रा में ध्रुव नक्षत्र हैं

एवं

अजल, अमित आनन्द और प्रकाश को प्रवाहित करते हैं

यह भावपूजा पुष्प सादर समर्पित

प्रकाशकीय

“योगानुशीलन” को प्रकाशित कर पाठको के हाथों में देते हुए हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह ग्रन्थ दो भागों में विभक्त हुआ है, जिसमें प्रथम भाग ६ तथा द्वितीय भाग में ७ इस प्रकार कुल १३ अध्याय हैं।

यह ग्रन्थ महावीर ग्रन्थमाला का २४वा पुष्प है। इससे पूर्व २३ ग्रन्थों का प्रकाशन प्रबन्धकारिणी कमेटी दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी द्वारा हो चुका है। प्रकाशित ग्रन्थों की सूची ग्रन्थ के पिछले पृष्ठ पर प्रकाशित है। इन प्रकाशनों का जैन साहित्यकारों ने स्वागत किया है। इन प्रकाशनों से जैन साहित्य के शोधकर्त्ताओं को विशेष लाभ हुआ है तथा जैन साहित्य की विशालता एवं समग्रता का परिचय भी हुआ है। साहित्य की धारा लोक जीवन को सदा से अनुप्राणित करती आई है। हर युग का मोड़ नव सृजन की मांग करता है। साहित्य का नव नव वेष में सृजन होता रहना समाज की सक्रिय जीवन्तता का प्रमाण है।

वर्तमान युग में जहाँ विज्ञान ने भौतिक समृद्धि के नये द्वार खोले हैं वहाँ मानसिक तनाव व आकुलता को भी अनजाने ही नवजीवन दे डाला है। भौतिक सुखों से उत्पन्न मानसिक अशान्ति के निराकरण हेतु पश्चात्त्य अति विकसित कहे जाने वाले देश भी भारतीय सतों की योग और ध्यान की शिक्षा के लिये लातगति हो रहे हैं। भौतिक सम्पन्नता और औद्योगिक प्राविधिकी कल-पुर्जों की भाँति मानव को प्रवृत्त होने पर योग-विद्या के लिये यह अभूतपूर्व प्यास अप्रत्यासित नहीं है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में भी योग विद्या के लिये नई चेतना जागी है। इस युग प्रवाह में जैन योग-साहित्य का क्या योगदान है? जैन विद्या में योग व ध्यान विशिष्ट और प्रमुख अंग हैं। वस्तुतः जैन धर्म योग धर्म ही है। भगवान महावीर के निर्वाण के ५०० वर्ष पश्चात् से धीरे-धीरे ध्यान की पद्धति लोप हो गई और केवल मात्र शरीर को कष्ट देना ही धर्म समझा जाने लगा। लोग जैन अध्यात्म विज्ञान का मात्र व्रत उपवास से ही समीकरण करने लगे। यह आम भाँति व्याप्त हो गई कि जैन धर्म में योग विज्ञान जैसा कुछ नहीं है। जबकि सत्य यह है कि जैन धर्म पूर्णतः अन्तरंग महायोग है। इसका उत्स योगशासन के रूप में सर्व प्रथम विश्व में हुआ। मूलतः यही इसके धर्म

शासन की चतुः सीमा को भी रेखांकित करता है। यहां योग विज्ञान मात्र आसन या प्रणायाम नहीं है अपितु यह वह विज्ञान है जिससे आत्मा अनुशासित होती है, परम सिद्ध होती है।

इस आशामय दृष्टिकोण को सस्थापित किया है सर्वज्ञ अर्हन्त प्रमुखो ने। उन्होंने सदृष्टि के साथ बन्धन मुक्ति और परमानन्द लाभ के लिए पद्धति और क्रम भी दिये हैं। जैन योग साधना पद्धति की अपनी विशेषता है। इसमें एकान्तिकता नहीं है। अपितु श्रद्धा, ज्ञान व सदाचार का पूर्ण समन्वय दृष्टिगोचर होता है। कोरे ज्ञान को या कर्मकाण्ड को इसमें स्थान नहीं है। जैन साधक को मुक्ति के लिये किसी अन्य की शरण में नहीं जाना पड़ता। स्वयं ही स्वयं की शुद्धिकर परमात्म पद प्राप्त करना होता है। “अयमात्मा स्वयं साक्षात् परमात्मेति निश्चयः” (ज्ञानार्णवः)। बुद्धि विचार और भाव ही मानव के बन्धन के निमित्त रहे हैं। पर दिशा बदलने पर ये ही शुद्ध सम्यक् जीवन जीने के लिये व मुक्ति की खोज के लिए उत्कृष्ट तत्वरूप में निमित्त बनते हैं। मोक्षोपाय और योग एकार्थक है। चेतन आत्मा को अचेतन कर्म-पुद्गल के कालिमा मय वातावरण से मुक्त करने के प्रयोजन में योग शासन व्याख्यात हुआ है।

जैन अध्यात्म में योग का क्या महत्त्व है, क्या विस्तार है, क्या लक्षण व परिभाषा है? इसकी प्राचीनता और प्रमाणिकता के क्या आधार हैं, क्या प्रमाण है? इसकी विश्व को क्या देन है, इसके तत्त्वों की आज के आलोक में क्या संगति है? इन सबको विद्वान लेखक ने प्ररूपित किया है। लेखक ने बहुत से ज्ञात अज्ञात प्रमेयों को देकर नाना प्रकार की व्याप्त भ्रान्तियों को दूर करने का भी सफल प्रयत्न किया है।

सब धर्मों के मूलतः आदि सस्थापक पूर्ण पुरुष हिरण्य गर्भ ऋषभप्रभु रहे हैं। इस स्थापना में योग के प्रथम प्रवक्ता के द्वारा जाति और धर्मों की एकता समन्वय और समादर की दृष्टि लेखक ने दी है जो अनेक सस्कृति व धर्म बहुल भारत में, भावनात्मक एकता के लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी इस सर्वज्ञ योग विज्ञान की अनेकान्त दृष्टि। इस परिप्रेक्ष्य में जैन विद्या के विशिष्ट योग विज्ञान को प्रतिपादित करने वाली यह रचना बहुमूल्य है। अन्तरंग योग अध्यात्म सस्कृति के प्रांजल गौरव गरिमा स्वरूप को प्रकट करने के लिए पर्याप्त भी है।

स्वर्णकार कठहार बनाने हेतु कच्चा माल बाजार से ही उपलब्ध करता है परन्तु उसका सौष्ठव बनावट, आकार घडत, जडाई आदि तो उस शिल्पकार की अपनी विशिष्ट कला को लेकर प्रगट होती है। श्रीवाढदार जी की रचना में अपना ही वैशिष्ट्य है। कथ्य का चुनाव, भाषा वर्णन की शैली इन सब में उनकी मौलिकता की छाप है। इसके साथ ही उनके अभ्यास अनुभव इस रचना की उपादेयता की वृद्धि ही करते हैं। लेखक ने हमारे प्राक्काल के पृष्ठों में भाका है जो अति सृजनशील व गौरव गाथा-मय रहे हैं। जिन साक्षियों तकौ तथा उद्धरणों को लेखक ने प्रस्तुत किया है वे उस प्रागैतिहास पर नई दृष्टि व नये निष्कर्ष को आमन्त्रित करती हैं। पाठक इन्हे सद्ग्रन्थिप्राय सहित निरस्त आग्रह होकर मनन करेंगे।

देश में आज नैतिक अवमूल्यन हो रहा है । इनके पुनर्स्थापन हेतु जन चेतना जागे यह बहुत आवश्यक हो गया है । इस वातावरण को प्रभावित करने में सद् साहित्य का भी योग होता है । इसके लिए आवश्यक है कि हम प्राचीन आदर्शजन व आदर्शों को निष्ठा व आस्था से प्रतिष्ठापित करें तथा अर्हंतो तीर्थंकरों ने शाश्वत जीवन रहस्यों तथा मूल्यों का जो योग विद्या के रूप में प्रतिपादित किया है उनका जीवन्त रूप में निर्वाह करें ।

हम श्री कैलाशचन्द्र जी बाढदार का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जिन्होंने अपनी रचना को हमें प्रकाशितकरने का सुयोगप्रदान किया है । “योगानुशीलन” युवा वर्ग व वृद्धजन सबके लिए पठनीय व मननीय है । यह विश्वविद्यालयों के लिये भी संग्रहणीय । आशा है सर्वत्र सभी समुदायों में इसका समुचित स्वागत व सत्कार होगा ।

क्षुल्लक-रत्न श्री सिद्ध सागरजी महाराज मौजमाबाद के भी हम अत्यन्त आभारी हैं जिनने हमें आशीर्वाद से गौरान्वन्वित किया है । ब्र० कुमारी कौशलजी ने अपने प्रवास काल में ग्रन्थ का अवलोकन कर उत्साहवर्धक सम्मति प्रदान कर हमें कर्तार्थ किया है । हमारे क्षेत्र के वयोवृद्ध विद्वान प० मूलचन्द जी शास्त्री के ग्रन्थ के सम्बन्ध में लिखे गये अभिमत के लिए हम उनके भी आभारी हैं । श्री ज्ञानचन्द जी बिल्टीवाले को भी हम धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते जिनके इस ग्रन्थ के प्रकाशन में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है ।

योगानुशीलन की प्रस्तावना लिखने हेतु हमने लाल बहाबुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली के प्राध्यापक एव जैन दर्शन विभाग के अध्यक्ष डा० दामोदर जो शास्त्री से अनुरोध किया था । आदरणीय शास्त्री जी ने बड़ा परिश्रम करके वह प्रस्तावना लगभग ३०० पृष्ठ की हमारे पास भिजवा भी दी थी, जिसके लिए हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं । नि सन्देह विद्वान लेखक ने इस प्रस्तावना में विस्तार से भारतीय योग परम्परा का अनुशीलन किया है किन्तु इसको इस पुस्तक में सम्मिलित करना पुस्तक का वृहद्कार कलेवर को देखते हुए व्यवहार्य नहीं था । इसलिए हमने श्री शास्त्री जी से क्षमा मागते हुए उनकी रचना को स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित करने की स्वीकृति प्राप्त करली है और इस पुस्तक में मात्र औपचारिक अंश ही प्रस्तावना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है ।

जयपुर

कार्तिक कृष्ण अमावस्या

वीर निर्वाण सम्बत् २५०६

कपूरचन्द पाटनी

मन्त्री

आमुख-आशीर्वचन

- दुःख मुक्ति की एव अनाकुल सुखामृत की चाह प्राणीमात्र को अनन्तकाल से है ।
- करुणा मूर्ति दिगम्बर निर्ग्रन्थ तीर्थङ्कर अनन्त काल से प्राणी मात्र को अमृतमयी योग साधना का कृति रूप से उपदेश करते आ रहे हैं । उनका ही योग में शासन रहा है—अन्य सब इसके मात्र अनुशासन है ।
- “एस पडिकम्मण विहि सव्वेहिं जिणेहिं पणत्ता,”
चेतना का बाह्य से अन्तर की ओर, अन्तर से परम ऊर्ध्व की ओर प्रत्यावर्तन हो, तीर्थ-कर इस प्रतिक्रमण विधि को अनादि से प्रतिपादन करते आ रहे हैं ।
- श्री वर्धमान महावीर प्रभु के गणधर श्री गौतम स्वामी ने ईसा से सात शतक पूर्व अनादि से प्रवाहित आ रही सनातन प्रतिक्रमण विधि के बहुभाग को निबद्ध किया ।
- “चैलं वोस्सरामि, अचैल मुट्ठे मि” उक्त प्रतिक्रमण में इस उल्लेख द्वारा निर्ग्रन्थ पथ की प्राचीनता का समर्थन है ।
- “दस विह घम्म भाणाणा,” “एकादस पडिमासु” तथा “नैगाइय” का उल्लेख उक्त प्रतिक्रमण में है ।
- यास्क के निरुक्त में “उच्चावचैश्च पदार्थाना”—में जैनो की सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ विवेचना का अनेकातात्मक रूप से माने जाने का समर्थन है ।
- योग शास्ता आदि पुरुष श्री हिरण्यगर्भ ऋषभ नाथ प्रथम तीर्थङ्कर ने इस युग के आरम्भ में सर्वप्रथम इस धरा पर इसी देश में मंगल विहार करके दिव्य-ध्वनि द्वारा दुःख-मुक्ति का “मग्ग” प्रशस्त किया और योग-शासन दिया । उन्होंने ‘अप्पाण-धम्म’ का प्रवचन किया । अस्तित्व का परम बोध दिया । आत्म-शासन के रूप योग शासन को प्रवाहित किया ।

- उन्होंने आत्म-पुरुषार्थ, कुरुणा, वीतरागता, समता, स्वातन्त्र्य के अलौकिक प्रकाश दिये ।
उन्होंने आदर्श स्थापित किये—

निर्माण और निर्वाण के
कर्म और निष्कर्म के
वध और अवध के
प्रवृत्ति और निवृत्ति के
क्रिया और अप्रतिक्रिया के
योग और अयोग के

- उनका दिव्य स्वर त्रिकाल निनादित है—
स्वयं सत्य खोजो । किसी के अनुकरण या अनुसरण में सत्य नहीं, अपने ही अन्तर में
श्रम मय श्रमण मार्ग में वह है ।
- उन्होंने अन्तर्दर्शन की विधा दी, सत्य-अन्वेषण की प्रक्रिया दी । ज्ञान-चक्षु दिये ।
चारित्र्य पथ आलोकित किया । अध्यात्म-साधना संवर तथा तप के सूत्र दिये और
तीर्थ प्रवाहित किया ।
- अन्तर्दृष्टि, अन्तर्ज्ञान और अन्तःश्चरण रूप रत्नत्रयात्मक धर्म-स्वरूप में आत्मा को
ख्यात किया अपने चारित्र्य चिन्हों से सत्य-पथ को रेखांकित किया ।
- उन चरण चिन्हों की दिशा में फिर तेवीस दिगम्बर तीर्थङ्कर-प्रभुओं ने भी आत्म-पथ
रूप प्रभुक्ति पथ को आलोकित किया और अप्पाण-सद्वर्त्म के प्रवचन किये । कोटि-
कोटि साधक जन उनकी ज्योति के आलोक में पूर्णत्व को प्राप्त करते आ रहे हैं ।

निस्सन्देह सामयिक और महत्त्वपूर्ण ही है यह ग्रन्थ-प्रस्तुति । इसमें उस प्राचीन योग-शासन की परम्परा के आध्यात्मिक सत्य एवम् साधना के अनेक आधार तथा स्वरूप नव समन्वय शैली में प्रस्तुत है । इस “योगानुशीलन” में इस योग के अनेक अन्तर्तत्त्वों की भाँकी तथा समीक्षा आधुनिक सन्दर्भों में दी है । यह अपने आप में एक मौलिक और महत्त्वपूर्ण रचना का व्यक्तित्व रखती है और योग वाङ्मय में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगी यह निस्सन्देह है ।

यह रचना सग्रह-परक तथा चिंतन परक है । इसमें अनेक प्रमेयों का चिंतन प्रशसनीय है और हम सुयोग्य लेखक के बहुत आभारी हैं । उन्होंने योग साहित्य में लेखन के मार्ग को प्रशस्त किया है—
अतः यह प्रयास स्तुत्य है, आधुनिक युग के सन्दर्भ में बहुत उपयोगी है ।

अमृत और अमृत-घट की चर्चा से आरम्भ कर इस अनुशीलन में महा-अमृत-घट प्रभु हिरण्य-गर्भ वृषभेश्वर का योग सन्दर्भ में जीवन वृत्त दिव्य-उपदेश तथा तत्त्व निरूपण का विवेचन है। इनमें योग विद्या की प्राचीनता तथा प्रामाणिकता का विवेचन एक शोध-प्रबन्ध का ही महत्त्व रखता है।

सुयोग्य लेखक साधुवाद का पात्र है कि प्राचीन चित्तन तथा अध्यात्म योग विज्ञान को नये परिवेश में प्रस्तुति का सत्साहस किया है। बहुत अपेक्षणीय लोकोपकारी मंगल मय सदसाहित्य का यह निर्माण है। निर्मल साहित्य धारा सबको ही धन्य करती है।

यह स्तुत्य है कि सुयोग्य लेखक ने योग-ग्रन्थ माला की ही संयोजना अपने पिता श्री की स्मृति के लिए करके पितृ ऋण, ऋषि ऋण तथा गुरु ऋण से विमुक्त होने का कार्य किया है। उस योग माला का यह प्रथम तथा द्वितीय पुष्प है। इन अध्यात्म पुष्पों की सुगंध आत्मोपासकों के चित्त को बहुत काल तक प्रसन्न करती रहेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं।

इसमें गुणस्थान, मार्गणा, सज्ञाएँ आदि के विवेचन ज्ञान ध्यान के अनुकूल है। श्लोकवार्तिक में गुण स्थान मार्गणा वगैरह में योजित करके चित्त स्थिर करने को धर्म ध्यान के अन्तर्गत माना गया है। समत्व जब ज्ञान में होता है तो समीचीन ध्यान सवर निर्जरा के लिये विशेष रूप है। मुक्ति-मग्न, प्रमुक्ति-मग्न निर्ग्रन्थ मार्ग है—इसे ही भगवान् गौतम ने प्रतिक्रमण सूत्र में मोक्षमग्न कहा है। यह निर्जरा तथा रत्नत्रय रूप स्वात्मोपलब्धि का मार्ग है। यह जिबभय, निदोस, विराग, रिमम, विमोह आदिक रूप से प्रतिक्रमण सूत्र में ख्यात है। प्रतिक्रमण सूत्र प्राचीनतम सूत्र ग्रन्थ है और उसमें परम्परा से प्रवाहित प्राचीनतम निर्ग्रन्थ अध्यात्म पद्धति निबद्ध है। प्रतिक्रमण सूत्र में “अट्ट रुद ज्झाण वोस्सरामि, धम्म सुक्कज्झाण अब्भुदुमि” में आर्त व रौद्र ध्यान के त्याग और धर्म और शुक्ल ध्यान ग्रहण करने के उल्लेख है। “शुभमण” यह ज्ञान-ध्यान निखर कर पवित्र केवल ज्ञान रूप होता है, “सम-मण” वीतराग विज्ञान रूप होता है। ‘तपपहाण’ इच्छा रोध को प्रभावित करने वाला गुण रक्षणशील सागर यानी गुणरत्न और शीलो का सागर होता है।

नि शन्य व्रत योग ध्यान के लिए आवश्यक है। यह चारित्र्य रूप वृक्ष का मूल है। सयम इसका स्कन्ध है। यह नियमादि रूप योग-अभ्यास जल से इसका सिंचन होने पर नाना ध्यान-ज्ञान-तप रूपी पत्रों का प्रस्फुटन होकर शिव सुख रूप फल प्राप्त होता है। यह दया और अहिंसा रूपी शीतल छाया से सुशोभित है। पाप के सताप और भव भ्रमण को रोकने वाला यह चारित्र्य वृक्ष हमारे ही भीतर है। ऐसा चिदात्म चैत्य वृक्ष आत्म-चेतना में ही प्रस्फुटित होता है, अन्यत्र कहीं नहीं। इस चारित्र्य सम्बन्धी योग साधना का ही विवेचन इस ग्रन्थ में अभिनव व रोचक रूप में हुआ है। यह योगानुशील उत्तरोत्तर निखरता गया है। इसे पढ़कर पुरुष जागता है, अप्रमत्त होता है और ध्यान व ज्ञान से आत्म भग्नता चाहने लगता है।

इस ग्रन्थ में दर्शन-मार्ग के नाम से आख्यात प्राचीन सर्वज्ञ प्रामाणिक ज्ञान तथा तत्त्वों का अनावरण है। लोक अलोक को जानने वाला ज्ञान-आनन्द का मन्दिर जित्तव विद्या है। यह पदार्थ का

स्वरूप है, जिसे आचार्य अलकन ने इस तरह भी कहा है— अनाकुल स्वमवेद्य स्वरूप मे रह, जाग्रत रह, आग्रह मतकर, प्रमादमत कर, स्वं परम् विद्धि । तथा उसमे भी व्यामोह का छेदन कर-ऐसा बताया है । दर्शन मार्ग होने से यह निष्ठा और आत्मावलोकन का, अतः अन्तर्दर्शन और केवल दर्शन का मार्ग है । अन्तर्दृष्टि साधना की ही आधुनिक सज्ञा प्रेक्षा या सम्प्रेक्षा है और वह इस प्राचीन आर्ष योग मार्ग की आधारभूता साधना है । इसे समझे बिना साधना का फल प्राप्त नहीं होता । इस विद्या के तथा ध्यान साधना भूमिकाओं के—अभ्यासों के विवेचन इसमे सराहनीय है । अर्हन्तो के निष्कर्ष और विज्ञान के आलोक मे विवेचन शरीर शास्त्र, मनोविज्ञान तथा आधुनिक विज्ञानों के स्पष्टीकरण से आकर्षक और पठनीय हैं । योग और धर्म वस्तुतः एक ही बिन्दु पर अवस्थित हैं और यह सत्य ही है कि योग मोक्षोपाय है, यह रत्नत्रयात्मक है— दर्शन ज्ञान ध्यान-चारित्र्य सबका इसमे विवेचन है । प्राचीन अर्हत् धर्म गुरुओं के उज्ज्वल अनुपम तत्त्वज्ञान तथा अध्यात्म पद्धति को इसमे आधुनिक विज्ञान के सन्दर्भ में दिया गया है । पर अध्यात्म विद्या का विज्ञान लौकिक विज्ञान से भी उच्चतर व उत्कृष्ट है । दोनों के क्षेत्र अलग-अलग भी हैं । पर उस लौकिक ज्ञान के आश्रय अध्यात्म विज्ञान के तत्त्वों का स्पष्टीकरण आज के समय मे आकर्षक है और स्फूर्ति दायक है । विशेषताओं से भरपूर यह ग्रन्थ अति लोक प्रिय होगा, स्वागत सत्कार को प्राप्त होगा । इस भावना सहित शुभाशीर्वाद है ।

सद्धर्म धेनुरखिलोत्सवसंगे
 श्री-समागम-सूचन-दूती
 देव-मानव-मनोरथ सिद्धि-
 -धर्म-वृद्धिरियमस्तु तवेव ॥

—क्षु० सिद्धसागर
 मोजमावाद
 (जयपुर राज०)

मेरा अभिमत

श्री महावीराय नमोनमः

अत्यन्त पुलकित तन होकर मैं श्रीमान् वयोवृद्ध कैलाशचन्द्रजी वाढदार साहब को अधिकाधिक धन्यवाद इस कारण देता हूँ कि उन्होंने सरस्वती माता के भण्डार में योग के सम्बन्ध में अनुशीलन कर एक अनुपम नवीन कृति की रचना करके उसे स्थापित किया है।

मैं इस कृति और कृतिकार की सादर एवं गौरव के साथ स्तुति करता हुआ या-वच्चन्द्रार्क इसकी महिमा धरातल पर विराजमान होकर योग विद्या के प्रचार और प्रसार में अपना योगदान करती रहे यही मांगलिक भावना प्रकट करता हूँ। लेखक की कोटिश धन्यवाद।

त्रिदुषां वशवदः

मूलचन्द्र जैन शास्त्री

श्री महावीरजी

योग से आयोग

अत्यन्त रुचिपूर्वक तथा पुलकित मन से मैंने श्रीमान् वयोवृद्ध अध्यात्म रसिक श्री कैलाशचन्द्र जी बाढदार रचित योग-विद्या विषयक स्वरूपानुचिन्तन, ध्यानानुचितन एव योगानुशीलन नामक तीनों खण्डों का अवलोकन किया। विभिन्न साधकों एव लेखकों के ध्यान सम्बन्धी अनेक रहस्यों को आधुनिक सन्दर्भ में उन्होंने सामंजस्य पूर्वक सकलित एव उद्घाटित करके सचमुच ही साधक समाज एव सरस्वती भण्डार की सेवा में अपूर्व योगदान किया है। तीनों ही खण्ड पठनीय एव माननीय हैं। विषय की स्पष्टता एव सरसता पाठक को बरबस ही अनवरत पढ़ने को विवश करती है।

ध्यान की कला से ही धर्म प्राणवान हो सकता है। आज के विकार एवं तनाव-ग्रस्त मानव को योग विद्या ही मुक्ति दिला सकती है। अर्हंतों की सभी प्रतिमाये ध्यानावस्थित हैं। जैन साधना का मूलसूत्र ही ध्यान है। एक योग-विद्या ही ऐसा स्थल है, जहाँ सभी सम्प्रदाय आकर एक हो जाते हैं। अतः यह कृति यावत् पृथ्वी पर जीवन है तावत् मानव मात्र को योगविद्या के प्रचार प्रसार में अपना योगदान करती रहेगा। इसी पवित्र एव मागलिक भावना के साथ कृतिकार को मेरा आशीर्वाद है कि योग से आयोग की पुण्य यात्रा में उन्हें शुद्धात्मा की पावन अनुभूति हो। शुभम्

अ० कुमारी कौशल

प्रवास-जयपुर

१६८१

प्रस्तावना

प्रस्तुत कृति 'योगानुशीलन' के लेखक विद्वान् श्री कैलाशचन्द्र बाढदार हैं। पुस्तक दो खण्डों (भागों) में विभाजित है। प्रथम भाग में छ प्रकरण हैं और द्वितीय भाग में सात प्रकरण हैं। अन्त में तीन परिशिष्ट भी हैं।

प्रथम खण्ड के प्रथम प्रकरण का शीर्षक है—स्वरूपामृत प्रदायिनी योग-विद्या (योग-विमर्श) (पृ० ७-३१)। द्वितीय प्रकरण है—तत्त्वों पर विचार : अनन्त सत्ता के परिप्रेक्ष्य में (पृ० ३२-४७)। तृतीय प्रकरण का शीर्षक है—चेतन आत्म-द्रव्य पर विचार-विमर्श (पृ० ४८-८४)। चतुर्थ प्रकरण है—अन्तर्ज्ञान के विशुद्धि-मार्ग में भावों के मोड़-गुणसंक्रान्तियाँ (पृ० ८५-११५)। पाँचवा प्रकरण है—सर्वज्ञ अर्हन्तों के चिन्तन निष्कर्ष विज्ञानों के आलोक में (पृ० ११६-१६८)। छठा प्रकरण है—भावोन्मेष ही भावोन्मेष भावों के खेल और भावातीत (पृ० १६७-२२६)।

द्वितीय खण्ड के सात प्रकरण इस प्रकार हैं—(१) अतीन्द्रिय सुखमय शुक्ल ध्यान तथा निर्विकल्प महासमाधियाँ (पृ० २३५-२६८), (२) उद्बोधक योग-मीमांसाएँ (पृ० २६३-३५१), (४) योग-शासन की प्रागैतिहासिक तथा वेदपूर्व-परम्परा (पृ० ३५२-४७६), (५) बोधि, सिद्धि और मुक्ति का यह अनुत्तर मार्ग (पृ० ४८०-५२७), (६) योग-सहस्रियाँ (पृ० ५२८-५७४), (७) अर्हत्शासन के अन्तरङ्ग विशिष्ट बोध (पृ० ५७५-६१३)।

परिशिष्टों में भगवान् महावीर के परवर्ती आचार्य योगीश्वरों की परम्परा, तथा दिगम्बर जैन संस्कृति के वैश्विक स्वरूप एवं उसका सनातन प्रवाह आदि विषयों पर चर्चा की गई है।

इस प्रकार, लेखक ने भारतीय योग-साधना, विशेषकर जैन साधना के विविध पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डाला है। जैन साधना से सम्बद्ध ऐसा कोई विषय नहीं रहा है, जो इसमें चर्चित न हुआ हो। जैनो के धर्मों व दर्शनों में स्वीकृत मान्यताओं का भी प्रसंगानुरूप निरूपण कर लेखक ने ध्यापक व उदार दृष्टि अपनाई है, जो सराहनीय है।

प्रकाशक के प्रति आभार प्रदर्शन

प्रस्तुत कृति 'दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी' द्वारा प्रकाशित की जा रही है, इसके लिये प्रकाशन-संस्था के सभी अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। सामान्यतः किसी तीर्थ से सम्बन्धित

[XIV]

सस्था का इतना ही कर्तव्य समझा जाता है कि वह तीर्थ में आने वालों की सुविधा का ध्यान रखें, तीर्थ की सुव्यवस्था बनाए रखे या फिर वहाँ आने वाले यात्रियों की सहायता करें। किन्तु उक्त सस्था, उक्त सामान्य उत्तरदायित्व के स्तर से भी ऊपर उठकर, महनीय कार्य कर रही है, जो स्तुत्य व अनुकरणीय है। 'निश्चय दृष्टि' से यह आत्मा ही तीर्थ है, स्वयं देव है, स्वयं देवालय है, और सद्ज्ञान या सत्साहित्य का प्रचार प्रसार करना उक्त देवरूप आत्मा के कल्याण की दृष्टि से, तथा देवालय की प्राप्ति हेतु साधना दृष्टि से, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व उपयोगी है, यह निर्विवाद है। अतः यह सस्था प्रकारान्तर से तीर्थ व देव आदि से ही सम्बद्ध कार्य कर रही है।

सस्था की ओर से इस पुस्तक की भूमिका लिखने का मुझे सुअवसर दिया गया जिसे मैं अपना सम्मान समझता हूँ, और इसके लिए सस्था के अधिकारियों के प्रति, विशेषकर श्री ज्ञानचन्द्र खिन्दूका जी के प्रति, मैं अपना सविनय आभार प्रकट करता हूँ।

मुझे आशा है कि इस पुस्तक के माध्यम से पाठक आत्मसाधना कर, जीवन को परिष्कृत कर सकेंगे।

ग्रन्थ-प्रस्तुति

योग विद्या इस भारत धरा की ही उत्कृष्ट और अति प्राचीन काल से आई विद्या है। परम तत्व पारगामी मनीषी अर्हत्पुरुषो एव तीर्थंकरो ने जिज्ञासा और विचारणा तक ही न रह कर अन्तरात्म-क्षितिजो के पार स्वयं आनन्द मूर्ति ज्ञान धन रूप मे ही अपने को विकसित भी किया था। योग विज्ञान का उत्स प्राणी-जीवन के परिष्कार को, निर्मल सत्य आनन्द स्वरूप को लक्ष्य करके तथा उसको ही समर्पित होकर इस भारत धरा पर उन्होने किया।

विश्व के अखिल धर्मों का एक ही स्रोत रहा है। सद्धर्म वही है जो मानव को दुःख मुक्त करके निर्मल आनन्द स्वरूप मे धृत रखे। मूल सद्धर्म के ही मूल आधार तत्वो को लेकर विभिन्न संप्रदाय परिपुष्ट हुए है। विभिन्न दर्शन-भूमियो पर से ही नानात्व दृष्टिगोचर होता है। निर्मल आत्म स्वरूप की अन्तर्दृष्टि पर तो प्राणी मात्र समान रूप से चेतन तत्व ही दीख पड़ता है। जब परम शिव प्रभु हिरण्यगर्भ वृषभेश्वर ने इस विश्व को इस युग के आरम्भ मे सर्वप्रथम योगशासन दिया तब मानव जाति नाना मतों तथा संप्रदायों मे विभक्त न थी। उस योग मय धर्म-प्रवर्तन मे एक ही सद्धर्म की दृष्टि थी, एक ही निर्मल आत्म ज्ञान की अवधारणा थी। यह समूची मानव जाति के लिए थी। इसकी सीमाएँ किसी एक प्रदेश या कालखण्ड के लिये नहीं थी। यह शाश्वत धर्म अवतारणा थी।

सर्व योगी-जन, आगम, मनीषी पुरुष तथा प्राचीन संप्रदाय एक स्वर से हिरण्य गर्भ प्रभु को ही आदि पूर्ण पुरुष तथा योग के प्रवक्ता स्वीकार करते है। सर्वज्ञ जैन परम्परा उन्हें हिरण्यगर्भ कहने के अतिरिक्त प्रथम तीर्थंकर आदीश्वर आदि भी कहती है। वेद रचना से पूर्व योग विद्या उस योग शासन मे परिपक्व हो चुकी थी, यह एक सर्वमान्य तथ्य है। सम्पूर्ण जीवन की विशिष्ट पद्धति रूप यह योग सारे विश्व मे प्राचीनतम ही विद्या है। इसके प्राणदायी तत्वो को अपनी अपनी धारणा तथा दर्शन मान्यता अनुसार सर्वत्र ग्रहण किया गया है। एक समान सूत्र की तरह यह योग सर्व धर्म-संप्रदायों की एक मूलता को भी प्रकट करता है। यह योग वेद पूर्व प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा है। इसमे आत्मा की मौलिक निर्मलता तथा अनेकात दृष्टि आदि वे तत्व है जो मानव के मद्दूपातरण के लिये मूलभूत है, तथा राष्ट्रीय एकीकरण, सर्व धर्म समादर के लिए, मानसिक उत्कान्ति के लिए भी आधार भूत है।

वेदों की तुलना मे उपनिषद्, जैन आगम तथा बौद्ध त्रिपिटक आदि अर्वाचीन समझे जाते है। परन्तु यह निश्चित है कि अर्वाचीन समझे जाने वाले आगम साहित्य मे आध्यात्मिक चिंतन धारा जो

पाई जाती है, वह अति प्राचीनतम काल से ही चली आ रही है। उसका स्रोत सुदूरवर्ती अतीत में से ही प्रवाहित होता आया है। वही कालान्तर में लिपिवद्ध होकर बहुत अशो में अद्यावधि सुरक्षित है। यह सुनिश्चित है कि योग शासन के पुरस्कर्ता हिरण्यगर्भ ऋषभदेव ही हैं जिनकी ऋग्वेदादि में स्तुतियाँ हैं। वेद सूक्तों पर सायण-भाष्य तो अपेक्षितया अर्वाचीन हैं और यह सचाई है कि सायण ने श्री शंकर पूज्यपाद से प्रभावित और प्रेरित होकर वेद मन्त्रों के अर्थ करने के कई जगह प्रयत्न किये हैं। वेद उपदेश ही नहीं, इतिहास भी है, उस इतिहास के साथ भारत की गौरवशाली प्राचीन गाथाएँ भी जुड़ी हुई हैं। उन प्राचीन त्रेपटशलाका पुरुषों से जुड़ी हैं जिनसे भारत के आलोकमय अध्याय बने। उनसे हमारी धर्म, संस्कृति और सारी विद्याओं के उत्स ही जुड़े हैं।

तीर्थङ्कर और अर्हत्पुरुष वीतरागी और निग्रन्थ रहे, वे मात्र प्रवचन करते थे अतः ग्रन्थ रचनाएँ नहीं कीं। जैन आगम तथा योग रचनाएँ बहुत बाद में उस सरस्वती काल में आरम्भ हुईं जिसका पता मथुरा की ककाली टीले के उत्खनन से प्राप्त सरस्वती एवं जैन मूर्तियों से चलता है। इसके बाद तो दक्षिण और फिर उत्तर भारत के कई समर्थ आचार्य गणों ने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रणयन किये। पर यह भी पता चलता है कि प्राचीन काल में “निविद” नाम से एक लक्ष-श्लोक प्रमाण ग्रन्थ आदि चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया, की शिक्षा-दीक्षा के लिए महाराजा ऋषभदेव द्वारा लिपिवद्ध हुआ था, पर दुर्भाग्य वश आज उपलब्ध नहीं है।

आगम शास्त्र, निरुक्तियों आदि के अतिरिक्त योग विषयक रचनाओं में, ध्यान शतक या ध्यानाध्ययन, ज्ञानार्णव, तत्त्वानुशासन, योग सार प्राभृत, योग मार्ग, योगामृत, आदि पुराण, समाधि तत्र इष्टोपदेश, तत्त्वार्थ सूत्र तथा उसकी अनेक टीकाएँ, परमात्म-प्रकाश, द्रव्य सग्रह आदि के अलावा प्रवचन सार, समयसार, नियमसार, रयणसार, अष्ट पाहुड, पचास्ति काय, समयसार कलश टीका, पुरुषार्थ सिद्ध-युपाय, आत्मोनुशासन आदि दिगम्बर रचनाएँ हैं तथा योगसदृष्टियाँ आदि, हेम योगशासन आदि श्वेताम्बर रचनाएँ भी हैं। बाद की रचनाओं में समयसार नाटक, छु डाला, ब्रह्म विलास, अध्यात्म रहस्य ध्यानोपदेश, चिद्विलास, अनुभव-प्रकाश, ज्ञान दर्पण तथा योग प्रदीप आदि अन्य दिगम्बर रचनाएँ हैं।

प्रकट ही जैनो में विपुल योग तथा अध्यात्म साहित्य रचनाएँ हैं। इनमें वह चिन्तन पर्याप्त प्रस्तुत हुआ है जो मूलतः प्राचीन रहा है। यही कारण है योग स्वरूप के लक्ष्य एवं स्वरूप तथा मोक्षादि तत्त्व प्रतिपादन में जैन दृष्टि एक स्वर से समान ही रहती आई है जो इसकी विशिष्ट मौलिकता है—जब कि यह बात अन्य संप्रदायों में मोक्षादि अवधारणा के सम्बन्ध में नहीं देखी जाती। जैन आध्यात्म परम्परा में अब भी आचार्य एवं मुनिजनों का विहार है, यद्यपि सर्वज्ञ तीर्थंकरों का इस भू-भाग में विहार नहीं है। ये परम्परा चाहे कई शाखाओं में विभक्त हो गई पर फिर भी सिद्धांतादि तथा योग तत्त्वों में मौलिक रूप से एक तथा समान है। समर्थ आचार्यगणों ने परम्परा से प्राप्त तीर्थंकर प्रवचन तथा ज्ञान को अवधारित करके व्याख्याओं आदि के रूप में यथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पुनः पुनः विवेचित किया है। सर्वज्ञ तीर्थंकरों के वचन सूक्ष्म रूप में अद्यावधि अपनी सम्पूर्ण ज्योति-शक्तियों के साथ गगन मण्डल में

स्पष्टित है और साधक यागीजनों को उन वचनों में निहित महिमा में सदा सकलपों के प्रत्यक्ष चित्र में दर्शन और अनुभव भी होते रहे हैं। उनमें आज भी उनके अभिमुख होने पर मानव को मानवता तथा देवत्व में प्रतिष्ठित करने की क्षमताएँ वर्तमान हैं। योग का मार्ग सर्वत्र अर्हत् पुरुषों जिनेश्वरों के चरण चिन्हों से सुस्पष्ट चिह्नित है, इसमें स्वपुरुषार्थ से, आत्म शरण लेने से अन्तर्यात्रित होने पर चला जाता है।

यह योग शासन जैनों में मुक्ति-मार्ग या मुक्ति मार्ग वा तपोयोग के नाम से जाना जाता रहा है। इसमें जीवन दर्शन के अतिरिक्त ध्यान, चारित्र्य, तप, अहिंसा आदि अनेक उपाय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग का कथन है। ऋषिगणों ने इसे श्रेष्ठ विद्या स्वीकार किया —“सा विद्या या विमक्तये”—ऐसा उद्धोष किया।

अध्यात्म पथ का द्वार चर्चा (विचय) का चर्या (चारित्र्य) के साथ एकत्व होने पर निश्चित खलता है। अन्तश्चेतना का निर्मल रूपांतरण,—जो अध्यात्म में उपादेय है, चर्या से, न कि केवल चर्चा से होता है। (देव) मार्ग का ध्येय एव लक्ष्य, (गुरु) मार्ग का पथ-प्रदर्शक, (शास्त्र) मार्ग का ज्ञान—इन तीनों तत्त्वों के अन्तस्वरूप का जब साधक के अन्तर्भाव में एकत्व घटित होता है, तब यथार्थ अन्तर्ज्ञान ही प्रकाशित हो जाता है। चर्चा आरोपित ज्ञान है, बुद्धि स्तर से अधिक नहीं जाता। योग-चर्या इन्द्रिय प्राण एव मन-बुद्धि के स्तरों को वेध करके चेतना की अन्तर्दृष्टि उन्मुक्त करके अन्तर अनुभव लोको में ले जाती है। तब परमानन्द बोध पर पड़े आवरण निर्मलतर हुए भाव-आयामों के उन्मेष पर स्वतः टूटने लगते हैं।

अर्हत्पुरुषों ने मानव की अभिव्यक्ति को सुधारने हेतु तथा दुःख मुक्ति के हेतु मानव के अन्तर्निहित प्रभु-तत्त्व को ही बाहर प्रकट करने के प्रयत्न दिये हैं, मानव की वर्तमान चेतना के अन्य परम चेतना में उर्ध्वीकरण के उद्योग किये हैं। उनके निकट वर्ण, जाति, कुल, मत, पन्थ आदि के ग्रहण तथा भेद रेखाएँ भी महत्वहीन रही हैं। वे सर्व कृत्रिम भेद सीमाओं से परे, स्वयं मानव के ही परम सत्य के खोजी रहे और प्रवक्ता रहे हैं। यह परम सत्य ही मानव में सदा से विद्यमान रहा है और विकास की प्रतीक्षा में है। उस सत्य का निरावरण, दर्शन और आराधन ही मुख्य तत्त्व है। उस दर्शन को उन्होंने निर्विकल्प होकर प्राप्त किया। दर्शन का ही विस्तार ज्ञान है। वह ज्ञान समग्र अस्तित्व का है। समग्र अस्तित्व के दर्शन से ही समग्र ज्ञान का प्रतिफल मिलता है।

अपने दर्शन तथा ज्ञान से बड़ा या उच्चतर न कोई तत्त्व है, न द्रव्य है। आत्मा स्वयं अपना ईश्वर है, नियामक है। अतः ही वही एक मात्र शरण है। पंचपरमेष्ठी इस आत्मा के ही स्वरूप है। परमेष्ठी का अर्थ है जो परम स्वरूप आत्मा में स्थित है। यही तो मानव आत्मा का परम प्राप्तव्य है। यह प्राप्त ही है—मात्र विकसित होने तथा आवरण क्षय होने की ही प्रतीक्षा है। मानव की सर्व इयत्ता अपने परम ज्ञान के उद्घाटन तक ही है—अर्थात् सर्वज्ञता ही इयत्ता है या कहे वही अनन्तता है। स्व तथा पर सब तत्वों तथा द्रव्यों की विद्यमानता ज्ञान तथा ज्ञान के द्वारा ही है। सब पर पदार्थ ही

क्या—स्वयं आत्मा भी अपने अस्तित्व, सत्ता, परिचय, सिद्धि तथा सार्थकता के लिए आत्मा के चैतन्य ज्ञान की ऋणी है ।

एक दृष्टि में ज्ञान मय परम निज आत्म सत्ता में ही सबका अधिष्ठान भी कहा जा सकता है । “अप्पा सो परमप्पा ।” वह परमप्पा आप अकेला, विशुद्ध निर्मल अद्वैत सुशोभित होता है । जब तक अन्य द्रव्य के रागात्मक साथ की स्वीकृति है तो जीवात्मा दुखी ही रहता है । एक से दो की स्थिति में ही संघर्ष है । इसलिए कर्म विमुक्त निर्मल अवस्था ही मुक्ति की अवस्था है—वह अविभक्त अवस्था है ।

सत्य धर्म आत्म परक व आत्म धर्म रूप ही हो सकता है, अनात्म पर-स्वरूप रूप हो भी कैसे सकता है ? आत्मा का सहज स्वभाव दर्शन ज्ञान रूप ही है और आत्मा की परिणति तथा उपयोग परिणाम भी चिद्रूप है । इसी के अन्तर्भाव का प्रवचन अर्हत् तीर्थं कर करते हैं । इसके ही विस्तार मय चिन्तन में आगमों का सर्जन हुआ है और संक्षेप में यह निरक्षर ओंकार ध्वनि रूप है । यही सद् धर्म सदा जीवन्त है । इसका उन्मेष या साक्षात्कार चिन्तन-ध्यान की पराकाष्ठा में निश्चिन्ता के काल-जयी क्षण में सम्भव होता है ।

आत्मतत्त्व की मान्यता, निष्ठा-श्रद्धा ही इस योग धर्म का आधार है । यह मान्यता ही अन्तर्प्रविष्ट होकर साकार तथा साक्षात्कार को प्राप्त कराती है । यही आगम चक्षु की सद्दृष्टि को ग्रहण करके परम सत्य के दर्शन को सम्भव कराती है । सम्यक् दृष्टि ही परम सत्य को आविर्भाव करके निरावरण देखती है । इसीलिये उसका स्वरूप सत्य सस्पर्शी होता है । निज अन्तर्यामि में - सम्यक् चारित्र्य में—ज्ञान के अनुरूप जीवन स्थिरता में ही स्व सवित्ति रूप परम आत्म तत्त्व का दर्शन समुपलब्ध होता है ।

इस योग विज्ञान में दर्शन ज्ञान और चारित्र्य की अखण्डता है । चारित्र्य ही सारे योग अभ्यास की चरम परिणति है । चारित्तं खलु धम्मो । इस ग्रन्थ के आरम्भ में ही आदर्श वाक्य के तौर पर श्री प्रवचन सार की गाथा इसी सत्य को प्रकट करने की दी है । वह धर्म रूप सत्य समता रूप में ही प्रकट होता है, सब विषमताओं का नाश करके ।

ज जाणइ त गाण ज पिच्छइ त च दमण भणिय ।

णाणस्स पिच्छिदस्स य समवण्णा होइ चारित्त ॥ —अष्ट पाहुड ॥

जिसे जानता है वह ज्ञान, जिसे देखता है—प्रेक्षा करता है वह दर्शन । ऐसे ज्ञान व दर्शन (प्रेक्षा) करने वाले को इनके समायोग से चारित्र्य होता है । आचार्य श्री ने यह गाथा चारित्र्य पाहुड और मोक्ष पाहुड दोनों में दी है । ज्ञान व दर्शन (प्रेक्षा) में आत्म योग ही तो चारित्र्य को शुद्ध करता है ।

योग मार्ग या मग्न सदा से चिन्तन (ज्ञान) और दर्शन का अतः निर्मल सत्य आत्मा का सुनिश्चित मार्ग रहा है और है । आन्तर मौलिक रहस्यों एवं सत्तों की सम्प्राप्ति कराने वाले तत्त्वमार्ग

का मग्न या मार्ग से अतिरिक्त नाम भी क्या हो सकता है ? यह कभी मत या पक्ष के रूप में व्याख्यात भी नहीं हुआ । न इसकी पद्धतियाँ किसी ऐसे प्रयोजन के लिए ही हैं । यह आत्म आलोक का ही मार्ग है—अतः सर्वकालिक है—सार्वजनीन है, सारी मानवजातियों को सम्बोधित से बोधित करता है ।

यह आत्मा को आत्मा के परम स्वरूप में—निर्मल उज्ज्वल स्वरूप में आने का ग्रामन्त्रण देता है, आग्रह करता है । इससे अधिक कुछ भी मगलकारी नहीं है । यह चारित्र्य निर्माण करता है—व्यक्तित्व को निखारता है, समृद्ध और पवित्र करता है । मात्र अपेक्षा है इसके तत्वों के व्यवहार की—निष्ठा और जागृति की ।

यह आत्मा को आत्मा के निर्मल स्वरूप में योग कराने से सार्थक रूप ही योगविज्ञान है । विविक्त आत्मा के जो अव्यय, नित्य है, परिज्ञान में ज्ञान और सम्प्राप्ति (अवस्थिति) अन्तर्निहित ही है । इस अवस्था को ही विषमता से निवृत्ति और समता में प्रवृत्ति कहा जाता है । यह समता ही समाधि है । यह आत्म-परिस्पन्द रूप योगावस्था से अयोग की उत्कृष्ट अयोगिजिनेश्वर रूप आत्मा-वस्था में ले जाता है । वही पूर्ण योगावस्था है । यह किसी एक नय या दृष्टि की मकीर्णता से बधा नहीं है । यह अनेकान्त आत्मा का प्रतिपादक और प्रतिष्ठापक है ।

आत्मा विराट है, उसका ज्ञान विराट है, अनन्त है । वह किसी बाणी में नहीं बाँधा जा सकता । वह चिद्रूप है और स्वसवेद्य है । इसका दर्शन ज्ञान और आनन्द नित्य और नवीन रहता है क्योंकि साधक का स्वरूप आन्तर-वैयक्तिक है । वह अपने ही भावों का उन्मेष करके अपने को निर्मल प्रकट करता हुआ भावातीत के परले पार पहुँचता है । अपने समग्र अस्तित्व ज्ञान की कुंजी सिवाय खुद के और किसी के पास नहीं । बाहर से आया ज्ञान तो इन्द्रिय ज्ञान है, पर का व पराश्रित ज्ञान है । वह खण्ड ससीम तथा नश्वर है । स्वरूप से इन्द्रिय, मन, प्राण, चित्त सब बाहर ही रह जाते हैं ।

प्राचीन निर्ग्रन्थ श्रमण परम्परा अर्थात् भगवान् हिरण्यगर्भ-ऋषभदेव की परम्परा ही बाद के सर्व तीर्थङ्करो के शासन में भी बहती हुई आई है और पडिकम्मण परम्परा और योग विधियाँ इसी के मार्ग से जुड़ी हैं और इसी से ही वस्तुतः हैं । अतः यह योगमार्ग या योग शासन आत्म धर्म या सहज सनातन सद्धर्म या विश्व धर्म रूप है । निर्मल स्वभाव को साधन बनाकर यह निर्मल स्वभाव ध्येय के लक्ष्य को प्रकट करता है, और उसी में अभिन्न होकर केवल रूप कर देता है जो सत्य की परम भूमि है ।

निश्चय सत्य की परम भूमि के नीचे व्यवहार की—शब्द की भी भूमि है । यही भूमि निर्मल होती है, प्राजल बनती है, तब परम की भूमि के दर्शन सम्भव होते हैं । उस सत्य की ही दृढ़ अवधारणा और निष्ठा के लिए एक सशक्त—मननात् मन्त्र रूप शब्द को लेकर चलते हैं । वह आत्म बीज होता है । उससे सम्यक्त्व का जन्म होता है । उसमें उत्कृष्ट भाव प्रकम्पनों का ऐसा ग्रन्थन रहता है कि वह साधक को अति त्वरा से उच्च मनोभूमियों के पार सत्य के निकट पहुँचा देता है—वह चाक्षुरूप में सकल जिनेश्वर प्रतिमा का अन्तर्हृदय में निर्माण सम्भव कर देता है । वह चिन्मय स्वयं निजात्मा का

ही निर्मल स्वरूप होता है। उसे जिनेश्वर कहो या किमी भी नाम से कहो—कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके तुल्य अनन्त-अनन्य ज्योतिर्मय स्वरूप का विकास आवश्यक है। ससीम से असीम या अपरिसीम की यात्रा का वह परम अपेक्षणीय बिन्दु है। वह स्वरूप सूर्य सम भासता है और पुरुषाकार है। अखण्ड आत्मसत्ता में पहुँचने का अन्य कोई मार्ग न ऐसा सरल है न सीधा है। यह विज्ञान सब प्रपंचों को हेय करता चलता है। किन्हीं भी अन्य विश्वासों या चमत्कारों को यह स्वीकार ही नहीं करता।

यह ससार व इसके सब तत्त्व परिणामनशील हैं। अतः कोई भी बिन्दु स्थिर दिखने पर भी वस्तुतः स्थिर नहीं है। बुद्धि, द्रव्य प्राण, द्रव्य चित्त सब अस्थिर है—और वन्धन मय लोक जीवन में व्यवहार के आधार भी ये ही हैं। एक मात्र निर्मल आत्मा ही अपने आप में वावजूद नश्वर पर्याय अभिव्यक्तियों के अचल अटल को देख पाने के लिए उसका रस अस्वादित करने को योग का शासन है, मार्ग है। द्रव्य कर्मादि पुद्गलों के व रागद्वेष के प्रकम्पनों से परे जो चिदानन्दघन स्वरूप की अनुभूति है वही परम प्राप्तव्य है।

योग मार्ग या मग्न सर्वकाल तथा सर्वत्र एक सत्य रूप ही है। आन्तरो सत्त्यों को उद्घाटित करने वाले तत्त्व तथा मार्ग का अन्य नाम हो भी क्या सकता है? यह तो आत्मा को आत्मा के परम स्वरूप में युक्त करने से योग नाम से सार्थक है, तथा यह अयोग (अयोगी-जिनेश्वर) की स्थिति में ले जाने के कारण आयोग-योग भी कहा गया है। इसे किसी शब्द मात्र में संक्षिप्त किया भी कैसे जा सकता है? सत्य सत्य है, वह अखण्ड और अबाध है। उसे वेदात, बौद्ध, पातजल, मुस्लिम या ईसाई सत्य मात्र कहना तो एक अश, खण्ड को ही कहना या देखना है। यह किसी एक नय या दृष्टि आदि से बधा नहीं है क्योंकि वह उतना मात्र नहीं है। वह विराट् है, अनन्त है।

उस सत्य की दृढ़ अवधारणा के लिए एक नाम (शब्द) तथा एक निष्ठा भी लेकर चलते हैं और ससीम से अपरिसीम में ही पहुँचने का प्रयत्न भी करते हैं, अन्य उपाय भी क्या है? यह शब्द तो ससार ही है, पर वह सत्य शब्द-परे है, शब्द से शब्दातीत होकर ही उसका साक्षात्कार होता है। शब्द की व्यवहार-भूमि निश्चय परम के लिए सोपान है। परम की प्राप्ति पर कुछ करना शेष नहीं रहता। यह योग विज्ञान परम के लिए अभ्यास रूप से दर्शन, चिन्तन तथा स्थिरता रूप से सीढ़ी रूप है। यह अखण्ड और एक रूप है। किसी लेबिल से उसे सीमाबद्ध करना अयुक्त ही है। इस योग विज्ञान का मूल स्वर आत्म-विशुद्धि है। यह द्रव्य तथा भाव से परम विशुद्धि रूप है। वीतरागता इसका राज पथ है। यह सर्वत सर्वज्ञ शासन है, सर्वज्ञों का यह पथ है। स्वयं सत्य खोजे—यही उनकी प्रेरणा है। सत्य खोजना, सत्य मात्र ही देखना तथा सत्य मात्र ही जानना और सत्य मात्र ही रहना,—यही पूर्ण योग धर्म का सार है।

आत्म विशुद्धि यही अध्यात्म का केन्द्रीय विषय है। यह विज्ञान अतः मानव व्यक्ति को आत्मकेन्द्रित करता है। मानव सामाजिक प्राणी है—समाज में वह जन्मता है और समाज में ही शिक्षित

तथा दीक्षित होता है व जीवन व्यापन के साधन पाता है। उसमें जीवन की सार्थकता, अनुशासन, तप, त्याग आदि समाज के माध्यम से ही पनपते हैं। वैसे समाज भी व्यक्ति का ही विस्तार है। व्यक्तियों से ही समाज बनता है। यह सत्य है कि जो व्यक्ति आत्म केन्द्र का परिचय पा लेता है, वही आत्मा के जीवन की निर्मलता में स्नात हो जाता है और वही समाज में फिर निर्मलता के मूल्यों को, नैतिकता के मूल्यों को स्थापित भी कर सकता है। आत्म ज्ञान बिना व्यक्ति में सत्ता, धन आदि का मद बढ़ जाता है और वह अपना और समाज की सेवा कर सकने के बजाय अपकार ही अधिक करता है। आत्म ज्ञान की अतः सामाजिक उपादेयता बहुत है। धर्म संस्थापन का आधार यही ज्ञान मानव को परमार्थ के लिए सकल्पवान बनाता है। सर्वज्ञ पुरुषों ने प्रकट किया कि आत्मा के मौलिक निर्मल स्वरूपों के आलेख पहले तो लेश्या-वर्णों में, तदनंतर अलेश्य वर्णों में प्रकट होते हैं—जो आनन्द मग्न कर देते हैं। अर्हत् पुरुषों के संकल्प आज भी वर्णों और अवर्णों रूपों में साधकों को बिम्बित हुए अनुभव में आते हैं और इनकी अनुभूतियाँ ही जीवन की सबसे बड़ी सम्पदा के रूप में होती हैं। योग चर्या से ही मानव मानसिक, शारीरिक व्याधियों, चिन्ताओं तथा तनावों से मुक्त होकर चेतना के निर्मलतर स्वभाव में आरोहण कर लेता है। इसकी सन्तर्चर्या में उन प्रशात रागद्वेष-मोह-कषाय विवर्जित प्रकृतियों का आकर्षण होता है जो वीतराग निर्ग्रन्थ सर्वज्ञ पुरुषों तथा तीर्थङ्करों की अध्यात्म साधना के निःश्वास रूप अद्यावधि अन्तरिक्षों में विद्यमान हैं। व्यक्ति और समाज दोनों को ही योग-मार्ग कल्याणकारी है। यह व्यक्ति और समाज की टकराहट को दूर करके दोनों में समता के भाव देता है।

योग का मूल शासन भगवान् हिरण्यगर्भ ऋषभ नाथ के प्रवचनों से निःसृत है। अन्य सब योग इसी प्राचीन मूल योग शासन के अनुशासन हैं। वर्तमान में सूत्रबद्ध प्राचीन योगग्रन्थ पातञ्जल योग-प्रदीप या योगदर्शन ही उपलब्ध हैं। उसकी स्पष्ट प्ररूपण है वह मात्र अनुशासन है और मूलयोग शासन भगवान् हिरण्यगर्भ का है। पातञ्जल योगदर्शन में तत्त्व अवधारणा साख्यदर्शन की है। वह अतः प्रकृति को परिणामी और आत्मा को अपरिणामी मानता है। मूलयोग शासन में चेतन व अचेतन दोनों ही तत्त्व परिणामी—अपरिणामी हैं—सामान्य विशेषात्मक हैं। पातञ्जल ईश्वर प्रकल्पना एक सृष्टि बाह्य ईश्वर की है परन्तु योग शासन में आत्मा ही ईश्वर है और अर्हत् परिणत आत्माएँ क्लेश कर्म विपाक से अस्पृष्ट ईश्वर आत्माएँ हैं। आत्माओं की अनन्त सख्या तथा दो तत्त्व मय सृष्टि होना दोनों ही योगों में स्वीकृत हैं।

वेदान्त तो आत्मा को मात्र अपरिणामी कूटस्थ मानता है—यद्यपि तैत्तिरीयोपनिषद् में आत्मा के मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय रूप से परिणामित्व की स्पष्ट स्वीकृति है। वेदान्त आत्मा को ब्रह्म-ईश्वर की ज्ञप्ति मात्र मानता है और उसकी प्ररूपण है कि ज्ञान स्पन्दना मात्र ब्रह्म-ईश्वर में है। शेष आत्माएँ उस स्पन्दना का ही मात्र अनुभव करती हैं। अतः इस प्ररूपण में जीव का न स्वतन्त्र अस्तित्व है, न स्वतन्त्र ज्ञान है। सृष्टि रचना भी उस ब्रह्म-ईश्वर की स्फुरण मात्र है, अतः वह सब माया रूप है, मात्र कल्पना है, वास्तविक नहीं है। ऐसे जगत् ब्रह्म का एक विवर्त है। योग शासन सृष्टि व इसके पदार्थों को वास्तविक और मूलतः अनादि निधन मानता है। मात्र पर्याय के ही रूप

बदलते हैं। यह उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप है। आत्माओं को योग शासन में निरीह व परतन्त्र नहीं माना है। वे द्रव्य रूप से स्वयं परमात्मा हैं और अपने निर्मल स्वरूप विकास की प्रतीक्षा में ही हैं।

योग शासन में कर्मविरण न केवल भावरूप है—वह द्रव्य प्रत्यय रूप भी है, और उस द्रव्य कर्मविरण की स्थिति नेत्र में स्थित पटल की तरह है, जो मात्र ज्ञान करने से ही नहीं, शल्य क्रिया द्वारा हटाया जाता है। वेदान्त विचार व मनन से, बौद्धिक रूप से ही अज्ञान की निवृत्ति मानता है, मगर योग शासन योग अभ्यास व तपस् द्वारा समस्त अस्तित्व में से आवरण की निवृत्ति को कहता है। पर, तन्त्र जीव प्रकल्पना में कर्मयोगी होने की प्रेरणा ही समाप्त हो जाती है, मुक्ति तथा योग अभ्यास आदि निरर्थक हो जाते हैं। वेदान्त में एक ब्रह्म की अवधारणा लेकर चलते हैं और उनका यह एक सत्या वाचक है। एक आत्मा की अवधारणा को योग शासन भी देता है। पर यहाँ एक का अर्थ है—निर्मल, विशुद्ध, अविभक्त। एक ब्रह्म कल्पना में ब्रह्म और ब्रह्मांड—यानी चेतन जीव और अचेतन ब्रह्मांड की भिन्नता समाप्त हो जाती है। वे “हरिरेव जगत् जगदेव हरिः” कहते हैं तो यह तो अस्तित्व-सत् धरा-तल की ही बात है। वस्तुतः आत्मा कभी अचेतन नहीं होता। वह चिदानन्द धन ही है। वेदान्त आत्मा को चैतन्य मात्र कहता है—वह चिद् वस्तु है पर वह आनन्द वस्तु नहीं है। ऐसा न मानने में चैतन्य से भिन्न आनन्द वस्तु एक और वस्तु होने से दो वस्तु प्ररूपणा हो जाती है। पर औपनिषदिक श्रुतियों में तो आत्मा को सच्चिदानन्द माना है—और योग शासन भी ऐसा ही मानता है।

योग शासन में पुरुषार्थ का स्वर प्रमुख है, पर अन्य योगों में ईश्वर सत्ता का कृपा-प्रसाद प्रमुख है। वह ईश्वर आत्म सत्ता से व विश्व से बाह्य सत्ता रूप प्ररूपित किया गया है। कृपा प्रसाद में दासता का भाव है। योग शासन में आत्मनिष्ठा, आत्मज्ञान और आत्म रमण ही पुरुषार्थ के स्वरूप हैं। वीतराग शान्त प्रशमरस तथा भाव ही साधन हैं और साध्य हैं। यहाँ आराधना में ओम्, अहं अर्हंत, गणोकार-पंचपरमेष्ठी पदों का, जो गुणपरक हैं, आत्म परक है, ग्रहण है, तो हिन्दू आराधना में प्रमुखतः व्यक्ति निष्ठ सज्ञाये—यथा राम, सीताराम, गोविन्द, कृष्ण, राधाकृष्ण, सीता, राधा आदि प्रमुख रूप से ग्राह्य हुई है। वेदान्त में ओम् निराकार ईश्वर वाचक है। योग शासन में वह परमेष्ठी वाचक है। योग शासन में जिनेश्वर सम आत्मा आराध्य है, साधक जिनेश्वर परम गुरु की ही स्पर्धा व संपृहा करता है, पर वेदान्त निषेध करता है—“नाद्वैत गुरुणा सह।” योग शासन में तो जिनेश्वर स्वरूप से अद्वैत होने की ही कामना की जाती है। वही साधना का काम्य है।

पातजल योग में योग की परिभाषा—चित्तवृत्ति निरोध है—पर योग शासन में मन वचन काया तीनों का निरोध उपदिष्ट है। निरोध को ही सवर कहा है। योग दर्शन बुद्धि तत्त्व को जड़ मानता है और ज्ञान को बुद्धि का कार्य माना है। अतः कैवल्य प्राप्ति में बुद्धि तत्त्व का भी लय होकर ज्ञान का उपादान न रहने से आत्मा न सर्वज्ञ होता है न अनन्त गुण सागर, बल्कि मात्र अस्तित्व रूप रहता है, मात्र Vital ही रहता है। योग शासन में तो ज्ञान स्वयं आत्मा का विशिष्ट अन्वय गुण है, आत्मा और ज्ञान की अभेदता है, मात्र एकता भी नहीं। अतः सर्वज्ञ कैवल्य स्वरूप अत्यन्त अलौकिक है।

योग शासन पूर्व कल्पित या आरोपित किसी सिद्धान्त या निष्ठा से प्रेरित नहीं है। अर्हत् पुरुषो ने आत्मा में ही भौक कर, जानकर और रमण करके—इस विज्ञान के तत्त्व तथा सत्त्वो एव पद्धतियों को व्यवस्थित किया। यह विज्ञान अतः अनुभव पूत है, और अनुभूत सत्त्वो से निःसृत है। यह दर्शनोन्मुख होकर प्ररूपित हुआ है। ज्ञान दर्शन से प्रमाणिक हुआ है। दर्शन का मूल अर्थ अन्तर-निरीक्षण रहा है, आत्मावलोकन रहा है। अतः ज्ञान का भी अर्थ यहाँ श्रुतानुश्रुत ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान ही है, जो स्व आत्म-दर्शन पर प्रसृत होता है। अतः यह किसी ग्रन्थ या पंथ को प्रमाणिक नहीं करता। यह मात्र अन्तर्ज्ञान को ही प्रमाणिक करता है जो स्व व पर ज्ञान की चरम ज्योति शिखरो की अपनी पुरुषार्थ यात्रा से, दर्शन यात्रा से यात्रित होने पर निष्ठित होता है।

इस योग शासन के नक्ष्य, स्वरूप, उपलब्धि, उपलब्धियों की विधियों तथा अनुभव की विलक्षणताओं से सब ही उल्लसित हो सकते हैं—यदि इसकी शिक्षाओं का अनुपालन करे। आधुनिक विज्ञान प्रसार से उन्मुक्त हुए बौद्धिक स्वतन्त्र वातावरण में तथा युग चेतना की माग और व्यास के सदर्थों में यह आवश्यक ही है कि इस ज्ञान की शिक्षाओं को आगमीय व शास्त्रीय बस्तों के बधन से बाहर लाकर पठनीय साहित्य के रूप में, प्रायोगिक अभ्यासों के रूप में, एक नई शैली में, शरीर विज्ञान प्राणी विज्ञान, मनोविज्ञान आदि आदि विज्ञानों के सदर्थों सहित परिभाषित तथा व्याख्यात करके प्रकाशित करें ताकि इस विद्या का जीवन्त अलौकिक स्वरूप सर्व समाज के समक्ष प्रकट हो। उन आदर्श 'गुरुणा गुरु' अर्हत् तीर्थङ्कर पुरुषों के उच्च लक्ष्य और प्रकाश मय सकल्पो तथा बिम्बों को रूपायित करने की स्थितियाँ भी इसी पर निर्भर हैं। वैदिक और बौद्ध योग पुस्तकों की विश्व बाजार में बहुत लोक प्रियता इसीलिए है कि उन्होंने अपने विपुल प्रकाशन से लोगों की ज्ञान पिपासा बुझाने का प्रयास किया है। इस पिपासा शान्ति में इस योग शासन का प्रत्यक्ष योगदान अभी तक नगण्य ही रहा है। यथार्थ योग विज्ञान का प्रचार-प्रसार तो दूर—हमारे यहाँ तो इस दिशा में कोई पहल ही नहीं हुई। एक दुःखद सम्पूर्ण रिक्तता ही हमारे यहाँ रही है, हालांकि यह योगशासन आदि—योग विद्या है। सब योग तदनन्तर इससे ही निःसृत भी हुए हैं।

इस सारे मानसिक चिन्तन में तथा इस विज्ञान की अलौकिकता से उल्लसित तथा अभिभूत मेरे चित्त के एक अन्तर्क्षण ने मुझे इस दिशा में प्रवृत्त किया और मैंने अन्तर्लक्षित किया कि इस अर्हत् हिरण्यगर्भीय विज्ञान का स्वरूप-चित्र योग, ध्यान और स्वरूप में निर्मित है। अल्प-श्रुत और विद्वज्जनो का परिहास धाम मैं अपने किंचित् अभ्यास, अनुभव तथा अध्ययन सम्बल के सहारे अन्तर्गुरु प्रसाद तथा सकल्प से प्रेरित होकर अपने उपयोग शुद्धि का भी लाभ जानकर लिखने का साहस जुटा पाया और जैसा कि कहा जाता है, छोटा आरम्भ भी कभी बड़ा आयोजन बन जाता है वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है। मेरे राज्य सेवा से विश्रान्ति काल के अवकाश में सतत् उद्योग कर मैं (१) योगानुशीलन (२) ध्यानानुचिन्तन और (३) स्वरूपानुचिन्तन—इन तीन वृहद्काय-कलेवर ग्रन्थों में अपने चिन्तन, अध्ययन तथा सकल्प को समेट पाया हूँ।

इन तीन ग्रन्थों में प्रस्तुत योगानुशीलन दो भागों में विभक्त है और यह साढ़े छ सौ पृष्ठों में है। अन्य दो ग्रन्थ भी इतने ही आकार के लगभग हैं। ये सब ६-७ वर्ष पूर्व ही सामान्यतः प्रणीत हो चुके थे और प्रकाशन की प्रतीक्षा में थे। अनुभव यह रहा कि प्रकाशन व्यवस्था तो रचना से भी दुष्कर है और हमारे यहाँ नये लेखकों की प्रतिभा की यह कुण्ठित और हताश कर देने की पर्याप्त है। ग्रन्थ-प्रकाशकों में स्थिति-पालकता और कूपमण्डूकता के मानस बहुत हैं। नये परवेश तथा नई चिन्तना के साहित्य सृजन का प्रकाशकों में अर्थबिन्दु पर विशेष दृष्टि रहने से स्वागत ही नहीं होता और साहित्य सृजक पाठकों तक पहुँच ही नहीं पाता। मैं अभिनन्दन करता हूँ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र कमेटी श्री महावीर जी का कि उन्होंने मेरी कृति प्रकाशित कर देने का निर्णय लिया।

योगानुशीलन में योग के विषय, योग के उत्स आदि पर पाठकों को बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मिलेगी और बहुत कुछ नया भी जानने का मिलेगा जो एक नवीन कथ्य और कथ्य शिल्प के साथ है। ध्यानानुचिन्तन में ध्यान, और उसके भेद-प्रभेद और पद्धतियों पर विशेष अध्ययन है। स्वरूपानुचिन्तन में योग के ही उन अंगों पर विशेष अध्ययन है—जैसे समाधि, उपासना आदि, जो योगानुशीलन में ग्रन्थ विस्तार भय से या तो न दिये जा सकें या सक्षिप्त रूप में ही इंगित किये जा सकें हैं। उपासना व समाधि विषय पर स्वरूपानुचिन्तन में जो विवेचन है वे योगानुशीलन में अनुपलब्ध हैं। ये तीनों ग्रन्थ वैसे अपने आप में सर्वांगपूर्ण हैं—और साथ ही परस्पर सम्बद्ध और पूरक हैं और साधक तथा पाठक इन्हें एक दूसरे के बाद अवश्य ही पढ़ना चाहेंगे। बहुत-बहुत दुर्लभ योग विवेचनाएँ तथा अभ्यासों के रहस्य इनमें खुलते पायेंगे साधकजन। ये साधना अभ्यासों के लिए तो साधकों को स्वर्ग ही हैं। लेखन बहुत कुछ सगति, चिन्तन, तुलना और सग्रहपरक है और बहुत विनय पूर्वक यह कहने में भी सकोच नहीं कि मौलिक भी है। ये ग्रन्थ मेरे श्रद्धेय पिता श्री लाधूलाल जी बाढदार की पावन स्मृति में योग ग्रन्थ माला के रूप में मैंने प्रणीत किये हैं। मैं आशा करता हूँ कि योगानुशीलन के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ पुष्प भी शीघ्र ही प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँचेंगे।

योगानुशीलन के विषय का बहुत सक्षिप्त विषय कलेवर एक विहगम दृष्टि से ही नीचे दिया जा रहा है, पर यह तो अस्थि मात्र ही अवलोकन है और मेरी अनुनय है कि पाठक अध्यायों के अन्तर में ही मनोयोग पूर्वक अवगाहन करके लाभ उठाएँ। ये सब रचनाएँ मनीयेचर पेटिंग सी नहीं हैं—कैनवास पेटिंग सी है, सागर को गागर में भरने के प्रयास रूप हैं। पर फिर भी मेरा सद्-अभिप्राय तथा प्रयास रहा है कि इन तीन ग्रन्थ चोखटों में प्राचीन योग पुरुष—अन्तरंग योग विज्ञान के दिव्य चित्र पाठकों के अन्तर्हृदय में, अन्तर्मनस में उभर सकें, उल्लसित हो सकें। अलोचन-समालोचन से पूर्व पाठक उस उभरने वाले चित्र परिचय को हृदय से धारण करें तो मुझे तथा स्वयं उन्हें भी सन्तोष होगा। मैं अपनी अल्पज्ञता के लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ क्योंकि “को न विमुह्यते शास्त्र समुद्रे।”

मैं आशा करता हूँ कि किसी काल विन्दु पर मेरे इस समस्त प्रयास का वर्तमान कालिक परिस्थिति, पृष्ठ भूमि, चेतना आदि के वृहत्तर सन्दर्भों में तथा अपेक्षाओं के आलोक में, इनकी विशिष्ट

सार्थकता में तथा सद्-अभिप्राय की सदृष्टि में समुचित मूल्यांकन होगा। अवश्य ही इनका आरम्भण, अभिमन्त्रण के प्रयास की तरह, कि जो नवोन्मेष दृष्टि-वातायन को उन्मुक्तकर है, लोक मानस को प्रिय लगेगा और यह यथोचित सत्कार पुरस्कार पायेगा। मुझे तो इस रचना काल में जो उपयोग शुद्धि प्राप्त हुई तथा स्वान्त मुख का आस्वादन हुआ, वह मुझे पर्याप्त ही तृप्त कर रहा है। भावना है सब ही इसके आध्यात्मिक रस से कृतार्थता अनुभव करे। कहीं-कहीं इस प्रयास में पुनरुक्ति प्रतीत हो वह आध्यात्मिक लेखन का दूषण नहीं भूषण ही है। विषय के भाव और लक्ष्य की बुद्धि द्वारा पकड़ तथा स्मृति दोनों ही इससे गहरी अकित होने में मदद ही मिलती है।

एक संक्षिप्त विषय परिचय

प्रस्तुत योगानुशीलन दो भागों में ग्रन्थित है। पहले में छ अध्याय तथा दूसरे में सात अध्याय हैं।

पाठक पायेंगे कि प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में एक सविस्तार विषय अनुक्रमणिका है। यह ग्रन्थ की विशिष्टता है।

प्रथम भाग—

अध्याय पहला—विषय प्रवेश है अमृत स्वरूप और अमृत घट की चर्चा से। इसमें योग की परिभाषा, योग के स्वरूप और लक्षणों की चर्चा है। योग के विस्तार और आयाम, योगियों के भेद, योग साधना में अन्तराय आदि के भी विवेचन है। योग विद्या का एक सिंहावलोकन ही इसमें हो गया है। योग परिभाषा की जैन अनुयोगों के साथ अर्थ सगति अवश्य ही पाठकों को मौलिक और नवीन लगेगी। ये अध्याय अनेक आचार्यगणों की विविध विवेचना-वर्णन से परिपूर्ण हैं।

अध्याय दूसरा—इसमें पट्द्रव्य सत्ता का, सप्त तत्त्वों का अनन्त सत्ता परिप्रेक्ष्य में विवेचन है। यह तत्त्वज्ञान वस्तु स्वरूप के ज्ञान तथा समीचीन ध्यान के लिए आधार देता है। चेतन-अचेतन के स्वरूप का सम्यक् अवधारण आवश्यक है, उस प्रज्ञा-भेद के लिए जिससे आत्म तत्त्व के ज्ञानतह में पहुँचना सम्भव होता है। पुद्गल के स्वरूप द्रव्य-गुण-पर्याय, उत्पाद व्ययधौन्य, षड्गुणी हानि-वृद्धि, अनन्त गुण मय आत्मा पर्याय उनमें अनन्त गुण स्रोतस्वनियाँ, आत्मा का चमत्कारिक अस्तित्व आदि के आगमिक सार यहाँ दिये गये हैं।

अध्याय तीसरा—इसमें आत्म तत्त्व पर विशेष विवेचना है। आत्म द्रव्य के लक्षण, स्वरूप और अवधारणा आचार्य श्री कुन्दकुन्द और आचार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्ताचार्य की गाथाओं की तुलना-सहित दिया है। दर्शन ज्ञान, उपयोग के लक्षण व भेद-प्रभेद, ज्ञानाराधना के अष्टांग सविकल्प-निर्विकल्प, सम्प्रज्ञात, असम्प्रज्ञात, निश्चय-व्यवहार, देव-गुरु-शास्त्र की प्ररूपणाएँ, जीव संगठन, जीवों की उपलब्धि-स्थान व संचरण, मार्गणाएँ, जैन मनोविज्ञान में कषाय-वर्णन, मनोदशाएँ, अकषाय दशा, कर्म-विपाक और अध्यवसाय, अष्टकर्मविरण की व्यवस्थाएँ, चार अनुयोग द्वार, निमित्त-उपादान, सज्ञाएँ,

आत्मा की स्वतन्त्र दृष्टि, नयदृष्टियाँ, वस्तु के नयातीन निर्विकल्प स्वरूप आदि के सार वर्णन दिये गए हैं जिनमें जैन तत्त्व ज्ञान की कथन-शैली रही है। इनमें ही अध्यात्म तत्त्वज्ञान की स्पष्टता की जाती रही है।

अध्याय चौथा—इसमें लब्धियों के भेद व स्वरूप दिये हैं। इनमें उन अन्तर्शोधक भाव-मोड़ों का वर्णन है जो जैन योग की विशिष्ट चिन्तना में गुणस्थान के रूप में वर्णित हुए हैं। ये साधक के जीवन में उत्क्रान्ति के मार्ग-चिह्न हैं। इनमें साधक सिद्धावस्था तक यात्रा करता है। अध्यवसायो के परिष्कार रूप प्रवाह परिणति में गुणस्थान आरोहण होता है। ये उपयोगी है साधना-प्रगति को स्वतः जानते तथा नापते रहने के लिए तथा इनका मनन धर्मध्यान के रूप में चित्तस्थैर्य के लिए भी उपयोगी है। अध्यवसाय परिष्कार की यह चर्चा जैन विद्या की मौलिक चिन्तना है और जैनेतर स्थलों में अनुपलब्ध है। कर्मावरण के द्रव्य प्रत्यय व भाव-प्रत्यय रूप में बन्ध की अवस्थाएँ व प्रकार आदि के विवेचनों में जैन कर्म-व्यवस्था के विशिष्ट स्वरूप है और ये भी जैन अध्यात्म चिन्तन की विशिष्ट देन है। आत्मा, आत्मा की आस्था, मोक्ष स्थिति और सिद्धात्मा के वर्णन से भी यह अध्याय सर्वाधिक है।

मोक्ष का स्वरूप क्या है ? क्या यह मात्र देह छूटना जितना ही है ? यह है आत्मा के दर्शन तथा ज्ञान गुण का निरावाध विकास, उनकी स्थिरता, कर्मश्लेष की साथ ही निवृत्ति। पर्याय में शुद्धि का विकास आत्म चरित्र का विकास है, वही आत्मा की शुद्ध अभिव्यक्ति की चरमता में ले जाता है। इसमें व्यवहार न गौण न निश्चय प्रधान-दोनों का सम सन्तुलन ही साधना यात्रा है। व्यवहार शुद्ध होता है स्वरूप निर्णय से, मिथ्या दृष्टि की निवृत्ति से, आत्म निष्ठा की जागृति से। जिस अनुपात में उपयोग व्यवहार में निर्मल होता है उसी अनुपात में क्रम-मुक्ति भी होती जाती है। उपयोग की निर्मलता प्रथम प्रशस्त निमित्ताश्रय से फिर निमित्तीतीर्ण होकर होती है और अनुत्तर दशा की प्राप्ति होकर प्रमुक्ति होती है। अन्तर्भावों के शोधन क्रम में भावोतीर्ण भावातीत की प्रशंसा है।

पाँचवाँ अध्याय—यह अध्याय अनेक चर्चा प्रकारों से महत्वपूर्ण है। जीव और अजीव के शाश्वत जैन ज्ञान की व्याख्या है इसमें आधुनिक विज्ञान के आलोक सन्दर्भों के साथ। शरीर शास्त्र, मानस शास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान तथा पदार्थ विज्ञान के आलोको में अर्हंत प्ररूपणाओं के सत्य निरावृत्त किये हैं। अर्हंतों के सत्य ज्ञान अपने आप पर अपनी ही सच्चाई पर आधारित है। पर वे आधुनिक विज्ञान के आलोको में भी खरे हैं।

मानव के भय मृत्यु-भय, मारणान्तिक समय के अनुभव, वैज्ञानिकों के इस सम्बन्ध में शोध व निष्कर्ष, मृत्युपरान्त जीवन, पंच देह, तैजस व कार्माण तत्त्व, जीव और अजीव की समान्तर क्रिया व भाव, चेतन अचेतन का परस्पर सश्लेषण, मन की संरचना, मन से अमृत प्रवाह, भाव इन्द्रिय और मनो-लब्धि, अन्तःस्त्राविक ग्रन्थि सस्थान और उनके रस निर्माण, तैजस देही प्राणकुण्डलिनी, प्राण-स्फोट, शक्ति-स्फोट, शक्तिपात का रहस्य, तैजस देह का उसके निरूपयोग लक्षण के कारण ध्यान में आश्रय-उपादेयता, त्रियोग सवर रूप ध्यान के तीन मौलिक प्रकार, आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार में कई

संस्करणों में विलुप्त तीन गाथाओं की चर्चा, आदि आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रमेयों की चर्चा इसमें है। सामायिक की और इन्द्राण्ड की समरसताएँ, आत्मा की अमर और निर्मल विराट्ता की एक बिन्दु पर व्याख्या, जैन साधना में दो परस्पर पूरक विधाएँ, सप्तकोश, जीव की सात मजिलों की यात्रा, पदार्थवाद पर चेतनवाद की विजय दुन्दुभि आदि रुचिकर वर्णन से यह भरपूर है। अध्यात्म के चिन्तन व आत्म सिद्धियों के समक्ष विज्ञान तो बीना है और अभी अधूरा ही है।

छठा अध्याय—इस भाग का अन्तिम अध्याय है और उत्कृष्ट ही विचार सामग्री से पूर्ण है। जाग्र-तादि भाव अवस्थाएँ, भावावेश, भावोन्मेष, आस्था से भावातीत में आरोहण, भावध्येय, ध्येयभाव, चारित्र्य पुरुष की निर्मल उद्भावना, अहिंसक क्रान्त पुरुष की अपेक्षा, सर्वत्र समदर्शन, ज्ञान, भाव, जाग्रत भाव की श्रेष्ठता, रागादि रहित भावान्तरो की अपेक्षा, परमात्मा प्रकाश की भाव व भावातीत पर अनुपम गाथाएँ हैं। निराकार का सकार में पर्यवसान-अमूर्तिक आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन, पुरुषाकार साक्षात्कार के रहस्य आदि मनोरम विवेचन इसमें पठनीय और मननीय ही है।

द्वितीय भाग—

प्रथम प्रकरण—इसमें पढ़िए अतीन्द्रिय आत्म सुख, आत्मरति, शुक्ल ध्यान तथा निर्विकल्प महा-समाधि, ध्यान जप के अन्तरहस्य, एकाग्रता और धारणा के प्रयास। सम्भोग से समाधि रूप मिथ्या प्रस्थापना का निराकरण, ब्रह्म विहार के नाम पर लोगों की ठगी का पर्दा फास, सप्त सर्वज्ञ मण्डल, अरहन्तो के अन्तरीक्ष मण्डल, औदयिक आदि पंच भाव, कार्य व कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा की उपलब्धि, भगवान्, ईश्वर आदि की परिभाषाएँ और लक्षण इन सब के विवरणों से यह अध्याय साधना पक्ष के लिए बहुत स्पृहणीय है।

द्वितीय प्रकरण—इसमें उन महत्वपूर्ण योग मीमांसाओं की चर्चा है जो आचार्य कल्प ५० टोडर मल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई है। साथ ही ५० बनारसीदास जी की परमार्थ वचनिका की चर्चा है। ५० टोडरमल जी व ५० बनारसीदास जी न केवल विद्वान् थे वे अध्यात्म के मर्मज्ञ भी थे। रहस्य-पूर्ण चिट्ठी जो ५० टोडरमल जी की है अतिप्रसिद्ध ही है। मोक्ष मार्ग प्रकाश में स्वरोदय, प्राणायाम अनहदनाद, अजपा जाप, आदि के निषेध हैं—इनके मूल प्रयोजन भूमिका भेद, वीतरागता की प्रमुखता के सन्दर्भ आदि यहाँ स्पष्ट किये गये हैं। योग, ज्ञान, मोक्ष, अनुभव, परिणाम मग्नता, ध्यान के उत्तरोत्तर प्रत्यय, सामान्य विशेष, केवल ज्ञान विशेष पर्याय, व्यक्ति दशा का उद्घाटन मोक्ष मार्ग एक, आदि आदि साधनोपयोगी इनके विचारों का सार ही यहाँ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही आजके सन्दर्भ में समयो-पयोगी विचार भी जो तप, व्रत महोत्सव-प्रदर्शन तथा अन्तरंग साधना ध्यान की विशेषता ही रखने सम्बन्धी हैं दिये गए हैं। ये व्यक्ति और समाज की उत्थान की दृष्टि से मूल्यवान् हैं।

तृतीय प्रकरण—यह अध्याय इस सारे योगानुशीलन में साधना दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण है। यहाँ योग अध्ययन का सारसर्वस्व ही अभ्यास दृष्टि से उपस्थित कर दिया गया है। साधना-लक्षण, रुचि, तत्त्व, भेद पद्धति, साधना क्षेत्र का विस्तार, सराग व वीतराग साधना भेद, आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा

उपदिष्ट सोह साधना, हस, सोह और परमहंस, कायोत्सर्ग, कायप्रेक्षा, प्राण प्रेक्षा, चित्त प्रेक्षा, चैतन्य चक्र प्रेक्षा और सर्वोपरि स्वात्म परमेष्ठि प्रेक्षा, नाद, चन्द्रलेखा, कला, चित्त की अतीन्द्रिय दर्शन शक्ति सामायिक-दीप, अन्तर्यात्रा प्रकाश की धाराएँ, आभामण्डल, चित्त व चिद् कला अन्तर्शोधन ध्यान की पांच अवस्थाएँ, ध्यान की सप्त भूमिकाएँ, क्षणोत्तीर्ण अवस्था की विधि, चतुर्भेदक ध्यान और ध्यान की सप्त भूमिकाओं की सगति आदि, उन विषयों की चर्चा यहाँ है जो उच्च साधना मोपानों के लिए आवश्यक और लाभकारी है ।

आज के मानव परलोक या स्वर्ग या नरक के प्रलोभन या भय से प्रभावित नहीं होते । पर मनो-विज्ञान वेत्ता व मानस-शास्त्री आज के इन मानवों को पूर्ण शिथिलीकरण कराते हैं, अनेक मानस व्याधियों और तनावों से मुक्ति दिलाते हैं । यह कायोत्सर्ग की ही एक प्रक्रिया है । अपनी मनो व्यथाओं को अपने आप से या किसी व्यक्ति को कह डालने की विधि को आज प्रसिद्ध किया जाता है । पर वह भी तो आत्म निरीक्षण या आत्म विवेचन जिसे प्रेक्षा कहने है, का ही तो एक रूप है । वैज्ञानिकों ने शोध कर पाया है कि सवेदन शील केन्द्रों पर एलेक्ट्रोड का विल्ली पर प्रयोग करने पर विल्ली में अद्भुत स्वभाव परिवर्तन होता है । वह इतनी अहिंसक हो जाती है कि चूहे उस पर कूदते रहे पर वह उन्हें कुछ भी क्षति नहीं पहुँचाती । अन्त स्नायी ग्रन्थियों में रस परिवर्तन चक्र प्रेक्षा में सम्भव है । सवेदन शील चक्रों तथा केन्द्रों के ध्यान स्वभाव परिवर्तन कर देते हैं । इस प्रकार कषाय मुक्ति को विज्ञान के शोध प्रमाणित कर रहे हैं । दूर दर्शक शक्ति जिसे दिव्य नेत्र कहते हैं की पुष्टि विज्ञान ने की है । २६ नवम्बर १९३४ को "रायल यूनिवर्सिटी ऑफ रोम" में मनुष्य के दूर दर्शन शक्ति का प्रदर्शन किया गया । स्नायुनिक मनोविज्ञान के प्राध्यापक डा० गिसेप कालिगीरस ने एक व्यक्ति के शरीर के कतिपय स्थानों को दबाया और उसने दीवार की ओर मौजूद लोगों और चीजों के बारे में सही-सही जानकारी दे दी ।

वस्तुतः अध्यात्म तो विज्ञान से बहुत बड़ा है । इसके अभ्यासों से मानव की पराशक्तियों का पुनः खुल जा सकता है । चैतन्य ऊर्जाओं के विकास की दिशा मानव के लेने पर क्या सम्भव नहीं है ?

योग वस्तुतः चेतना को निर्मल करने की विद्या है, कला है, पद्धति है, विज्ञान है । मानव निर्मल हो उसकी दृष्टि निर्मल (सम्यक्) हो, रहनी स्वच्छ हो, उसकी अन्तःसुप्त भावनाएँ जागे और विकसित हो यही योग का मार्ग-‘मार्ग’ है । पर विदम्बना है कि इसे भी एक सम्प्रदाय, मत और मजहब का नाम दे दिया गया है । यह मानव के अन्तःस्वभाव से जुड़ा है और स्वभाव का ही अन्य नाम धर्म है ।

इसी अध्याय में भाव शुद्धियों, अनुप्रेक्षाओं आदि का भी अकल है जो मानव मानस के सद् संचना व साम्यभाव के अविर्भाव में सहकारी हैं । पचशील भावनाएँ, सोलह कारण भावना, दश धर्म भावनाएँ सवर व निर्जरा व शुद्ध भाव व नय की अपेक्षा, अहिंसा और करुणा और प्रेक्षा ध्यान की निष्पत्तियाँ आदि की जानकारी तत्त्वोदय भावोदय करती है, ज्ञान क्षितिज को आलोकित करती है ।

अष्ट पाहुड के मंगलाचरण में ही पद आया है — ‘दर्शन मार्ग’ इस दर्शन को निष्ठा व श्रद्धा तक ही तक सीमित न समझे । यह तो अन्तर अवलोकन की विद्या तक विस्तार पाता है और मात्र दर्शन रूप में केवल दर्शन व केवल ज्ञान को संकेतित करता है ।

केवल दृष्टा कब परिणत हो ? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म के सूक्ष्म प्रकम्पनों एवं भाव लहरियों की प्रेक्षा से उनके क्षेत्र से परे मात्र चैतन्य अनुभूति में स्थिर होकर वह दर्शन है। मन के द्वारा सूक्ष्म मन, सूक्ष्म मन के द्वारा चेतना, सूक्ष्म चेतना द्वारा आत्मा को देखा जाए फिर आत्मा के द्वारा आत्मा देखो यही दर्शन-मार्ग का विकास क्रम है।

योग का मार्ग मन वचन काया के सवर व ध्यान द्वारा साधक को आत्मा के ही सम्मुख कर देता है। प्रेक्षाध्यान अतः अर्हत तीर्थंकरों की मौलिक ही विद्या है। अनुभव प्रकाश (पृष्ठ १३) पर स्पष्ट किया गया है—

“ज्ञान जानने मात्र, दर्शन देखने मात्र, सत्ता अस्ति मात्र, वीर्य वस्तु निष्पन्न सामर्थ्य मात्र, केवल ऐसा प्रतीत्य मात्र, रुचिभाव की, अस्तित्वयता श्रद्धान चाहिए। तिस तै उपजी आनन्द कन्द में केलि करि सुखी हो.... स्वरूप में केलि स्वरूप में परिणति रमावणी तिस तै सुख समूह भया है और इस तै ऊँचा उपाय नाही। भव्यन को शिवराह सोहली (सरल सहज) यह भगवन्त ने बताई है”।

आचार्य शुभचन्द्रादि ने भी इसी को उत्कृष्ट ध्यान तन्त्र बताया है आज के युग की सम्बोधि के सन्दर्भ में योग मग्न के सत्त्व व अस्तित्व को परिभाषित करते हुए इस विद्या का प्रमेद सहित अकन साधको को लाभकारी है। पदार्थ प्रतिबद्धता को तोड़कर चैतन्य प्रति बद्धता के दर्शन विधा की आज विश्व को कितनी अपेक्षा है।

चतुर्थ प्रकरण—यह एक विस्तृत विवेचना मय प्रकरण है। योग के प्रवक्ता भ० हिरण्य गर्भ ऋषि-भदेव या वृषभनाथ हैं वेदों के अनेक भूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त आदि के अर्थ नव्य दृष्टि से जो प्रचलित व रूढ़ीगत नहीं है—अर्थ प्रस्तुत करके तथा अनेक पुराणों के उद्धरण देकर प्रस्थापना प्रस्तुत हुई है कि सर्व धर्मों तथा योग के ज्ञान के मूल स्रोत एक ही है। वह स्रोत भ० हिरण्यगर्भ ऋषिभ देव एक मात्र ही है। सर्व धर्म सम भाव व समन्वय की वे आज भी दृढ़ कड़ी हैं। वेद, उपनिषद्, गीता, पुराणों के आलोक इस एक ही निष्कर्ष को आलीकित करते हैं। गिरि गुहा और पर्वत मालाओं में ध्यान रत, तपोरत अर्हत् सर्वज्ञ पुरुषों का प्रवाहित योग मार्ग और उनके दर्शन व ज्ञान मय निर्मल आत्मा के दर्शन एवं चरित्र गठन ही आज भी आग्रह योग्य है। भारतीय ज्ञान और संस्कृति की जड़ें कितनी ही सूक्ष्म प्रागैतिहासिक काल के गर्भ में से आई हैं। जीवन के प्रति आस्थाएँ, जीवन के मूल्य, पद्धतियाँ उन अर्हत् पुरुषों ने कितने पूर्व, वेदों से भी पूर्व स्थिर कर दी थी। वे निग्रन्थ थे। गन्ध निर्माण ब्राह्मणों ने किये। वेदों में अतः उनकी स्तुतियाँ हैं उनके ज्ञान के सवेत हैं। उनके योग मार्ग, ध्यान केवल ज्ञान, अग्न शास्त्र आदि के वेदों में उल्लेख हैं। जो उनके योग शासन को वेद पूर्व बनाने को पर्याप्त हैं। वेद में उनके उल्लेखों का अर्थ यह नहीं है कि ये सब वेद से निःसृत हैं यह कहना वैसे ही होगा जैसे मेरी इस पुस्तक में इस्लाम व ईसाई धर्म का, जो आज मेरे इस काल में मेरे पूर्व से ही प्रवाहित आ रहे हैं, मैं उल्लेख करूँ और मेरे बाद आने वाले यह तर्क करें कि इस्लाम व ईसाई धर्म मेरी इस पुस्तक में निकले हैं। समकालीन या पूर्व कालीन स्थितियों का वाङ्मय में परिचय आता ही है। यह स्वभावि है।

पंचम प्रकरण—बोधि, सिद्धि और मुक्ति के इस योग मग्न के अणुत्तर मार्ग के स्वरूप व उत्स का इसमें स्पष्टीकरण है। भगवज्जिनसेनाचार्य द्वारा वर्णित भगवान् ऋषभदेव हिरण्यगर्भ द्वारा योग के प्रवचन प्रसंग का तत्त्वोपदेश का जो श्री गौतम गणधर प्रभु के श्री मुख व परम्परा से आया है वर्णन यहाँ दिया गया है। योग के महत्त्वपूर्ण षडंगों की परिभाषा यहाँ दी गई है। भगवान् ऋषभदेव हिरण्यगर्भ का जैन सूत्रानुसार संक्षिप्त जीवन वृत्त और परम्परा का वर्णन किया है।

वस्तु व्यवस्था की ज्ञान रश्मियाँ, ध्यान प्रकाश के चरण तथा “ध्यानाध्यन” ग्रन्थ के ध्यान तत्त्वों के सारश्र दिये हैं। ये ही धर्म ध्यान, शुबल ध्यान प्ररूपणाओं के रूप हैं। समय और तप के दश भेदों के भी वर्णन दिये हैं।

छठा प्रकरण—इसमें योग सम्बन्धी बहुत सी उपयोगी जानकारी है। आ० हरिभद्र की कृतियों का व योग सट्टष्टियों का परिचय दिया है। अष्टविध अमृत कुम्भ व अष्ट विष विष कुम्भ क्या है ? इन्हें भी समझिए। इनका मुक्ति होने में क्या अनुक्रम है ? ‘योग मार्ग’ के अष्टांग योग के स्वरूप, परिभाषा, त्रियोग मय भगवान् वृषभदेव की साधना-वर्णन, चतुर्भेदात्मक ध्यान के प्रत्ययों की चतुर्गति के के साथ सगति, धर्मध्यान आदि यहाँ विवेचित है। योग विज्ञान और उपनिषद् ज्ञान की साम्यता और विलक्षणता, ध्यान प्रक्रिया जो सर्वज्ञ प्रणाली की है, वर्तमान क्षण का केवल किरणों वाले स्वरूप में सतत् निवेदन आदि के महत्त्वपूर्ण विषय हैं जो विवेचन किये गए हैं।

सातवाँ प्रकरण—इसमें अर्हत् हिरण्य-गर्भ भगवान् ऋषभदेव के योग धर्म शासन के अनेक अन्तरंग विशिष्ट बोधों और प्रेरणाओं का विवेचन है। पाँच भावों सहित आत्मा का देखना, सर्व धर्म मय अनेकान्त, केवल स्वयं प्रमाण अवलोकन (मात्र देखना), समीचीन आत्म धर्म, शुद्ध शील का सूत्र, धर्म और विज्ञान का समन्वय, अमृत मय केवल किरणों की वर्षा और धाराएँ, सर्वोदय धर्म तीर्थ, जैनो के परम तत्त्व ‘सिद्धपद’ की भावना तथा गतिशील आचरण-चरण रूप सम्यक् चारित्र्य की भावना तथा भगवान् हिरण्यगर्भ के ज्ञान मय अप्राकृत पुरुषाकार ध्यान द्वारा अमर जीवन आदि का वेदों में संग्रह आदि के साथ तथा अन्य अनेक प्रेरक विवेचन पूर्वक योगानुशीलन का उपसहार है।

परिशिष्ट १ में भ० ऋषभदेव की वन्दना है। जो अन्त्य मंगल वाचन के रूप में है। परिशिष्ट २ में अन्तिम तीर्थंकर भ० वर्धमान महावीर के बाद में जो दिगम्बर जैन योगीश्वर आचार्य परम्परा का प्रवह रहा है उनमें प्रमुख आचार्यों के नामों की सूची दी गई है। परिशिष्ट ३ में योग शासन के अध्यात्म तत्त्वों की सख्या आदि के सम्बन्ध से यन्त्र लेखन की विधियों की सूचना दी गई है। चतुर्विंशति तीर्थंकरों, सप्तशत विंशति जिनेश्वर प्रभुओं, त्रैलोक्य शलाका पुरुषों के नाम आदि को दिया गया है। ये प्रथमानुयोग के विषय हैं। इस ग्रन्थ में गुण स्थान वर्णन से करणानुयोग, आत्मादि के स्वरूप वर्णन से द्रव्यानुयोग, साधना व चारित्र्य अभ्यास आदि के वर्णन से चरणानुयोग और त्रैलोक्य शलाका पुरुषों व सात सौ बीस जिनेश्वरों के सवेतों से प्रथमानुयोग देकर यहाँ चारों अनुयोग द्वारों की भावना हमने पूर्ण की

है। एमोकार मन्त्र से निष्पन्न तत्व सख्याग्रो के विस्तार से यह योग धर्म ही साख्य कहा जाये और भ० हिरण्यगर्भ ऋषभदेव ही यथार्थ प्रचीन ज्ञान योग (साख्य) के प्रवर्तक है—ऐसी मान्यता व विचार प्रस्तुत किया है। अर्थात् भ० हिरण्यगर्भ ऋषभदेव ही योग के प्रवक्ता तथा साख्य के कपिल है, उनसे पूर्व कोई पूर्ण पुरुष नहीं हुआ—यह प्रस्थापना इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग के चौथे पाचवे प्रकरण के विषय विचार विस्तार में है और यह पाठको को मननीय है।

चतुर्विंशति तीर्थं करो की कल्याणक तिथियों में से कई तिथियों के सम्बन्ध में उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, तिलोयणात्ति पदम-पुराण, त्रिलोकमार आदि-पुराण आदि आदि में मत भिन्नता है, मेरे लिए यह बड़ा मुश्किल था कि मैं इस सम्बन्ध में निर्णय करूँ की कौन तिथि सत्य है। मैंने अतः आधार लिया है परम पूज्य आचार्य सूर्य सागर जी महाराज द्वारा सग्रहित “सद्बोध मार्तण्ड” ग्रन्थ का, जो श्रीयुक्त प० मुन्नालाल जी काव्य तीर्थ इन्दौर से सम्पादित तथा १९४२ वर्णी लक्ष्मीचन्द जैन सूर्यसागर सभ द्वारा प्रकाशित है। यह स्पष्टीकरण इस लिए देना अपेक्षित समझता हूँ कि इस विषय में किसी को कोई गलत फहमी न हो। मैंने यह उचित नहीं समझा कि कोई तिथि तथ्य एक पुराण यह का हो या किसी ग्रन्थ का किसी एक ही पुराण से लेने पर भी यह कहा जा सकता था कि मैंने इस पुराण से तो लिया, अन्य से क्यों नहीं। अतः मैंने पुराणोत्तर उक्त सग्रह ग्रन्थ का ही सहारा लेना उचित समझा है। इस में पृ २७२ २७३ के मध्य एक चार्ट “श्री परम पूज्य १००८ तीर्थंकर देव की ससार व्यवस्था का सामान्यतया दिग्दर्शन” दिया हुआ है। पूज्य आचार्य श्री सूर्य सागरजी महाराज तपस्वी ही नहीं, विद्वान भी थे, उन्होंने सग्रह में जो भी लिखा वह मेरी दृष्टि में तो छानबीन करके ही लिखा होगा और मैंने अतः उसे आदर पूर्वक स्वीकार किया है। नारद के विषय में भी उक्त ग्रन्थ पृ. २८२ पर लिखा गया है कि ये भी कालांतर में नियम से मोक्ष जाते हैं, पर हरिवंश पुराण में नारद का मोक्ष जाना भी बताया जाता है। हाण्ट-भेद पुराणों में पाये जाते हैं। सुसेना या सुषेण या सुप्रतिष्ठित ये भेद मौलिक भेद नहीं है। आचार्य परम्परा जो दी गई है—उसका स्रोत मैंने परिशिष्ट में ही उल्लिखित कर दिया है और वह मान्य सामग्री जानकर ही दी गई है। पाठकगण भूल सुधार कर पढ़ें—यही विनय है। प्रेस की जहाँ भी त्रुटियाँ रही हैं, वे क्षम्य हैं। यह रचना सग्रह परक है और सग्रह-ग्रन्थ में लेखक तथा लेखन की परिसीमाएँ रहती ही हैं।

योग साधको को स्मरणीय है कि केवल निज आत्मा ही परम प्रभु है परम गुरु है, ज्ञानधन, स्वयं भू और आनन्द रूप हैं। मानवता के परिपूर्ण विकास के बिना इस प्रभु की दिशा में प्रगति नहीं होती। सद्ब्यवहार, सद्चारित्र में ही एक मात्र उनके पथ की दिशा है। हम वीतरागता के गीत गाये, चर्चाएँ करे, उस प्रभु को वीतराग कहे, पर हम ससार के पदार्थों में आसक्ति पूर्वक रत रहे, प्रतिबद्ध रहे परस्पर के शोषण मार्ग में चले, हिंसा और अहिंसा—कहणा के सूक्ष्म भावों का विवेक न रखे, व्यवहार उद्धत और अविवेक पूर्ण हो, समाज में असन्तुलन या अव्यवस्था करने वाले हो, तो यह तो वीतराग का मार्ग नहीं है। तीर्थंकर भगवन्तो से उद्दिष्ट और आवरित तत्व, ज्ञान तथा साधनाएँ परम शान्ति और प्रकाश के दिव्य स्तम्भ हैं। वे मार्ग दर्शक पाथेय बनने चाहिए। वे प्रभु अमृत से लबालब

भरे महासागर ही परिणत हुए । क्यों न हम अपने घटो को वैसे ही अमृत रस से आपूर्ण भरते ? इस अलौकिक स्वीय आत्मिक परमानन्द का अपनी अक्षय सत्ता का, अपने निर्मल अस्तित्व बोध का आनन्द ले । इस परमानन्द का भावनापूर्ण आस्था से आस्वादन करें । निश्चय ही सर्वत्र तीर्थकर योगीन्द्रो के ज्ञान प्रभा-मण्डल में चेतना के उर्वारोहण करते ही निज आनन्द पारावार का आस्वादन होता है और ज्ञान-भास्कर का अरुणोदय होता है ।

अब इस कथ्य को समाप्त करता हूँ श्री राजेन्द्र अवस्थी सम्पादक कादम्बिनी के आह्वान के साथ—

“आइए हम आह्वान करें अनन्त प्रकाशित शक्ति सूर्य का कि वह हमें ऊर्जा दे और उसे अक्षय बनाये रखें । महागुप्ती सूर्य की छाया चन्द्रमा हमें शान्ति दे और शक्ति भी कि हम स्वयं दीपक बनें ताकि दूसरे हाथ उठे हमारा आह्वान करने के लिए ।”

वास्तव में हमें आत्मा-सूर्य की ऊर्जाओं की शक्तियों की तथा मन चन्द्रमा की शान्ति की बहुत बहुत जरूरत है । अतः आइये अन्तर्दीपो को जलाए और प्रज्वलित रखें योग मार्ग की मशाल से ।

आभार ज्ञापन

हमारी विशिष्ट सस्कृति में गुरु के अनुदान की महिमा का दर्शन किया जाता है । रचनायें उनके स्मरण से आरम्भ की जाती हैं और समाप्ति पर भी उनका ही स्तवन किया जाता है । पर वस्तुतः गुरु वर्णनातीत तत्त्व है । उनके अनुग्रह तथा उपकार व स्वरूप वर्णन के लिये अखिल शब्द लोक ही दरिद्र लगते हैं । उनके सम्बन्ध में निष्ठा व धारणा हृदय की परम शुचि, परम अमूल्य निधियाँ हैं । उन्हें हृदय से बाहर लाकर कौन सा हृदय उन्हें आलोचना का विषय बनाना चाहेगा ? वे हृदय की अन्तरतम गुहा में ही पोषणीय हैं । उनके उपकार की यथार्थ परिचय चेष्टा मेरे निकट अक्षम्य घृष्टता नहीं हो तो और क्या हो ? अतः उनके लिए आभार प्रकट करना न सम्भव है, न शक्य है ।

ज्योतिषुज ब्रह्मलीन गुरुदेव के स्मरण के अनन्तर मैं आभार प्रकट करता हूँ चार विशेष पुरुषों का—(१) स्व० मास्टर मोतीलालजी सघी—जिन्होंने मुझे बड़े स्नेह के साथ “ज्ञानार्णव” योग के महाग्रन्थ को देकर पारायण की सद्प्रेरणा दी और योग रुचि का बीज वपन मेरे हृदय में हुआ । (२) मेरे श्रद्धेय पिता स्व० लाधूलालजी बाढदार जिनसे मुझे ध्यान की रुचि और प्रेरणा मिली । (३) मेरे श्रद्धेय नाना साहव स्व० रामसुन्दरीजी काला जिन्होंने वचन में मुझे पावन सम्मेलन शिखरजी की यात्रा कराई और वहाँ मुझे आचार्य शिरीमणी श्री शान्तिसागरजी व उनके सघ का प्रभावक दर्शन लाभ मिला तथा (४) मेरे श्रद्धेय श्वसुर स्व० श्री कस्तूरचन्दजी लुहाडिया इमारत वाले जिन्होंने न केवल दक्षिण भारत के तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा कराई साथ ही उन्होंने मुझे जिनालय में जिनेश्वर प्रभु की पूजा विधि में सर्वप्रथम शिक्षित तथा दीक्षित किया । मैंने तब समझा कि खड्ग भाव से अनन्त अखड परम आत्मा सत्ता के प्रकाश की उपलब्धि का पथ क्या है ? वस्तुतः जिस हृदय में सकल अश (खड्ग) की भक्ति भाव का भी उदय न हुआ हो, वह अखड सर्वांश परम चिद्भाव की भी आराधना कैसे कर सकता है ?

[XXXIII]

मैं आभारी हूँ आचार्य श्री विमल सागरजी महाराज का जिनके सम्बेदशिखरजी में अहेतुकी अशीष ने मेरे मानस में घूमते स्वप्न को कृति रूप में साकार करने में अवलम्बन दिया ।

मैं आभारी हूँ ऐलाचार्य श्री विद्यानन्दजी महाराज का जिन्होंने जयपुर प्रवास में इस लेखन की पाण्डुलिपि का अवलोकन कर साशीर्वाद अनुग्रह किया ।

मैं आभारी हूँ दिवगत काहनजी स्वामी का जिन्होंने धौलपुर में मेरे यहाँ राज्य सेवा निवास स्थान पर ससग ठहरने और प्रवचन करने का अनुग्रह कर कृतार्थ किया ।

मैं आभारी हूँ आचार्य श्री तुलसीगणी तथा युवाचार्य मुनि नथमलजी का जिन्होंने मुझे लाडलू में आमन्त्रित करके मेरी तीनों ग्रन्थ पाण्डुलिपियों का अवलोकन किया और मेरी कृतियों की सराहना की । उन पाण्डुलिपियों को अवलोकन हेतु करीब २-३ माह रक्खा । तदनन्तर मेरे स्वतन्त्र प्रेक्षा ध्यान की सराहना में मुझे पुलिस अकादमी जयपुर में लगाये दस दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर में आमन्त्रित कर भाग लेने का सुअवसर भी दिया ।

मैं आभारी हूँ अपनी सहधर्मिणी उमाराणी, सुपुत्र अशोककुमार तथा सुपौत्र चि जैलेन्द्रकुमार, आलोककुमार एवं सुपौत्री अर्चना कुमारी का जिनके साहचार्य में मुझे इस लेखन में सुगमता तथा वार्धक्य जीवन में खुशी मिली है ।

मैं आभारी हूँ प्रो० प्रवीणचन्द्रजी तथा मेरे बड़े भाई समान गांधीवादी श्री जवाहरलालजी जैन का, इन मित्रों से मुझे बराबर सत् प्रोत्साहन मिला है ।

मैं आभारी हूँ दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी के सदस्यों का जिन्होंने मेरी योग कृतियों के प्रकाशन का निर्णय लिया है । आशा है अन्य कृतियों के प्रकाशन की भी व्यवस्था शीघ्र होगी और वे पाठकों के हाथों में पहुँचेंगी ।

इत्यलम् ।

विनीत

२, उमा निवास,
अजमेर रोड़,
जयपुर-१

कैलाशचन्द्र बाढेदार

१६-१०-८२.

अनुक्रमणिका

(१) समर्पण	iii
(२) प्रकाशकीय	iv
(३) आमुख-आशीर्वचन	vii
(४) मूर्धन्य प० श्री मूलचन्द्र शास्त्री का अभिमत	xi
(५) तपस्विनी व अतिविदुषी ब्र० कुमारी कौशल का अभिमत	xii
(६) प्रस्तावना-महामहोपाध्याय प० दामोदर शास्त्री, नई दिल्ली	xiii
(७) ग्रन्थ-प्रस्तुति और आभार ज्ञापन आदि	xv
(८) अनुक्रमणिका	xxiv

योगानुशीलन प्रथम भाग

- (१) आदर्श वाक्य गाथा-(श्री प्रवचनसार)
(२) मंगल वाचन

प्रकरण	विषय	पृष्ठ
पहला	स्वरूपामृत प्रदायिनी यह योग विद्या (योग-विमर्ष)	५-३१
दूसरा	षड्द्रव्यात्मक अनन्त विश्व सत्ता परिप्रेक्ष्य मे तत्त्व विवेचन ।	३२-४७
तीसरा	चेतन (आत्मा) द्रव्य पर विचार विमर्श ।	४८-८४
चौथा	अन्तर्शोधन के विशुद्धि मार्ग मे भावो के मोड और गुण स्रक्तांतियाँ ।	८५-११५
पाँचवाँ	सर्वज्ञ अरिहतो के चिन्तन निष्कर्ष विज्ञानो के आलोक मे	११६-१६६
छठा	भावोन्मेष ही भावोन्मेष, भावो के खेल और भावातीत	१६७-२२६

योगानुशीलन-द्वितीय भाग

प्रकरण	विषय	पृष्ठ
पहला	अतीन्द्रिय मुखमय शुक्ल ध्यान तथा निद्रिकल्प महासमाधियाँ, वर्ण अवर्ण लेश्या सहित एव लेश्यामुक्त ध्यान एव अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास तथा परमात्मा के विकास की विधि	२३५-२६८
दूसरा	उद्बोधक योग मीमासाएँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और परमार्थ वचनिका में	२६९-२८२
तीसरा	साधना विमर्श तथा पर्यालोचन । अन्तर्दृष्टि दीप में स्वात्मा की प्रेक्षाएँ और भावनाएँ	२८३-३५१
चौथा	योग शासन की प्रागैतिहासिक तथा वेदपूर्व परम्परा, प्राचीनता और प्रमाणिकता	३५२-४७६
पाचवा	बोधि सिद्धि और मुक्ति का यह अनुत्तर-"मग्न" (मार्ग) योग शास्ता श्री ऋषभदेव का सक्षिप्त जीवन वृत्त और योग तत्त्वोपदेश	४८०-५२७
छठा	योग सदृष्टियाँ । अष्ट विध विषकुम्भ और अष्ट विद्य अमृत कुम्भ । योग मार्ग और अष्टांग	५२८-५७४
सातवा	इस अन्तरंग योग शासन के विशिष्ट स्वरूप बोध—सर्वोदय तीर्थ एव त्रिंशत् धर्म । अन्त्य मंगल वाचन	५७५-६१३
परिशिष्ट—(१) वेदना		६१४-६१५
(२) भ० महावीर के पश्चात् दि० श्रमण योगीश्वर आचार्य परम्परा		६१६-६१६
(३) दि० जैन सस्कृति के वैश्विक प्रवाह सदर्भ में		६१६-६४५
(४) सदर्भ ग्रन्थ सूची		६४६-६४७
(५) लेखक का सक्षिप्त परिचय		६४८-६४८
(६) शुद्धि-पत्र		

योगानुशीलन

प्रथम भाग

आदर्श (गाथा) वाक्य

चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति एहिद्विद्वो ।
मोहवरवोह विहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥

—श्री प्रवचन सार

चारित्र ही वास्तव में धर्म है । जो धर्म है वह माम्य है, ऐसा (जान्नी में) रहा है । माम्य मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम है ।

भंगल-वाचन

योगीश्वरान् जिनेान् सर्वान् निर्धूतकतमपान् ।

योगस्त्रिभिरह वन्दे योग-स्कन्ध प्रतिष्ठितान् ॥ —(योगीन्द्र पूज्यपादाचार्य)

प्रणाम करता हूँ उन समस्त योगीश्वर अरहन्त जिनेश्वर-प्रभुओं को मन वचन और काया के त्रय योग पूर्वक, जिन्होंने योग साधना से निज आत्मा पर से सर्व कर्म-कालुष्य को नष्ट किया और जो योग के स्कन्ध (सार-सर्वस्व) रूप निर्मल रूप में प्रतिष्ठित हुए ।

विविक्तमव्यय सिद्ध स्व-स्वभावोपलब्धये ।

स्व-स्वभाव-मय बुद्ध ध्रुव स्तौमि विकल्मषम् ॥ —(आ० अमितगति योगीराज)

मैं निज स्वभाव को संप्राप्ति के अर्थ उन सिद्ध-प्रभु का स्तवन करता हूँ जो पवित्र और निर्मल है, कर्म व कषायादि मल से रहित है, ध्रुव है, बुद्ध है, अविनाशी नित्य और स्व-स्वभाव-मय है ।

परम पर ज्योति कोटि चन्द्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाशा ।

सुरर मुकटमणिरजित चरणाब्ज शरणागु प्रथम जिनेशा ॥ —(रत्नाकर वर्णी)

हे प्रथम जिनेश ! पर परम-ज्योति कोटि-कोटि चन्द्र और सूर्य किरणों से जो देदीप्यमान है, वह सुज्ञान (केवल-ज्ञान) प्रकाश है, उन आपके सुचरण सरोजों की शरण ग्रहण करता हूँ—वे सुरगणों की मुकट मणियों द्वारा (सुरगणों के आपके चरणों में वदना के समय झुकने से) रजित हुए हैं ।

श्री हिरण्यगर्भ परम पुरुष प्रथम जिनेश ।

नृप नाभि के सुत द्युतिमान् प्रभु ऋषभ नाथ ।

योग-धर्म के शास्ता वर धर्म - चक्रेश,

आदि-शिव आदि-ब्रह्म कैलास के परमार्थ ॥

आदित्य-वर्ण ज्योति-पुज तम से अतीत,

पुर सृष्टि लिपि धर्म दे, किया जन उपकार ।

अग्रज सर्वज्ञ ऋषिगणों के ध्येय पुनीत,

महामानव केवलि स्वयम्भू समय सार ॥

विश्व पूज्य है सदा आपके चरण कमल,

हे चिर पर्याय-प्रवाह-पार, चिर महान् ।

योग - अनुशीलन में मति रहे अमल,

प्रोज्ज्वल रहे वर योग का चारित्र-भान ॥

४ योगानुशीलन

(१)

विविक्तात्मा-परिज्ञान योगात्सजायते यत ।

स योगो योगिभिर्गोऽतो योग-निर्धूत पातकै ॥

—योगसार प्राभृत ।

ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूपं रत्नत्रयात्मक ।

योगो भुक्ति प्राप्तेरुपाय परिकीर्तित ॥

—योग प्रदीप ।

(२)

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता,

नान्यः पुरातन ॥

—याज्ञवल्क्य-स्मृति एव महाभारत ।

(३)

प्राचीनतम हैं क्षत्रिय श्रमणों की ये दो परम्पराएँ इस देश में—

योग विद्या में रति

तथा

रण में वीर गति

द्राविणों पुरुष-व्याघ्र सूर्य मडल भेदिनों ।

परिवाङ् योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हत ॥

—महाभारत

हे पुरुष सिंह ।

सूर्य-मडल का वेधकर भुक्ति प्राप्ति ये दो ही करते हैं—

एक तो वे जो योगाभ्यास रत मुनिजन हैं, दूसरे वे जो रण में शत्रु से सम्मुख संघर्ष करते करते वीर गति प्राप्त करते हैं ।

१. स्वरूपामृत प्रदायिनी योग विद्या (योग विमर्श)

- विद्याओं में श्रेष्ठ अमृत दायिनी विद्या
- अमृत अमर परिणामी रस
- अमृत घट वे जिनने अमृत प्रकाश ज्ञानानन्द रस पाया
- मानव की दुःख दुविधा
- पर ज्ञेय में सुखाभास
- एक तृण और चकमक, कस्तूरी मृग, और मृग तृष्णा, एक अवोध शिशु जो निज घर भूला,
- भेड़ों में सिंह शावक
- स्व बोध जागृति और पर पदार्थ स्वाग निवृत्ति
- मानव तेरी परिभाषा क्या
- चैत्य पुंज — चैत्य वृक्ष
- तीन प्रकार के घट—फूटा घट, स्वर्ण घट, और चिन्तामणि घट
- मन से उत्कट
- क्या हेय क्या उपादेय . दिशा बोध
- योग क्या है ? परिभाषाएँ
- योग का विषय
- योग का स्वरूप
- योग ऐश्वर्य
- योग के हेतु
- योग के अन्तराय
- योग में स्वरूप लीनता

- चित्ता अनाकुलता ध्यान
- ध्येय जीव की कर्म सम्बन्ध से विमुक्ति
- बहिरन्तर वचनालाप का निरोध
- आत्मा का आत्मा में चिन्तन
- आत्म ज्योतिर्दर्शन
- रत्नत्रयात्मक मोक्षोपाय
- जीवन की सद् स्वीकारता में श्रौदात्य
- सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का रहस्य
- जीवन की मौलिक तीन प्रवाह धाराएँ
- स्व में एकाग्रता • स्व समयसारता
- स्थिरता, समग्रता और समदर्शिता
- अन्तरगता की विशेषता
- देह देवालय
- योगी कौन ? योगी का स्वरूप
- गन्धि-विमोचन और निर्गन्धता
- प्रारब्ध योगी निष्पन्न योगी
- आधुनिकता के सन्दर्भ में यह योग
- अमर जीवन और उसका मान
- चेतना की सतत उज्ज्वलता और उर्ध्वीकरण
- अन्तर आलोक से योग का प्रमाण
- अभ्यास की अपेक्षा
- रुचि और दर्शन की महत्ता आस्था के दीप जलाओ
- योग शास्ता कौन
- अनुभव, स्वरूप प्राप्ति और आदर्श

अथ ।

चंदे हि णिम्मलयरा, आइच्चेहि अहिय पहासयरा ।
सायरमिव गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम विसन्तु ॥¹

सिद्ध परमात्मा सुधा वर्षी सुधाकरो की स्निग्ध ज्योत्स्ना ज्योति से भी अधिक प्रभा से भासित है, वे आदित्यो से भी अधिक प्रखर प्रकाश से प्रोज्ज्वलित हैं, वे महासागरो से भी अधिक गहन गंभीर है। उनसे हमें (अमृत स्वरूप) सिद्धि की प्रेरणा प्राप्त हो।

विद्याओं में श्रेष्ठ अमृत दायिनी विद्या

सर्वज्ञ अर्हत्पुरुषो की वाणी है कि सर्व विद्याओं में अमृत दायिनी विद्या की ही श्रेष्ठता है।

आत्म-ज्ञानं परोधर्मः सर्वेषा धर्मचारिणां ।

प्रधानं सर्वविद्यानां, प्राप्यते अमृतं ततः ॥²

आत्म ज्ञान उत्कृष्ट धर्म है। सब धर्मी जनो के लिए उससे परे कोई धर्म नहीं है। समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ स्थानीय आत्मज्ञान है,—क्योंकि उससे अमृत की प्राप्ति होती है।

यह अमृत क्या है, जिसकी प्राप्ति यहाँ कही गई है। अवश्य यह अलौकिक ही वस्तु होनी चाहिए। आत्म-ज्ञान विद्या को उत्कृष्ट क्यों कहा गया है? वह कैसा रस है जिसे यह देती है?

अमृत अमरपरिणामी रस

अमृत की प्रकल्पना मानव को अति प्राचीन काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि वह एक अलौकिक नित्य परमानन्द सावी रस है। आख्यायिका है कि विश्व को दिव्य और अदिव्य शक्तियों ने मिलकर जीवन के महासागर में मथन किया तो प्रथम तो हलाहल कूट विष की प्राप्ति हुई। तदनन्तर अमृत कलश लिए श्री का आविर्भाव हुआ। उस अमृत-कलश के अमृत का पान करके देवगण अमर हो गए।

अमृत अमर-परिणामी रस है। वह रस मथन-प्रक्रिया से ही उद्भूत होता है। जीवन में स्वयं में यह रस वर्तमान है—अतः ही वह वहाँ प्रकट होता है। पर प्रकट होने के लिए मथन चाहिए।

“नाभि-प्रदेशे कुण्डलाकार सस्थितममृत” —नाभि प्रदेश में कुण्डलाकार अमृत की अवस्थिति है। क्या है वह जो अमृत होकर भी कुण्डलाकार है, ऋज्वाकार नहीं है, विषम है, सम नहीं है। योगीजन नाभि प्रदेश के मणिपुर-कमल में उपयोग को एकाग्र करके सूर्य-चन्द्र के मध्य स्वर्णिम अरुणोदय की प्रभा को विकीर्ण करके प्रकाशमय प्राण-सूर्य का साक्षात्कार करते हैं। सामान्य जन उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते क्योंकि उनका प्राण कुण्डलाकार है, अपने कुण्डलोसे मुक्त होकर वही अमृत-किरणों का संचार करने लगता है।

विद्वान् लकाधिपति रावण की नाभि में अमृत-घट था, यह कहा जाता है। पर वास्तव में क्या प्रत्येक मानव प्राणि की नाभि में अमृत प्राणों का घट विद्यमान नहीं है? वह है। पर फिर भी विडम्बना देखिए, मानव मृत्यु के भँवर जाल में बँधा ही है। क्या मानव अपने अमृत-कलश से परिचित है? नहीं। वह उससे बेखबर है। विषयासक्त होने पर अमृत घटी रावण भी—स्वर्ण लका के ऐश्वर्य का स्वामित्व रख कर भी दुर्गति को प्राप्त हुआ। एक रावण ही नहीं जो कामासक्त, विषयासक्त रहा है, रावण के समान ही आज का भी मानव विषयासक्त है, स्वर्ण-संग्रह करके अपनी-अपनी छोटी-छोटी स्वर्ण लकाएँ निर्माण कर लेने में जुटा है। उसकी अधिकांश प्रवृत्तियों का एकमात्र ध्रुव नक्षत्र स्वर्ण सचय हो रहा है।

आज तो मानव ने अपनी तथाकथित सुख-समृद्धि के लिए नाना ही भौतिक विद्याओं का प्रकाश किया है। पर देखा जाए तो मानव में न सत्य विद्या की यथार्थता उतरी है और न अमृत का प्रकाश हुआ है। वह नाना व्याधियों तथा तनावों से, चिन्ताओं से ग्रस्त तथा अस्त है।

विद् धातु से व्युत्पन्न विद्या शब्द वेदन को, जानने को प्रकट करता है। विद् से ही विद्वान् शब्द बना है। प्रश्न होता है वेदन करने वाला, जानने वाला क्या तत्व है? क्या मानव ने अपने को जाना है, अपना आप वेदन किया है?

नाभि, सूण्डी (टूण्डी) एक अवयव मात्र है। वह तो देह का एक केन्द्र गत अवयव है, मध्यस्थ अंग है, जहाँ से सेवेदन शील नाडी समूह सर्वदेह में विस्तृत हुआ है। इस स्थूल अंग को अमृत का स्थान समझ लेना स्थूल बुद्धि है। यह तो स्थूल अर्थ का ही ग्रहण हुआ। यह नाभि प्रदेश ही देवलोक है, और अमृत देवलोक में है—ऐसी भी धारणाएँ वस्तुतः निर्मूल हैं। देवलोक में भी देवगण विनाशशील हैं।

अमृत घट वे जिन्होंने अमृत प्रकाश ज्ञानानन्द रस पाया

अमृत है बातों की बात, अमृत है सतों के पास। वस्तुतः अमृत रस का पता तो सत जनों ने, अर्हत्पुरुषों और तीर्थंकरों ने, सिद्ध पुरुषों ने ही पाया—जो अपने अन्तर में अमृत प्राण प्रकाशों के ज्ञानानन्द रस को पाकर अमृत का आस्वादन करके अमृताप्लावित ही नहीं,—स्वयं अमृत हो गए, अमृत—घट बन गए।

वस्तुतः आत्म ज्ञान स्वयं अलौकिक अमृतसर है। अतः ही आत्म विद्या समस्त लौकिक विद्याओं से उत्कृष्ट है और आत्मज्ञान सर्व धर्मों से उत्कृष्ट है।

मानव की दुख दुविधा

पर कितनी दुखद दुविधा में है यह मानव पाणी ! यह खोज करता है चन्द्रमा, वृहस्पति, शनि आदि अनेक दूरस्थ नक्षत्रों की, तलाश करता है सागर तलो में बैठकर नानाविधि पदार्थों की, पर अपनी खोज करके अमृत घट की खोज... ! यह अपने से अनजान ही रह रहा है।

परज्ञेय से सुखाभास

विश्व अनन्त ज्ञेय रूप से पसरा है। इसका, इसकी ज्ञेयता का अन्त न होने से ही यह सब अनन्त है। अतः उत्कृष्ट सर्वज्ञ पुरुषो ने इसे अनन्त जानकार तथा कह कर इसकी ज्ञेयता का अन्त लिया और स्वज्ञेय की तरफ अभिमुख हुए। मतव्य यह नहीं की विश्व का ज्ञान न लिया जाए, पर विचारणीय है कि परज्ञेय को जाने तो स्वज्ञेय से क्यों यह अनादिकाल से बेखबर चल रहा है ? पर-ज्ञेय का ज्ञान अपना तो ज्ञान नहीं है। इस चेष्टा से क्या उसे अब तक तृप्ति हुई, आनन्द और विश्राम का सुखद स्थल मिला ? मानव की समस्त चेष्टाओं में भाव तो अपनी सुख प्राप्ति का ही होता है, पर उसकी इन सब बाह्यमुखी चेष्टाओं में उसे न सुख मिला, न वस्तुतः मिल ही सकता है पर— पदार्थ निष्ठ सुख सुखाभास है, मृग तृष्णा है। वह विनाशकारी है, पराश्रित है, शक्ति का निरन्तर व्यय करने वाला है।

एक तृण और चकमक

अनन्त ब्रह्माण्डों को धारण करने वाले विराट विश्व में एक तृण, जो वायु—प्रताडित होकर इधर से उधर अनादि काल से उड़ता रहा है, उसका क्या अस्तित्व, क्या उसकी शक्ति ! कल्पना करना ही हास्यास्पद लगता है। परन्तु नहीं। उस नन्हे से तृण को शक्ति का भग्न नहीं है, वही तृण ज्ञानीजन तथा चकमक के अग्निकण का निमित्त पाकर जब प्रज्वलित हो जाए तो क्या वह रूई के मैकड़ों पुजो को जला कर भस्म कर देने की शक्ति नहीं रखता ? तब कैसा कल्पनातीत स्वरूप प्रकट हो जाता है।

तृण में अग्नि है, वह गुप्त है, अव्यक्त है, अतः ही वह व्यक्त होती है, प्रकट होती है। परन्तु प्रकट होने के लिए पुरुष की सन्निकटता की आवश्यकता है। यह ही अर्हत्पुरुषों, तीर्थंकरों व ऋषियों की शिक्षा है कि शुक्ल ध्यान तथा समाधिरूप चकमक के अग्निकण का स्पर्श तथा ज्ञानी पुरुषों के सग के निमित्त को पाकर जब मानव में स्वयं में अन्तर्घर्षण तथा मनन होता है तो स्वयं उसका ही अन्त स्वरूप अपूर्व रूप से प्रज्वलित और प्रकाशमान हो जाता है।

कस्तूरी मृग और मृगतृष्णा

कस्तूरी-मृग कस्तूरी की खोज में वन-वन गिरि-गिरि भटकता है और आकुल-व्याकुल भाव

से भटकता ही रहता है। उसे स्वयं यह खबर नहीं है कि जिस वस्तु की खोज में वह भटक रहा है, वह तो स्वयं उसकी नाभि में विद्यमान है। उसका भटकना निरर्थक प्रयास है। यह मानव प्राणी अनादि काल से उसी मृग के समान जीवन तत्त्व की तलाश में इस ससार में भटक रहा है, क्योंकि उसे खबर नहीं है कि जीवन तो उसी के पास है, वह अपने में ही प्राप्तव्य है, उसके लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है।

मानव का अनादिकाल से भटकना भी 'मृग' का जल के हेतु मरीचिका के पीछे भागने भटकने के समान ही है। पानी की तलाश में भोला मृग वियावान जंगलो में दौड़ता ही रहता है। मरीचिका से भ्रान्त तथा वृथा भटकने से भ्रान्त वह दम ही तोड़ देता है, पर जल नहीं मिलता, नहीं मिलता। सुखाभासों के पीछे भोला जीव उद्भ्रान्त हुआ इस ससार में न तो सुख पाता है, न शान्ति और न निराकुलता।

एक अबोध शिशु जो निज घर भूला

अपने घर से बाहर उतर कर भोला जीव एक अबोध शिशु के समान विश्व की विराटता के मध्य भटक गया है, वह घर वापस कैसे आये? कौन है जो उसे वापिस निज धाम में पहुँचाये? क्या वह स्वयं अपने आप अपने घर पर पहुँच जायेगा? निजधाम की दिशा का निर्देश उसे मिलना चाहिये। उस करुणा पूर्ण व्यक्ति की करुणा की कल्पना कीजिये जो उसे वापिस निज घर की शीतल सुरक्षित शान्तिपूर्ण शरण में पहुँचा दे।

भेड़ों में सिंह शावक

भेड़ों के समूह में सिंह शावक भटक गया। वह भी उन भेड़ों के समान जंगल-जंगल तृण चबाता भटकता रहा और बड़ा भी हो गया। परन्तु उसे यह कभी ज्ञान न हुआ कि वह भेड़ों से विलक्षण सिंह है। संयोग से सिंह से भेट हुई तो वह भी अन्य भेड़ों के समान ही भय कातर होकर भागने को तत्पर हुआ। तब उस अन्य सिंह को आश्चर्य हुआ और उसे उस पर दया उपजी। उसने उसे रोका और उसे प्रबोधित किया कि तुम भेड़ नहीं हो, क्यों भागते हो? पर उसे अपने व्यक्तित्व की पहचान न होने से विश्वास ही नहीं आया। प्रतीति ही भी कैसे? कोई भी अपने आपसे अपना चेहरा कैसे देखे? और बिना देखे कैसे कोई जाने कि उसका स्वरूप क्या है? वह अन्य सिंह उसे निर्मल तालाब के तट पर ले गया और उसे कहा—इस निर्मल जल में तुम देखो, जो दिखता है वह ही तुम्हारा स्वरूप है। तब उसने जल में अपने बिम्ब को देखा और उस बिम्ब को उस अन्य सिंह की आकृति के ही समान देख कर उसे प्रतीति तथा ज्ञान हुआ कि मैं भेड़ों के समान नहीं, मैं भी सिंह ही हूँ।

स्वबोध जागृति और पर पदार्थ स्वांग निवृत्ति

शुद्ध निर्मल मन-द्वर्ण में अपने बिम्ब को जिन प्रभुओं के बिम्ब के समान लक्षित करके ही अन्तर में जब स्वबोध की जागृति होती है तब ही अनादि की पर पदार्थ के स्वांग की भ्रांति का नाश

होता है और ज्ञान का वह अमृत आलोक होता है कि मैं भी सर्वज्ञ अर्हत् जिन परमेष्ठी ही हूँ। स्वबोध की जागृति स्वस्वरूप की पहचान, प्रतीति तथा रमण-आनन्द—ये ही अमृत विज्ञान है ज्ञानी सर्वज्ञ अर्हत्परमेश्वरो का। अपनी पहचान न होने से—अपनेपन की न दिशा है, न विकास है। पर पदार्थ के स्वाग की निवृत्ति इस विज्ञान से ही संभव है। परपदार्थ मय इस अपार ससार की रगशाला पर यह जीव एक अभिनेता है, परन्तु पर-अभिनय में यह स्व-व्यक्तित्व को ही भूल गया है। यही समझ रहा है कि जिस स्वाग में हूँ, मैं मात्र वही हूँ। इस व्यक्त ने विराट् अव्यक्त को ढक रखा है। बूढ़ पर्याय—अभिव्यक्ति अपने विराट् केन्द्र-महासागर से भटक गई है। अपने व्यक्तित्व की पहचान निश्चय ही ससार दुःख ज्वालाओं से, अज्ञान के कारागारों से मुक्त करती है। यह विज्ञान और इसका अनुशीलन ही योग विद्या का अनुशीलन है।

योगतो हि लभते विबोधनं, योगतोऽपिकिल मुच्यते नर ।

योगवर्त्म विषम गुरोर्गिरा, बोध्यमेतत्तखिल मुमुक्षुणां ॥^३

योग से ही मानव निर्वन्ध होता है, योग से ही निश्चय मुक्ति होती है, परन्तु योग-धर्म वाली गुरु वाणी दुष्प्राप्य है—अतः मुमुक्षु जनो द्वारा यह योग अखिल रूप से बोध्य है, अर्थात् इस योग को परिपूर्ण रूप से जानना ही चाहिये।

मानव तेरी परिभाषा क्या ?

मानव तू क्या है ? क्या तू मात्र हाड-मांस और चाम का जितना पुतला ही है ? आस-पास की सब वस्तुओं से तेरी विलक्षणता क्या है ? अपनी विलक्षणता को जान लेना अपने आप में लौटने का प्रथम चरण है। ज्ञान करने वाला, “मैं” एक विनिष्ट प्राणी हूँ—ऐसा निर्णय करने पर मानव की अपने ही प्रति यात्रा का आरम्भ हो जाता है। अपने से प्रश्न करो और समाधान करो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ।

मानव एक चैतन्य पुंज है, ज्ञान पुंज है। मानव को इसी कारण चैतन्य वृक्ष भी कहा गया है। इसे ऋषियो ने—“उर्ध्वं मूलमधः शाखाभूषयः पुरुषं विदुः” उर्ध्वमूल और अधः शाखा वाला कहा है। (अनगारधर्मामृत) इसका मूल उर्ध्व भाग मस्तक, कण्ठ व जिह्वा है, हस्तादिक अवयव शाखाएँ हैं। जिह्वा आदि से किया गया आहार इसके अवयवों को पुष्ट करता है। जिह्वा व कण्ठ के रस से देह की पुष्टि होती है, वैसे ही जिह्वा व कण्ठ का रस, वाणी व वाक् के रस मन को भी पुष्ट करते हैं तथा इसी की उत्कृष्ट पुष्टि में ही मनुष्यता पुष्ट होती है। तब उत्कृष्ट मन से मन के परे जाने पर उसी केन्द्र की भी उपलब्धि हो जाती है जो स्वयं आत्मा है। अनगार धर्मामृत का उक्त वचन इस प्रकार मात्र देह स्वरूप को ही—मस्तक जिह्वा व कण्ठ आदि को ही इंगित करने को नहीं कहा गया है। यह तो यह स्पष्ट करता है कि मानव का मूल विश्व के उर्ध्व में ही है और इसकी जो शाखाएँ नीचे फैली

है, यह तो इसका अधो भाग है, निकृष्ट भाग है। इसका उत्तम स्वरूप अन्यत्र है और वह अव्यक्त है। वह मूल की भाँति अव्यक्त व अलक्ष है। इसका जो व्यक्त भाग लक्षित है यह इसका अधोपतन वाला भाग है। सासारिक व्यक्त बाह्यात्मा स्वरूप इस मानव का श्रेष्ठ स्वरूप नहीं है। इसके मूल में जो अन्तरात्मा स्वरूप है वह ही श्रेष्ठ है तथा यह भी अर्हत्परमेश्वरो ने पाया कि उस अन्तरात्मा से भी परे, जो परम स्वरूप है, वही श्रेष्ठोत्तम है। मानवात्मा को इस प्रकार ऋषि अर्हत्परमेश्वरो ने तीन स्वरूपों में देखा है, यह ही त्रिविध आत्मा कहा जाता है। आत्मा एक अखण्ड स्वरूप है, मगर उसकी चेतना के ही तीन स्तर होने से वह त्रिविध आत्मा कहने में आया। प्रत्येक वस्तु के उर्ध्व, मध्य और अध ऐसे ही तीन स्तर हो सकते हैं। इन्हें परम, अन्तर और बाह्य कहा गया है। ये ही तीन चिन्मयी, मननमयी और वासना सुखमयी कही जाती हैं।

तीन प्रकार के घट, फूटा घट, स्वर्ण घट और चिन्तामणि घट

वासना, सुख वाला आत्मा एक ऐसे घट से उपमित किया जाता है जो फूट गया है और उसमें यथार्थ आनन्द और तत्त्वामृत नहीं भरा होता। मननमयी आत्मा अन्तर्मुख होती है और उसे ऐसे घट से उपमित किया जाता है जो स्वर्ण से निर्मित है और स्वर्ण पात्र में ही श्रद्धा-सिंहनी का सुधामयी दुग्ध दुहा जाकर भरा जा सकता है। चिन्मयी आत्मा स्वयं चिन्तामणि निर्मित घट है जिसमें अनन्त चतुष्टय—अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्य और अनन्त सुख-रूप अमृत लबालब भर जाता है और वे ही सिद्ध आत्मा है। वे स्वरूप परिणत आत्माएँ हैं। वे निज धाम को प्राप्त हुई हैं। चिन्तन बिना आत्म साक्षात्कार या आत्म ज्ञान नहीं हो सकता। वस्तुतः जो स्वमनन कर सकते हैं और करते हैं उनका ही मानव होना सार्थक है।

मन से उत्कट

“धवला” में वचन आया है—“मनसा उत्कट मानुषा”—जो मन से उत्कट होते हैं, वे मनुष्य कहलाते हैं। पंच सग्रह (प्राकृत) में मन से उत्कृष्ट को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है।

मणएति जदो णिच्च मणेण णि उए जदो दुय जीवो ।

मए उक्कडा य जम्हा ते माणुआ भणिता ॥^४

जो मन नित्य ही हेय ‘उपादेय, तत्त्व-अतत्त्व, धर्म-अधर्म का मनन करता है वह मन उत्कट है’ उस उत्कट मन के धारक मनुष्य कहलाते हैं। मननात् मन, मनन करने से मन है—ऐसे मन की व्युत्पत्ति है।

मानव और पशु की भेद रेखा ही यहाँ कही गयी है। सस्कारित मन होकर, उत्कृष्ट मन से मानव होता है। वरना वह पशु स्तर पर ही है। मन को यदि शिक्षित नहीं किया गया, तो मानव का भाव-हाव, ज्ञान-मान सब पशु के ही समान रहता है। विवेक से ही मानव मानव नाम का अधिकारी होता है और इस विवेक से ही हेयोपादेय का विचार भी होता है।

हेय उपादेय दृष्टि : दिशाबोध

योग हेयोपादेय के दर्शन से आरम्भ होता है। हेयोपादेय का दर्शन मानव के लिए एक महान् सन्देश को लेकर प्रतिपादित हुआ है। शिव-अशिव, प्रेयस-श्रेयस, प्रशस्त-अप्रशस्त, शुभ-अशुभ, शुद्ध-अशुद्ध आदि नाना प्रकार से जो निरूपित होता है वही हेयोपादेय है।

जो आरोपित है, बाहर से आया है वह कभी सहज व सुखद नहीं हो सकता। जो सहज है, स्वभाव है, वही उपादेय है। जो सहज नहीं, स्वाभाविक नहीं,—वही विभाव है और हेय है। जो निर्मल है वह उपादेय है, जो कर्म, दोष या विकार कालिमा से कलकित है वह हेय है। अनाकुल आनन्द उपादेय है, आकुल दुःख हेय है। भव दुःख हेय है, पाप-पुण्य भी हेय है। स्वतन्त्रता तथा स्वावलम्बन उपादेय है। परतन्त्रता परावलम्बन हेय है।

शिक्षित व निर्मल हुए मन का मनन-चिन्तन आत्मा की ओर चलने पर स्पष्ट होता है कि क्या हेय है, क्या उपादेय है और उपादेय ही क्यों इष्ट है। चिन्तन प्रकट करता है कि मानव देहमात्र नहीं है। यह प्रकट करता है कि मानव का अस्तित्व अन्य स्तरों पर उत्कृष्टतर है। उत्कृष्टता की जिस दिशा में चिन्तन जाता है वही उसकी दिशा स्व बोध की, परम तत्त्व की ही दिशा हो जाती है।

योग क्या है ? परिभाषाएं

अध्यात्म विद्या का एक ही अर्थ है—आत्मा को निज तत्त्व में लगा देना और इसी अर्थ में योग अध्यात्मविद्या है।

जैनो ने योग शब्द का दो अर्थों में प्रमुखतया प्रयोग किया है। आत्म-प्रदेशो का सकोच-विकोच योग है—यह एक लक्षण है तथा योग ध्यान समाधि है—यह अन्य लक्षण है। “जीव पदेसाणा परिस्फन्दो सकोच विकोचबभरणं सख्वाग्रो” तथा “आत्मप्रदेशानां सकोच विकोचो योग” (धवला)। “योग समाधि सम्यक् प्रणिधानमित्यर्थ” (सर्वार्थ सिद्धि) तथा “युजे समाधि वचनस्य योग समाधि ध्यानमित्यस्यर्थान्तरम्” (राजवार्तिक)

युज् धातु से घञ् प्रत्यय करने पर योग शब्द बनता है। युज् का अर्थ है जोड़ना। चेतन अचेतन दो द्रव्यों के संयोग प्राप्त जीव द्रव्य को अचेतन द्रव्य के पाश से स्वतन्त्र करके निज शुद्ध स्वरूप में स्थिर करके भी यानी दो द्रव्यों का वियोग करने पर भी योग की विलक्षणता है कि यह योग ही नाम पाता है।

योग वियोग मात्र नहीं करता। यह निज पूर्ण शुद्ध स्वरूप में ही जीव को एकाग्र तथा तल्लीन भी करता है। अतः युज् एकाग्रता तथा जोड़ने अर्थ को भी करता है और वस्तुतः यही इसका मुख्य अर्थ है। भाव वाच्य में साधित निज स्वरूप में एकता तथा करण (साधन) वाच्य में

है, साधित आत्मा के साथ एकाग्रता व एकाग्रता के लिए आवश्यक समस्त साधनप्रणाली। अतः साधन की सुन्दर और स्वाभाविक प्रणाली योग शब्द के अन्तर्गत मानी जाती है।

इस योग परम्परा में स्वयं आत्मा ही परम स्वरूप है, परम आत्मा है और आत्मा का आत्मा में ही एकाग्र होना योग है। भिन्न परमात्मा या ससार-रचयिता या नियामक ईश्वर का जैन निषेध करते हैं—अतः किसी पर परमात्मा में योग करना इस योग में अभिष्ट नहीं है, वह होता भी नहीं है, न हो सकता है। अतः इस परम्परा में शुद्धात्मा का साक्षात्कार कराने वाली रुचि, ज्ञान और अभ्यास ही योग विज्ञान है। परमात्मा, ब्रह्म, पर-ब्रह्म, सच्चिदानन्द, अद्वैत आदि शब्दों के अर्थ जैन दृष्टि में अपने विशिष्ट हैं और वेदान्तिक दृष्टि से भिन्न हैं।

योग की चरम परिणति आत्मा को उसकी अनादि की कर्म-कालिमा से शुद्ध करके उसकी ही यथार्थ निज निर्मल दशा में नियुक्त कर देती है—जहाँ फिर आत्म-प्रदेशों का परिस्पदन सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाता है। अतः परिस्पदनात्मक योग से अयोग स्थिति में, अयोगि जिन परमेश्वर की स्थिति में ले जाने वाला योग ही कहा जाता है। परिस्पदनात्मक मन वचन काय के योगों का निरोध योग है। आ० श्री हेमचन्द्र ने अपने धातु पाठ गूण में “युजूपी योगे” योग का अर्थ जोड़ना तथा गूण ४ में “युजिच समाधौ”—कह कर समाधि अर्थ भी कहा है।

वहि और अन्तर जल्प को रोक कर चित्त निरोध करना—ऐसा भी योग का अर्थ किया जाता है।

विपरीत अभिनिवेश को परित्यक्त करके सम्यक् प्रकार से सर्वज्ञोक्त तत्त्व ज्ञान में आत्मा को लगाना—उसका निजभाव योग है—ऐसा आ० कुदकुद ने नियमसार (१३२) में कहा है।

योग के महा-ऐश्वर्य के धारी भावी तीर्थंकर श्री समन्तभद्राचार्य ने योग को धर्म का पर्याय-वाची मानते हुए इस प्रकार योग धर्म का विवेचन प्रस्तुत किया है—

सद् दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, धर्म धर्मेश्वरा विदुः ।

यदीय प्रत्यनीकानि, भवन्ति भव पद्धति ॥^६

अर्थात्—धर्मेश्वर तीर्थंकर प्रभुओं ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य—तीनों को धर्म स्वरूप कहा है और इनके विपरीत के दर्शन ज्ञान और चारित्र्य को अधर्म कहा है। अर्थात् आत्मा के गुण दर्शन ज्ञान और चारित्र्य तब ही है, जब ये सम्यक्त्व सहित हों। ये सम्यक् और शुद्ध न रहने पर अधर्म रूप हैं। आत्म स्वरूप का निश्चय, परिज्ञान तथा आत्मस्वरूप में लीन होना—ये क्रमशः तब ही मोक्ष पद्धति होते हैं जब इन तीनों का एकत्व व अखण्ड रूप आचरण हो और ये शुद्ध व यथार्थ हों, मिथ्यात्व रहित हों। इन तीनों के ही सेवन को अमृतचन्द्राचार्य भी मोक्ष मार्ग कहते हैं—

“एवं सम्यग्दर्शन बोध चरित्रत्रयात्मको नित्यम् ।
तस्यापि मोक्षमार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति ॥६

अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चरित्र का नित्य त्रयात्मक स्वरूप मोक्ष मार्ग है और वही निरन्तर यथाशक्ति सेवनीय है ।

मोक्षेण जीयणा ओ जोगा ।७

अध्यात्म भावनाऽऽध्यान समता वृत्ति सक्षयः ।
मोक्षेण योजनाद्योग एष श्रेष्ठो यथोत्तरम् ॥८॥८

आ० हरिभद्र ने उन सब साधनों को योग कहा है जिनसे कर्ममल नाश होकर आत्म निर्मलता को प्राप्त करके मुक्ति के साथ अपना सहयोग करता है । आध्यात्मिक भावना, समता का विकास करने वाला मनोविकारो का क्षय करने वाला, वृत्तियों का सक्षय या सक्षेप करने वाला तथा मोक्ष से संयोजित करने वाला योग उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । उपाध्याय श्री यशो विजय ने भी यही कहा है—

“मोक्षेण योजनादेव योगो ह्यत्र निरुच्यते ।९

योग एकाग्रता के अर्थ को प्राप्त होने से मन, वचन तथा काय के व्यष्टि रूप से तथा समष्टि रूप से एकाग्रता को भी योग कहा गया है । तीसरे तथा चौथे शुक्ल ध्यान में मन का अस्तित्व नहीं रहता है, अतः अयोग-केवलि को वहा ध्यान बनता नहीं है क्योंकि ध्यान को मन की स्थिरता कहा जाता है, फिर भी अयोग केवलि को ध्यान का अर्थात् योग का अस्तित्व कहा गया है । ध्यान तथा योग यहां एकार्थवाची हो जाते हैं । अयोग-केवलि को कर्म निर्जरा है—अतः ध्यान का अर्थ विद्यमान होने से भी उन्हें ध्यान सद्भाव है । साधारण तौर पर छद्मस्थ ससारी के मन की स्थिरता को ही ध्यान कहा जाता है । केवली के काय की स्थिरता को भी ध्यान कहा है । क्योंकि जैसे मन से एक प्रकार का योग है, वैसे ही काय का भी एक योग है । तथा वचन की स्थिरता-मौन भी एक योग नाम पाता है तथा मन, वचन, काय तीनों की स्थिरता तथा सवर व इनके अभ्यास भी योग नाम से कहे जाते हैं । काय योग का उदाहरण हठ योग है, मन योग का उदाहरण राजयोग अमनस्क है तथा आत्मा का आत्मा में ही योग, अध्यात्म योग है । योग का मन की स्थिरता के अर्थ में प्रायः प्रयोग हुआ है । परन्तु जोड़ना तथा मन की स्थिरता इन दो अर्थों के समन्वय करने पर यह लक्षण हो जाता है कि योग वह धर्म व्यापार है जो जगदाभिमुखी वृत्तियों को आत्मा के अभिमुख तथा स्थिर करके मोक्ष का उपाय हो ।

आ० अमितगति (द्वितीय) कहते हैं —

विविक्तात्म-परिज्ञान योगात्संजायते यतः ।
स योगो योगिभिर्गीतो योग निर्धूतपातकैः ॥१०

जिस योग से, ध्यान से कर्म-कलक-विमुक्त आत्मा का परिज्ञान होता है—वह उन योगियों के द्वारा 'योग' कहा गया है, जिन्होंने योगबल से पापों का, घातिया कर्मों का नाश किया है।

जिस योग से, ध्यान बल से आत्मा को अपने स्वभाव स्थित असली रूप में जाना जा सके उसे 'योग' कहते हैं, जो कि ध्यान का पर्यायवाचक है। इससे यह जाना जाता है कि योग शुद्धात्मा का परिचायक ही नहीं, किन्तु आत्मा के ऊपर व्याप्त और उसके स्वरूप को आच्छादन करने वाले कर्म-पटलो का उच्छेदक भी है।

धुनातिक्षणतो योगी कर्मावरणमात्मनि ।

मेघस्तोममिवादित्ये पवमानो महाबलः ॥¹¹

आत्मा के ऊपर आये हुए कर्मों के आवरण को योगी उसी प्रकार क्षण भर में धुन डालता है, जिस प्रकार तीव्र गति से चलने वाला महाबलवान पवन सूर्य पर आये हुए मेघ समूह को क्षण भर में भगा देता है।

आ० श्री हेमचन्द्र कहते हैं—

चतुर्वर्गं अग्रणी मर्क्षो, योगस्तस्य च कारणम् ।

ज्ञान-श्रद्धान - चारित्र्यरूप, रत्नत्रय च स. ॥¹²

योग चार पुरुषार्थों में श्रेष्ठ मुक्ति पुरुषार्थ का हेतु है। वह योग ज्ञान श्रद्धान तथा चारित्र्य रूप रत्नत्रयात्मक है। इस व्याख्या में भी जो साधन मोक्ष का हेतुभूत है, उसी को योग कहा है अथवा योग स्वयं श्रद्धान ज्ञान तथा चारित्र्य रूप है।

तस्याजननिरेवास्तु नृपशोर्मोघ जन्मनः ।

अविद्धकर्णो योयोगइत्यक्षर-शलाकया ॥¹³

“यो-ग” इन दो अक्षर-सलाई से जिसके कान नहीं बिँधे हैं या “योग” शब्द जिसके कानों में नहीं पडा है, जिसने योग का स्वरूप नहीं सुना-समझा है, वह मनुष्य हुआ भी पशु के समान है। उसका जन्म व्यर्थ है। उसका जन्म न होना ही अच्छा है।

योगी पूर्ण मनुष्य का ही पर्यायवाची हो जाता है। योग का स्वरूप मानवात्मा का चरम विकास है। योग समस्त विपत्ति रूपी लताओं के वितान को काटने के लिए “परशु” के समान, निवृत्ति (मुक्ति श्री) की प्राप्ति के लिए “कामण” के समान है। इसमें प्राप्ति या सिद्धियों की भी होती है। दृष्टव्य है योगशास्त्र (१/५-८) जहाँ आ० हेमचन्द्र ने योग की महिमा कही है।

आ० श्री सोमदेव ने योग के स्वरूप को इस प्रकार कहा है—

आत्मदेशपरिस्पन्दो योगो योगविदा मतः ।

मनोवाक्कायस्त्रेधा पुण्यपापासवाश्रयः ॥¹⁴

योग के ज्ञाता पुरुष आत्मा के प्रदेशों के हलन-चलन को योग कहते हैं। वह योग मन, वचन, और काय के भेद में तीन प्रकार का होता है और उसी के निमित्त से पुण्यकर्म और पाप कर्म का आन्व होता है। ज्ञान से इस निर्मल के परे जाने पर पुण्य पाप में परे एक गुद्धात्म अवस्था होती है।

श्री सोमदेव ने ध्यान के अर्थ में भी योग को ग्रहण किया है।

ध्यानामृतान्नतृप्तस्य क्षान्तियोषिद्रतस्यच ।

अत्रैव रमते चित्त योगिनो योगवाधवे ॥¹⁵

यह शरीर योग का सहायक है, इसलिये जो योगी ध्यान रूपी अन्न जल से सन्तुष्ट रहते हैं और क्षमा रूपी रत्नी में आसक्त होते हैं उनका मन इसी में रमता है, इससे बाहर नहीं जाता। अर्थात् योगीपुरुष अपने मन को ध्यान में लीन रखते हैं और अपनी योग-काया को ध्यान रूपी अन्न-जल में सन्तुष्ट रखते हैं तथा वृत्तियों को क्षमाशील रखते हैं। ध्यान लीनता रूप योग के साधन के लिए आ० श्री सोमदेव ने इन्द्रिय सयम पर जोर दिया है—

रज्जुभि कृष्णमाण. स्माद्यथापारिप्लवो ह्यः ।

कृष्टरतयेन्द्रियैरात्मा ध्याने लीयते न क्षणम् ॥¹⁶

रास के लीचते घोड़ा चंचल हो जाता है वैसे ही इन्द्रियों के द्वारा आकृष्ट आत्मा क्षण भर भी ध्यान में लीन नहीं हो सकता। अतः ध्यानी पुरुष को इन्द्रियों को बश में रखना चाहिये।

तत्त्वे पुमान्मनः पु सि मनस्यक्षकदम्बकम् ।

यस्य युक्तं स योगी स्यान्न परेच्छादुरीहित ॥¹⁷

जिसका आत्मा तत्त्व में लीन है, मन आत्मा में लीन है और इन्द्रियाँ मन में लीन हैं, उसे योगी कहते हैं। जो पर-वस्तुओं की कामना रूप दुष्ट सकल्पों में नयुक्त है—वह योगी नहीं है। अर्थात् “स्व” वस्तु की कामना के सकल्प से जो वासित रहता है वही योगी है। स्व-वस्तु से स्व स्वरूप प्रत्यक्ष स्पष्ट ही है।

चित्ते ऽनन्त प्रभावे ऽस्मिन् प्रकृत्या रमवच्छले ।

तत्तेजसि स्थिरे सिद्धे न किं सिद्ध जगत्त्रये ॥¹⁸

चित्त अनन्त प्रभावशाली है किन्तु स्वभाव से ही पारे की तरह चंचल है । जैसे आक के द्वारा पारा सिद्ध हो जाता है उसी तरह चित्त के आत्म ज्ञान में स्थिर होने पर कौन सी ऐसी वस्तु है जो इसे प्राप्त न हो ।

इसके आगे भी बड़े मनोहर रूपक से वर्णन किया है—

निर्मनस्के मनोहसे पुं हसे सर्वतः स्थिरे ।
बोध हसोऽखिलालोक्य सरो हसः प्रजायते ॥¹⁹

मन रूपी हस जब अपने मनस्क स्वरूप से वर्जित हो जावे तो वह आत्मा रूपी हस ही हो जाता है तथा उस आत्मा रूपी हस के स्थिर हो जाने पर वह आत्मा हस ही ज्ञान-हस हो जाता है—वह समस्त ज्ञेय रूपी सरोवर का हस होता है । यहा अमनस्क योग का सूत्र ही-दे दिया है ।

योग ऐश्वर्य

आ० श्री सोमदेव ने योग से प्राप्त ऐश्वर्य को हेय कहा है—

प्रभावैश्वर्यं विज्ञान देवता सगमादयः ।
योगोन्मेषाद्भवन्तोऽपि नामी तत्त्वविदा मुदे ॥²⁰
भूमौ जन्मेति रत्नानां यथा सर्वत्र नोद्भवः ।
तथात्मजमिति ध्यानं सर्वत्राद्भिनि नोद्भवेत् ॥²¹

योग का उन्मेष होने पर प्रभाव, ऐश्वर्य, विशिष्ट ज्ञान तथा देव दर्शन आदि की प्राप्ति होती है, परन्तु तत्त्वज्ञानी इनसे हर्षित नहीं होते ।

योगोन्मेष रूप ध्यान की दुर्लभता को आगे कहा है । भूमि से रत्नों की उत्पत्ति होने पर भी मब ही जगह रत्न पैदा नहीं होते, वैसे ही आत्मा से ध्यान उत्पन्न होने पर भी सभी प्राणियों में ध्यान योग उत्पन्न नहीं होता ।

योग हेतु

योग की सामग्री का वर्णन इस प्रकार किया गया है —

वैराग्य ज्ञान संपत्तिरसगः स्थिरचित्तता ।
अमिस्मय सहत्वं च पच योगस्य हेतवः ॥²²

वैराग्य, ज्ञान, सपदा, निष्परिग्रहता, चित्त की स्थिरता तथा भूख-प्यास, शोक-मोह, जन्म-मृत्यु तथा स्मय (मद) सहन करना, ये पाच बातें योग की सामग्री (कारण) हैं।

तत्त्वानुशासन में योग सामग्री इस प्रकार कही है—

संगत्यागः कषायाणां निग्रहो व्रत धारणम् ।
मनोऽक्ष्णायी जयश्चेति सामग्री ध्यान-जन्मने ॥²³

जन-संग का त्याग, कषायों (क्रोध, मान, माया तथा लोभ) का निग्रह, व्रतो (अनुशासन रूप व्रतो) का धारण, मन तथा इन्द्रियो का जय, ये ध्यान होने की सामग्री हैं।

प्रबोध सार में इस प्रकार कहा है—

तपः स्वाध्याय ध्यान कर्मणि मनसो ऽविचलितत्वम् ।
शारीर मानसागन्तुक परीषहोद्रेक विजयित्वम् ।
निर्वेदोदय सम्पत्तिः स्वान्तस्थैर्यरहः स्थितिः ।
विविधोर्मि सहत्वं तु साधूना ध्यान हेतवः ॥²⁴

अर्थात्—तप, स्वाध्याय तथा ध्यान कर्म में मन को अडिग रखना, आये हुए शारीरिक तथा मानसिक क्लेशपरिषहो के उद्रेको पर विजय रखना, निर्वेदोदय (उदासीन वृत्ति) रूप सम्पत्ति अन्तःकरण की स्थिरता, एकान्त का वास विविध प्रकार की उर्मियों, क्षोभों (शोकमोहो जरामृत्यु क्षुत्पिपासा पङ्कर्मय) का सहन कर लेना, ये निश्चय ही योगियों के ध्यान के हेतु या योग की सम्पदा हैं।

योग के अन्तराय

योगान्तराय इस प्रकार वर्णित किये गये हैं—

आधि व्याधि विपर्यास प्रमादालस्यविभ्रमा ।
अलाभः सगिता स्थैर्यमेते तस्यान्तरायकाः ॥²⁵

मानसिक पीडा, शारीरिक रोग, अतत्त्व को तत्त्व मानना, तत्त्व को समझने में अनादर करना तत्त्व को प्राप्त करके भी उस पर आचरण न करना, तत्त्व और अतत्त्व को समान मानना, अज्ञानवश तत्त्व की प्राप्ति न करना, योग के हेतुओं व सामग्री में मन न लगाना—ये सब योग के अन्तराय हैं।

स्वरूप लीनता

यः कष्टकैस्तुदत्यङ्गं यश्च लिम्पति चन्दनैः ।

रोषतोषाविषिक्तात्मा तयोरासीत लोष्ठवत् ॥²⁶

योगी को किस प्रकार स्थिर तथा निस्पृह रहना चाहिये इसको इस प्रकार कहा है—
वह चाहे काटो से छेदा जाय, चाहे चन्दन से चर्चित किया जाये, इन दोनों दशाओं में ही वह क्रमशः न रोष करे, न प्रसन्न हो, उसे तो प्रस्तर के समान असप्रकृत व समबुद्धि ही होना चाहिये ।

आ० श्री शुभचन्द्र योग में स्वरूप लयता (आत्म तल्लीनता) को कहते हैं—

तच्छ्रुत तच्च विज्ञान तद्ध्यान तत्पर तपः

अयमात्मा यदासाद्य स्व स्वरूपे लयं ब्रजेत् ॥²⁷

वह ही ध्यान है, तप है, विज्ञान है, वह तत् स्वरूप परम है, वह ही शास्त्र का श्रवण है—
जिसको प्राप्त करके यह आत्मा अपने स्वरूप में लवलीन हो ।

तद्ध्यानं तद्धि विज्ञानं तद्ध्येयं तत्त्वमेव वा ।

येनाविद्यातिक्रम्य मनस्तत्त्वे स्थिरी भवेत् ॥²⁸

वही ध्यान है, वही विज्ञान है, वही ध्येयतत्त्व है—जिसके आश्रय से मन अविद्या (मिथ्यात्व—
विपरीत धारणा रूप अज्ञान) को उलघन करके तत्त्व में, चेतन ज्ञान रूप में प्रतिष्ठित हो जावे, स्थिर
हो जाये ।

अपास्य कल्पना जाल, चिदानन्द मये स्वयं ।

यः स्वरूपे लयं प्राप्तं, सः स्यादरत्नत्रयास्पदम् ॥²⁹

अपनी कल्पनाओं के विस्तार को दूर करके, अपने चैतन्य और आनन्दमय स्वरूप में जो लय
को प्राप्त होता है, वह ही रत्नत्रय का पात्र होता है ।

चित्त अनाकुलता : ध्यान

अन्यत्र आचार्य श्री शुभचन्द्र ने ध्यान योग को इस प्रकार कहा है—

वदन्ति योगिनो ध्यानं चित्तमेवानाकुलम् ॥³⁰

योगी का अनाकुल चित्त होना ध्यान है। चित्त का क्षोभ रहित स्थिर रहना योग का स्वरूप है, वह ही ध्यान है।

तद्ध्येयं तदनुष्ठेयं तद्विचिन्त्यं मनोषिभिः ।
यज्जीव कर्म सम्बन्धाविश्लेषायैव जायते ॥³¹

बुद्धिमान् पुरुषो द्वारा एक मात्र वह ही ध्येय है, अनुष्ठेय है तथा चिन्तनीय है जिससे जीव च कर्मों का सम्बन्ध दूर हो, अर्थात् जिस कार्य से कर्म मुक्ति की प्राप्ति हो।

स्वयमेव हि सिद्ध्यन्ति सिद्धयः शान्तचेतसाम् ।
अनेक फल संपूर्णा मुक्ति मार्गाविलम्बिनाम् ॥³²

जो शान्त चित्त हैं, उन्हें स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन शान्त चित्त वालों को ही मुक्ति के मार्ग का अवलम्बन होता है तथा वह शान्त चेतस् दशा अनेक प्रकार के फलों से परिपूर्ण है।

बहिरन्तर वचनात्पाप का विरोध

एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचां त्यजेदन्तरमशेषतः ।
एष योग समासेन प्रदीपः परमात्मनः ॥³³

अर्थात्—सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा बाहरी बातों को छोड़ कर पूर्णतया अन्तरंग बाणी को भी छोड़ दे, यह अन्तरंग तथा बहिरंग वचनात्पाप का त्याग ही संक्षेपरीत्या योग है और यह ही परमात्मा के स्वरूप का प्रकाशक प्रदीप है। किसी भी विचार या संकल्प विकल्प का उदय बिना सूक्ष्म बाणी के स्पन्दन के नहीं हो सकता। अतः सूक्ष्म व सूक्ष्म बाणी का निरोध योग है।

श्री प्रभाचन्द्र अपनी टीका में इस पर कहते हैं—

बहिर्वाचं पुत्रभार्याधन धान्य लक्षणान्वहि
र्थवाचक शब्दान् त्यक्त्वा अशेषतः साकल्येन
पश्चात् अन्तर्वाचं, अहं प्रतिपादक प्रतिपाद्यः
सुखी, दुःखी, चेतनोवेत्यादि लक्षणमन्तर्जरूप
त्यजेदशेषतः एष बहिरन्तर्जरूप त्याग
लक्षण योग स्वरूपे चित्त निरोध लक्षणः

समाधिः । प्रदीपः स्वरूप — प्रकाशकः । कस्य । परमात्मनः ।

कथं ? समासेन — संक्षेपेण भेदिति, परमात्म स्वरूप प्रकाशक इत्यर्थः ॥

प्रकट है श्री प्रभाचन्द ने “योग” को “बहिरन्तर्जल्पत्याग” लक्षण कहा है तथा स्वल्प में फिर चित्त-निरोध होना ही समाधि है—ऐसे समाधि का लक्षण भी कहा है। वह समाधि परमात्म स्वरूप की प्रकाशक है।

आत्मा का आत्मा में चिन्तन

“इष्टोपदेश” में भी आ० श्री पूज्यापाद ने इस प्रकार कहा है—

संयम्य करण ग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः •

आत्मनमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मानि स्थितः ॥३४॥

आत्मा पाचो इन्द्रियो के समूह को भली प्रकार बाहरी विषयो से रोक कर चित्त की एकाग्रता से अपने आत्मा में स्थिर होकर अपनी आत्मा द्वारा ही अपने आत्मा को ध्यान में, चिन्तन करे। अर्थात्—पाचो इन्द्रियो को रोक कर एकाग्र मन से आत्मा का चिन्तन ही ध्यान का स्वल्प है, अध्यात्मयोग है।

आत्म-ज्योति दर्शन

श्री पूज्यापाद ने ही इष्टोपदेश में इस प्रकार कहा है—

अविद्याभिदुर ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् ।

तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद् द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः ॥३५॥

मिथ्यात्व-विभ्रम के उच्छेदक जो पर तथा विपुल महिमाशाली ज्ञानमय ज्योति आत्मा का प्रकाश है, मोक्षाकाक्षी जनो को उस ज्योति व प्रकाश के विषय में पूछना चाहिये। उस आत्म ज्योति को ढूँढने एवं पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिये और उस आत्म ज्योति का साक्षात्कार (दर्शन) करना चाहिये।

‘ज्ञानार्णव’ का अपरनाम योग-प्रदीप है—मगर यह अनुपम योग-ग्रन्थराज ‘ज्ञानार्णव’ के नाम से ही प्रसिद्ध है। एक अन्य (योग प्रदीप) भी है जो क्षुल्लक श्री सिद्धसागर से संपादित तथा श्रेयो मार्ग श्री महावीरजी से प्रकाशित है तथा किन्हीं अज्ञातनामा दिगम्बर जैन सतपुरुष या आचार्य की सत्कृति है। आगे “योग प्रदीप” का उल्लेख इसी योग-प्रदीप के लिए है। यह योग-प्रदीप सन् ६५ में कोल्हापुर से भी मराठी अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ परन्तु उसमें पाठ अशुद्धियाँ हैं। इसमें कहा है—

रत्नत्रयात्मक मोक्षोपाय

ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रयात्मक ।

योगो मुक्ति पद प्राप्तेरुपाय परिकीर्तित ॥३६॥

योग उसे कहा जाता है जो ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप रत्नत्रयात्मक है और मुक्ति पद का उपाय है।

वास्तव में जीव की ससार-स्थिति सनिमित्तिक है, अतः इससे मुक्ति भी सविमित्तिक ही होती है, इसी कारण रत्नत्रय रूप साधन मोक्ष का निमित्त है। साधन उपाय रूप है, और यह रत्नत्रय सकल (पूर्ण) और विकल (असंपूर्ण) रूप में वर्णित हुआ है। विकल चारित्र्य व्रतादिक रूप है।

आ० श्री उमा स्वामी ने तत्त्वार्थ सूत्र में सूत्रित किया है—

‘सम्यग् दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग ।’

इस परिभाषा सूत्र के विचार में योग विज्ञान तथा मोक्ष मार्ग एकार्थवाचक ही हो जाते हैं। ज्ञान दर्शन तथा चारित्र्य रूप रत्नत्रयात्मक ही योग है और वह ही मुक्ति का उपाय है, मार्ग है। आ० श्री समन्त भद्र व हेमचन्द्र ने भी यही परिभाषा योग की दी है। ज्ञानीजीव के ससार के कारण भूत-आलस्य के नष्ट करने के लिए जो बाह्य व अभ्यन्तर क्रियाओं का निरोध आत्म-निष्ठा पूर्वक होता है, वह श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य की समष्टि पूर्वक योग है।

आत्मा स्वयं ही सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र्य रूप है। आत्मा का सम्पूर्ण स्वरूप मानने, जानने तथा आनन्द रूप रहने का है, यह ही कारण है कि इन तीन धाराओं में ही जीवात्मा की समस्त जीवन प्रवृत्ति प्रवर्तित रहती है। इसका ही सम्यक् स्वरूप उसका व्यवहार स्वरूप है। उसका यह व्यवहार भी अखण्ड रूप से है। वह इस व्यवहार में खण्डित नहीं, प्रत्युत उसी का अन्वय स्वरूप ही इसमें प्रकाशित है, उसी का स्वत्व जैसा है वह प्रकाशित होता है।

जीवन की सद् स्वीकारता

सामान्यतः जीवन का प्रकाशन निर्मल नहीं है। इसमें विकृतियाँ हैं—अतः सम्यक्ता की अपेक्षा, सम्यक्ता के आनन्द की तलाश, सम्यक्ता का प्रयास तथा ज्ञान एवं सम्यक्ता के आनन्द की चाह अनादि काल से मानव को आकर्षित करती रही है। अर्थात् मानव के ये मूलभूत प्रश्न जीवन से उसके निजी तत्व से ही जुड़े हैं और एक प्रकार से जीवन स्वयं ही मूलभूत प्रश्न है। जीवन की सद् स्वीकारता में ही जीवन का औदात्य प्रस्फुटित होता है। जीवन को नकारने से तो सब कुछ निष्फल ही हो जाता है।

सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का रहस्य-

जीवन को स्वीकार करने अर्थात् उसे एक सद् द्रव्य मानकर ही उसके अक्षय व अनन्त स्वरूप का प्राकट्य किया गया है। उसकी विलक्षणता के ज्ञान में अनन्त का ज्ञान भी समाविष्ट होता देखा जाता है। भारत में बहुत प्राचीन काल में जीवन की गहराईयों में उतर कर उसके प्रत्येक पक्ष पर अति सूक्ष्म प्रज्ञाओं से विचार मनन किया गया है और पाया है कि जीवन सत् चित्त तथा आनन्द का ही एक अखण्ड प्रवाह है तथा समस्त मानवीय गुण व भाव शक्तियों का यह ही एक मात्र महास्रोत है, अपने आप में ज्ञान रूप है, प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है, शक्तिमय है, आनन्द रूप है और महान है।

वह आप ही अपना मित्र है, तथा आप ही अपना शत्रु भी हो जाता है। जीवन धारा के प्रवाह की दिशा में ही सम्यक्त्व तथा मिथ्यात्व का रहस्य है।

जीवन की मौलिक तीन प्रवाह धाराएं

जीवन की समस्त साधनाएं जानने, मानने तथा करने में ही वर्गीकृत होती हैं क्योंकि सारा जीवन प्रवाह इन ही तीन स्वरूपों को लेकर प्रवाहित होता है। यह जीवन प्रवाह किममें बदला हो जाता है? प्रत्येक वस्तु अपने आप में जब निहित रहती है, पर-पदार्थ को अपने साथ शामिल नहीं करती, स्वयं में ही स्वतत्त्व में ही रहती है तो वह पावन, निर्मल और शुद्ध रहती है। अतः पर स्वरूप से निवृत्ति करके तथा स्व स्वरूप में प्रवृत्ति करने पर अपने ही असीम स्वरूप का स्पर्श व आम्बाद रहता है, जो अपने आप में अद्वय और अनूठा होता है। पर-पदार्थ की मिलावट ही पर समय होता है। पर-पदार्थ से निर्मल, स्व-स्वरूप रहना ही अतः स्व-समय रूप स्वरूप की ही प्रशस्ति है, पवित्रता है।

स्व में एकाग्रता रूप स्व-समयसारता

आचार्य श्री कुदकुद स्वामी ने परम अध्यात्म ग्रन्थ 'समय-मार' में आत्मा को समयसार काह कर बेलान किया है, तथा 'पर समय' रूप जीव जो छद्मवेप धारण करके इस ससार नाट्य शाला में नाना रूप का जो अभिनय किया करता है, को अमुन्दर, अस्वाभाविक और विभाव भावी कहा है। उन्होंने निज शुद्ध आत्म स्वरूप में ही जीव को एकाग्रता करने की प्रेरणा की है, क्योंकि वह ही एक मात्र नित्य, शाश्वत स्वरूप है। उस एकाग्रता में ही योग का मार्ग है।

स्थिरता, समग्रता और समदर्शिता

जीवन में जन्म-मरण क्या है? जीव के एक स्थिर भाव की स्थिरता का ही अभाव है। स्थिर भाव का अभाव प्रत्येक जीवन-प्रवृत्ति में असफलता का भी हेतु होता है। यह अस्थिरता क्या प्रकट करती है? प्रकट होता है कि न ज्ञान है, न तन्मयता है, न अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग है। अतः स्थिरता ही योग का स्वरूप है।

अपने आप में स्थिर रहना, स्थिर होना, अपने ही केन्द्रस्थ रहना यह ही योग का स्वरूप है। इसी कारण कहा गया है कि 'स्व' को ही मानो, स्व को ही जानो तथा स्व में ही प्रवृत्ति करो, स्व को जाना तो सब ही चेतन प्राणियों को जाना, तो सब ही से जुड़े, तो यह भी जीवन मात्र से जुड़ना हुआ, समग्रता की प्राप्ति हुई—समदर्शीपना हुआ। यह ही अपने आप का समाधान हुआ और परम से सत्पत्ति रूप सुख, अक्षय सुख की उपलब्धि हुई। यह ही विद्या है, संपूर्ण योग का स्वरूप है।

अन्तरंगता की विशेषता

रत्नत्रयात्मक आत्मा को साक्षात्कार करने के उद्देश्य तथा विषय को लेकर योग का

विषय निश्चय ही असीम महासागर हो जाता है। ऐसे योग आत्म-ज्ञान का ही विशिष्ट स्वरूप तथा प्रक्रिया हो जाता है। यह प्रदर्शन व चमत्कार का निषेध करता, मानव सुख, मानवहित व कल्याण की ही वार्ता करता है। यहाँ बहिरंग योग की नहीं, अन्तरंग योग की प्रधानता है।

देह देवालय

योग देह को मात्र अशुचि नहीं मानता, यह उसे देवालय, जिनालय में परिणत करके जीवन को एक महान् पवित्र अवसर में परिणत कर देने की शिक्षा को खोल कर रखता है। साधक देह के अन्तर स्तरों, सूक्ष्म तत्त्वों के पार, स्व की अलौकिक अनन्त सीमाओं को परिज्ञात करता अपने परम ब्रह्म स्व स्वरूप में एकाग्र होता, प्रकाशित होता, और विहार करता स्वयं परम-आत्मा परिणमित हो जाता है।

योगी कौन ? योगी का लक्षण

‘ज्ञान-सार’ में योगी का स्वरूप इस प्रकार प्रकट किया है —

कदर्पं दर्पं दलनो दम्भं विहीनो विमुक्त व्यापार ।

उग्रतपो दीप्तगात्र योगीविज्ञेय परमार्थतः ॥३४॥

कन्दर्प (काम व कामवासना) और दर्प (अभिमान, अहंकार) का जिसने दलन किया है, दम्भ से जो रहित है, जो काया के व्यापार से रहित है, जिसका शरीर उग्र तप से दीप्त हो रहा है, उसी को परमार्थ से योगी जानना चाहिये।

ग्रन्थिविमोचन और निर्ग्रन्थ

योग से काया में, मन में, प्राणमें सबमें दीप्ति होती है, मगर इस योग में तीन बड़े विघ्न हैं—(1) कामोद्वेग (2) अहंकार और (3) माया यानी कपट व दम्भ। ध्यान की एकाग्र क्रिया जब होने लगती है तो उससे मानव के सब स्तरों के आवरण टूटने लगते हैं। उनकी जड़ हुई शक्ति खुलने लगती है। शक्ति का यह जागरण ध्यान का फल है। इस शक्ति जागरण को ध्यानी यदि सही समझ पाता है और जागृत काम शक्ति को निग्रह करके अपव्यय नहीं करता है तब ही वह आगे उन्नति करता है। योगी से भूल कहा होती है? सबसे नीचे का स्तर मानव में काम स्तर है, यह बहुत स्थूल भी है और बहुत सूक्ष्म भी है। स्थूल दशा में यह अब्रह्म यानी काम-सेवन अर्थात् विषय-लम्पटता के भावों को भी उग्र करता है, विपरीत लिंग का आकर्षण तीव्र हो जाता है, स्त्री का पुरुष को और पुरुष का स्त्री को यौन आकर्षण का भाव होता है। इस स्थूलता से ध्यानी साधक जब बिना बलान् (दमन) सहज रूप में, ज्ञान भाव से उबर जाता है तो वह काम-शक्ति ही उसके लिए ऐसी प्राणिक शक्ति बन जाती है, जो उसे अन्य उच्च स्तरों के खोलने व प्रकाशित करने में सहायक होती है। सूक्ष्म अवस्था में यह काम ही कामना, आशा, तृप्णा, आदि का स्वरूप है तथा इन सबके मूल में होता है—मानव की अज्ञान दशा। यह अज्ञान ही अनादि का अधकार है जो जीवात्मा में अन्तःप्रकाश

को आवृत्त रखता है। यह अज्ञान प्रकट रहता है—राग और मोह से। राग और मोह जीवन को सदा से विभ्रम में रखते आए हैं। ये ही जीव की भूल व मूर्खी के कारण हैं। ये जीव में सूक्ष्म रूप में रहते हैं और आगे उच्च ध्यान अवस्थाओं में पहुँचने पर ही यह राग व मोह कटते हैं। इसके कटते ही साधक सिद्ध योगी हो जाता है। बलात् दमन परवसिटीज को, गन्धियों को पैदा करता है। अतः लक्ष्य ग्रन्थि विमोचन है, न कि गन्धिया बनाना। तब ही निर्ग्रन्थ होते हैं।

यह निर्ग्रन्थ अवस्था काम कोष और मोह रूप सूक्ष्म विकारों पर ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त करके ही संभव होती है। समस्त दुखों के हेतु काम से ही और काम के सूक्ष्म रूप राग और मोह से ही उत्पन्न होते हैं। योगीजन इसीलिये दो ग्रन्थियों का उल्लेख बड़ा दुर्लभ मानते हैं—‘कचन और कामिनी’ दुर्गम घाटी दीय’। कचन वस्तु या पदार्थ निष्ठ मूर्च्छना है। कामिनी पर-जीव-निष्ठ मूर्च्छना है। जिनेश्वर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे शिव हो, इन सबको काम विजेता माना गया है। काम-जय योगी की सुदृढ योग भूमि है। राग व मोह का जय ही अहं का, अहंकार का, अभिमान का जय है। राग का ही भाव द्वेष में भी वर्तमान रहता है। द्वेष राग का ही दूसरा वाजू है। दभी मानव में भी राग भाव की ही क्रीड़ा रहती है, उसमें राग की प्रधानता है और साथ ही वह कायर भी होता है। अतः वह माया से, छल से, कपट से, काम लेता है। ऐसा करके वह अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकता, न स्थिर ही रह सकता है।

प्रारब्ध योगी निष्पन्न योगी

‘द्विविधा ध्यातारौ भवन्ति शुद्धात्मभावना प्रारम्भकाः पुरुषाः,

सूक्ष्म सविकल्पावस्थायां प्रारब्ध योगिनो भवन्ते निर्विकल्प शुद्धात्मावस्थाया पुनर्निष्पन्न योगिन इति’

दो प्रकार के योगी होते हैं—(1) प्रारब्ध योगी—ये शुद्धात्मभावना के प्रारम्भ में और सूक्ष्म सविकल्प में स्थिर हैं। (2) निष्पन्न योगी—ये निर्विकल्प अवस्था में स्थिर रहते हैं।

इन दो अवस्थाओं से ध्यान योगी क्रमपूर्वक योग निष्णात होते हैं। ध्यान योग में प्रवेश के लिए, आत्म-ध्यान के लिए आत्मा तत्त्व पर विचार, मनन तथा उसकी अवधारणा निश्चय ही आवश्यक है।

आधुनिकता के सन्दर्भ में यह योग

यह सही है कि आज मानव अति अशांत और तनावपूर्ण वातावरण में ही नहीं जी रहा है, बल्कि निरन्तर उसकी अशांति का बोझ और तनाव बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे मानव को त्राण या विश्राम या शान्ति यदि कही है तो वह योग-विज्ञान के ही मार्ग में है। योग धर्म ही एकान्त रूप से मानव का शरण है—क्योंकि यह मानव स्वयं को उसके ही स्वरूप को उसके ही ज्ञान, शान्ति तथा आनन्द को देता है और उसे पर-संवेदना के स्तर पर नहीं, स्व-संवेदन पर ही प्रतिक्रिया रहित

सहज जीवन का रहस्य सिखाता है। यह उसकी चेतना के स्तर को ही बदल देता है। जागरूक और अग्रमत्त बनाता है।

विश्व की आज की परिस्थितियाँ योग के लिए अनुकूल भी है। योग की प्रक्रिया मत मतान्तरों के आग्रह दुराग्रहों से दूर है। अतः धर्मनिरपेक्ष राज्य में यह ही एक मात्र धर्म है। दार्शनिक ज्ञान से नहीं, मानव को आज यदि स्वयं को टटोलना है, अपने को खोजना है तो योग ही एक मात्र मार्ग है। योग स्व तथा पर अनुशासन को (यम तथा नियमों के रूप में) अर्थात् अणुव्रतों, तथा महाव्रतों के रूप में तथा दश लक्षण धर्म की भावनाओं तथा अनुप्रेक्षाओं में स्पष्ट ही दे रहा है। इतना मात्र भी ज्ञान मानव को मिल जाए तो यह उसको उसके स्व ज्ञान स्वरूप की सचेतना तथा रुचि देकर सच्चरित्र की दिशा देकर देश के चारित्र्य सकट को दूर करने के लिये परम प्रकाश को दे सकता है। यह मानव को स्वयं आप अपने में विश्वास करे, इस निष्ठा को जगा देता है। मानव की सबसे बड़ी विपत्ति है कि उसने अपने में ही विश्वास खो दिया है।

मानव की सद्वृत्तियों को ही आत्मा के निर्मल आलोक में फिर से सस्थापित करके योग अपना अनुपम योगदान देने की सामर्थ्य रखता है—वशर्ते हम इसके दर्शन व प्रणालियों व प्रक्रियाओं को बौद्धिक चर्चा तक ही सीमित न करके अपने जीवन के अभ्यास में भी ढालें। यह विचार और आचार के समन्वय और सतुलन को देकर समतामय जीवन की कुंजी स्वयं मानव को आप अपने में प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।

यह मानव को स्वयं उसके ही आत्म-प्रभु के सामने खड़ा करता है। इसका उद्घोष है—मानव आप अपना ही गुरु है, शरण है, प्रभु है। यह कुल जाति, वर्ण, देश या वेष की भेद करने वाली दीवारों को भी नहीं स्वीकार करता। अपने सत्य को अपने में खोजो, स्वयं खोजो, किसी के अनुसरण या कृपा की अपेक्षा नहीं है। स्व पुरुषार्थ ही अपना शरण है।

मानव प्रभु तब ही है जब वह प्रभु रूप में प्रतीति (निष्ठा) पूर्वक स्वीकार करे अपने आपको। तब ऐसी स्वीकृति ही योग की आधार धरा है। यह ही आधार धरा फिर निरालम्ब अधरधरा हो जाती है। योग की मांग है केवल स्व-श्रद्धा की ओर उसी में स्व ज्ञान और स्व-स्मरण की। स्व ज्ञान से ही सम दृष्टि, सम भाव और विश्व बंधुत्व आता है।

योग मानव को पशु व अज्ञान स्तर से उठाकर उसे महामानव एवं दिव्य बना देता है, प्रभु ही बना देता है। यह ध्यान की सम्पदाओं को उद्धाटित कर तनाव मुक्त सहज जीवन, ज्ञान और श्रद्धा-मय जीवन को सिखा देता है। क्या यह कम महत्त्वपूर्ण है? सच्चरित्र का निर्माण कर देना क्या आज के सन्दर्भ में कम महत्त्वपूर्ण है? आज के साइको-सेमिटिक व्याधियों का तो यही एक मात्र इलाज है।

अमर जीवन और उसका मान

विश्व ब्रह्मांड की तीन शक्तियाँ हैं, जिनके अधीन सब पदार्थ हैं। ये हैं—पृष्टि, स्थिति और लय

(सहार) । जो जो रूप या दशा है वह कुछ काल तक रहती है, बाद में क्षीण होकर नष्ट होने लगती है । सहार शक्ति निकाल लेने का अर्थ होगा कि एक ऐसी सृष्टि, जिसका नाश नहीं, जो बनी रह कर सदा बदलती रहेगी । अज्ञान के रहते तो उन्नति के लिए अज्ञान का नाश आवश्यक है । परन्तु ज्ञान में अपने सत्य की दिव्य सृष्टि होने पर किसी भी प्रलय के बिना ही सम रूप से सतत् रूपांतरित होते जाना ही नियम है । वस्तु में दशाएँ उत्पन्न होती हैं, व्यय होती हैं, पर वस्तु स्वरूप से नित्य ही रहती है । वस्तु इस प्रकार नित्यानित्य का रूप है । नित्य भाव से ध्रुव्य और अनित्य भाव से (स्वरूप से) उत्पाद व्यय है । इस सत्य में अमर जीवन का मान है ।

चेतना की सतत उज्ज्वलता और उर्ध्वी करण

अज्ञान का नाश अवश्यम्भावी है । पशु स्तर से ऊपर उठे बिना, अज्ञान के नाश हुए बिना, मानव के वर्तमान व्यक्तित्व के रूपान्तरण हुए बिना, ज्ञान रूप यथार्थ और सच्चे व्यक्तित्व का प्रकाश नहीं होता । अतः मानव को सर्व प्रथम अपनी अज्ञान दशा को पहचान करके ज्ञान दशा में आने के लिए निर्णय करना ही पड़ेगा, उस निर्मल ज्ञान दशा के लिये जो उसका अन्तर और परमोच्च तत्त्व है । तब अज्ञान से मुख मोड़ कर उसे ज्ञान दशा के अभिमुख होकर उसे ही अपने आप को समर्पित करना होगा और उसी में तन्मय रहने का अभ्यास करना होगा । वास्तव में यह जो योग है, वह एक दिव्य तत्त्व है, दिव्य स्वरूप का तत्त्व है, दिव्यता के लिये तत्त्व है । यह अदिव्यता को तनिक भी स्वीकार नहीं करता बल्कि उसे नष्ट करता हुआ विशुद्धि का निर्माण करता ही उत्कर्ष करता जाता है । इसमें ऐसा सिद्धान्त नहीं है कि जो तत्त्व मानव का पतन करता है वह ही मानव को उठाने का भी माध्यम बन जाता है । यहाँ अखाद्य खाद्य नहीं है, असेव्य सेव्य नहीं है, अपेय पेय नहीं है, निद्य अनिद्य नहीं है । वह सिद्धान्त यहाँ अवस्तु और अयथार्थ है । यहाँ मार्ग एक सीधी रेखा है—जो मुड़ कर कभी वक्र होना नहीं जानता । अतः ज्ञान की, चेतना की उर्ध्वमुखी दिशा को ही लेना होगा । अज्ञान दिशा के विमुख होना पड़ेगा । अज्ञान विषम दशा है, ज्ञान समदशा है । इस योग में चेतना की सतत उज्ज्वलता तथा उर्ध्वी करण ही नियम है, मार्ग है ।

जो दिशा पतनोन्मुखी है वह कभी उत्कर्षोन्मुखी हो ही नहीं सकती । दिशा जो उर्ध्वमुखी है वह उर्ध्वमुखी ही रहती है । यदि पतनोन्मुखी दिशा उर्ध्वमुखी बन जाए तो यह भी संभव है कि उर्ध्वमुखी दिशा कभी पतनोन्मुखी बन जाये, तब वस्तु-व्यवस्था क्या रहेगी, तब मानव की आस्था कहाँ ठहरेगी ? यह संभव है कि मानव यहाँ जहाँ से चला वहाँ वापिस पहुँच जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है । यह बात भी इस निष्कर्ष को देती है कि दिशा का मुख मानव को अपनी वर्तमान स्थिति से बदलने के लिए आवश्यक ही है । वरना बार-बार वही के वही ही रहोगे । जो अज्ञान को ज्ञान के नाम पर पोषण करते हैं, वे वास्तव में अपने को व अन्यो को भ्रमित ही रखते हैं । अज्ञान के पार्थिव स्तर का नाश आवश्यक है, उसे छोड़ना ही होगा—त्रय गुणों का रूपांतरण होना ही है । अनात्म-त्रय गुणों का रूपान्तरण इस प्रकार ही जाता है—

तीनो गुण शुद्ध और विमल होकर अपनी दिव्य सत्ता को प्राप्त होते हैं, सत्त्व गुण की हो जाती है ज्योति, अर्थात् विशुद्ध आत्मतेज, रज गुण हो जाता है तप अर्थात् शांति-मय प्रचण्ड दिव्य शक्ति, और तम गुण हो जाता है सम अर्थात् निर्द्वन्द्व समता-शान्ति ।

अन्तर आलोक : योग का प्रमाण

योग की प्रमाणिकता अन्तर आलोक में प्रकट होती है । अन्तरात्मा, चैत्य पुरुष, सम्यग्दृष्टि तथा सम्यक्ज्ञानी पुरुष के अन्तर-तत्त्व की बड़ी प्रशंसा है । योग स्व-अन्तरस्थ, हृदयस्थ ईश्वर के ज्ञान-उद्घाटन पर तथा इसमें ही एक मात्र शरण व समर्पित होने की प्रेरणा करता है । अन्तरात्मा परिणत होकर ही सम्यक्त्व व सम्यग्ज्ञान ग्रहण होने पर मानव परम-आत्मा की उपासना करने, ध्यान आराधना करने योग्य होता है और तब ही वह तद्रूप परम आत्मा भी परिणमित होता है ।

अभ्यास की अपेक्षा

जो योग मानव को प्रभु-परिणत करने के सक्षम है, क्या वह वर्तमान में मानव को मानव नहीं बना सकता है ? अवश्य यह बना सकता है मगर उद्योग चाहिये । अभ्यास चाहिये । उस स्वरूप में एकाग्रता की चेष्टा होनी चाहिये । थोड़ी भी इस दिशा में मानव की चेष्टा महती फलवती हो सकती है ।

अभ्यास तथा साधना से क्या नहीं हो सकता ? मानव का श्रम, पुरुषार्थ क्या नहीं कर सकता है ? नित्य अभ्यास से बड़े-बड़े पहाड़ भी चूर्ण कर दिये जाते हैं, नदियों के प्रवाह परिवर्तन कर दिये जाते हैं, तब मानव अपने सतत चिन्तन तथा अभ्यास द्वारा स्व स्वभाव की दिशा को भी क्यों नहीं बदल सकता ? अर्थात् वह अवश्य बदल सकता है पर प्रथम तो उसे उस स्वभाव का परिचय, रुचि तथा आस्था चाहिये कि जो उसका स्वयं का शुद्ध व मूल रूप है, निर्मल स्वरूप है । अपने निर्मल स्वरूप की आस्था की जागृति और प्रतिष्ठा होने पर ही मानव का अभ्यास, स्वभाव-एकाग्रता का अभ्यास उसे मानव ही नहीं अति मानव, साक्षात् कर्म-कलक रहित प्रभु ही परिणमित कर दे सकता है । तब उस दिव्य रूप परिणत मानव को नित्य ही स्व-आत्मा के वैभवों के महान् महोत्सव प्राप्त होते हैं । पृथ्वी के उत्तम पुरुष ही क्या, भवन व अन्तरिक्ष वासी देव प्राणी भी उसके आगे परम शान्ति के लिये नत-शिर होते हैं और शरणापन्न होते हैं और भक्ति-भाव से अपने ही अन्तर को प मानन्द के भावों से आर्द्रित और विमल कर लेते हैं । परन्तु इस सब में प्रश्न अपनी आत्मा की ही आस्था का है, वह सम्यक् भाव से जाग जानी चाहिये ।

रुचि और दर्शन की महत्ता, आस्था के दीप जलाओ

योगका उत्स वास्तव में स्व-आत्मा का यथार्थ विकास तथा स्व अव्यात्म स्वरूप की ही अंतर रुचि तथा दर्शन में है । योग तब ही मानव को उसके उज्ज्वलतम ज्योति स्वरूप व परमानन्द परम स्वरूप में प्रतिष्ठित करने में सफल होता है और यह सर्वदा इस ही प्रकार सफल हुआ है और

होगा। स्व आस्था ही मानव को निर्विकार एव उज्ज्वल बनाती है, कषाय व राग से रहित होने की प्रेरणा देती है। कषाय और राग से रहित होने में ही आत्मा-पुरुष अपने सहज निर्मल ज्ञान-स्वभाव में, अर्हत् रूप में, परमेश्वरत्व में जाग उठता है।

योग शास्ता कौन ?

इस आस्था की शिक्षा किसमें प्राप्त हो सकती है ? सो स्पष्ट ही है कि यह आस्था उनी मानव पुंश्व से प्राप्त हो सकती है, जिसने स्वयं में उम आस्था को परिपूर्ण जागृत किया हो, प्रतिष्ठित किया हो, स्वयं इस स्वरूप सिद्धि के मार्ग पर चला हो, ऐसा ही आप्त पुरुष कालातीत ऐतिहासिक योगेश्वर तथा धर्म संस्थापक पुरुष हो जाता है। ऐसा आदि पुरुष पूर्व में, अति प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में इसी भारत में भगवान् हिरण्यगर्भ ऋषभनाथ वृषभेश्वर हुए।

अनुभव, स्वरूप प्राप्ति और आदर्श

सिद्धि, साधना और साधक के एक निर्मल आत्मा-केन्द्र पर एकत्व हो जाने पर ही शुद्ध बुद्ध और सिद्ध स्वरूप की सिद्धि होती है अर्थात् यही एक मात्र सिद्ध स्वरूप है। स्वरूप सिद्धि के लक्ष्य की स्थिरता के ही अर्थ सिद्धि की वदना भी की जाती है और वही इस योग यात्रा का अनन्तर प्रकर्ष बिन्दु है। यानी वह स्वरूप प्राप्ति ही चरम बिन्दु है, स्व खोज का चरमोत्कर्ष है।

खोज का स्वरूप शब्दात्मक नहीं है, वह अनुभवात्मक है। गुरु का उपदेश शब्दात्मक है; उस उपदेश से प्राप्त निष्ठा और ज्ञान को जब अनुभवात्मक बनायेंगे, तब ही वह निष्ठा तथा ज्ञान हमारी निष्ठा, हमारा ज्ञान होगा और यह अनुभव का मार्ग खुलेगा—अपने ही अन्तर्खोज करने से, आत्म ध्यान करने से। अतः ध्यान स्व के खोज की ही एक विधि है, मार्ग है, साधन है। यह ध्यान ही योग विज्ञान है। इस खोज व ध्यान से ही स्व स्वरूप की, स्व तत्व की सिद्धि या साक्षात्कार है। ध्यान में अनुभव रूप स्वाद तब ही आयेगा जब स्व तत्व में तन्मय हो जाओगे। तब वहाँ न श्रद्धा होगी न ज्ञान, न चारित्र्य होगा। तब वहाँ होगा मेरा ही निर्मल 'हूँ', अह-स्वरूप, आत्मा-स्वरूप, परम शान्त व सुख रूप। एक अद्वैत दशा होगी वह। तब वह शान्त स्वरूप श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य का अभिन्न अखण्ड आस्वाद रूप होगा। उस अवस्था में साधक, साधना और सिद्धि एक केन्द्र पर एक होकर स्वयं आत्मकेन्द्र में आत्म-निर्विकल्प हो जाता है। वह अपूर्व और अद्वय अवस्था ही सिद्धि का निदर्शन है, आत्म प्रभु का निदर्शन है, स्वरूप प्राप्ति का निदर्शन है। इसमें युगपत् सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य अखण्ड विराजमान रहते हैं। अतः यह योग शासन रूप शान्ति, निर्मलता और सुख का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, या धर्म मार्ग इन तीन विशिष्ट गुणों का त्रयात्मक स्वरूप है। आत्मा के परम (निर्मल) स्वरूप का अन्तरंग अनुभव ही में सारा रहस्य है। इस मार्ग में प्रथम जिनेश भ० हिरण्यगर्भ ऋषभ तीर्थंकर स्वरूप तथा सिद्ध परमात्मा स्वरूप ही हमारे आदर्श हैं अर्थात् सकल व निष्कल आत्म-स्वरूप ही क्रमशः अर्चनीय है। उनकी ही आत्मिक शान्ति तथा सुख ही हमारा लक्ष्य बिन्दु है। यह

लक्ष्य तद्वत् परिणामन या रूपान्तरण चाहता है। हम में चित्ति शक्ति की तद्वत् अभिव्यक्ति हो। पर्याय के अभिप्राय तथा भावों में पूरा-पूरा समग्र और अखंड रूप से परिष्करण की यह लक्ष्य माँग करता है। जीवन दिशा में क्रान्ति बिना यह संभव भी नहीं होता। इस दिशा की प्राप्ति होती है सहज पुरुषार्थ से, जो निज शुद्ध स्वभाव में एकाग्र होने रूप है। इसी के उपायों का विवरण इस योग विज्ञान में है। अपने स्वभाव की निर्मलता, आनन्द और ज्ञान और उसी में रमणता रूप स्थिरता-ये ही क्रम और दिशा है इस योग विज्ञान की। इसमें ही कर्मविवरणों तथा संस्कारों का क्षय होकर विशुद्ध स्वरूपामृत की प्राप्ति होती है।

अर्थ-संगति

योगः सन्नहनोपाय ध्यान संगति युक्तिषु—(अमरकोष)

(१) योग सन्नहन है, क्षत्रिय श्रमणों की भाषा में जीवन सग्राम में युद्ध रत होने के लिए योग कवच का धारण कर लेना सहन्न (सन्नद्ध) होना है जिससे कर्मशत्रुओं को जय किया जाए। कारणानुयोगी गोम्मट सार, पञ्चप्रकृति आदि में वही कर्मनिर्जरा के विज्ञान रूप में कहा गया है।

(२) योग उपाय है मोक्ष-प्राप्ति का और इसे रत्नत्रयात्मक रूप में कहा गया है।

(३) योग ध्यान है, ध्येय (इष्ट) दर्शन की प्रक्रिया है—जिसका चरणानुयोगी “ज्ञानार्णव” आदि में अस्फुट व्याख्या है।

(४) योग संगति है बाह्यात्मा जीव अन्तरात्मा रूप में विशुद्ध रूप विकसित होकर निज परम स्वरूप में संगति करे, इस विवेचन से पूर्ण है जैन आगम।

इस विवेचन से पूर्ण है जैन आगम।

(५) योग युक्ति है। विविध युक्ति दी गई है—

(१) जीव मात्र निर्मल चिदानन्द है, अतः जीव मात्र में आत्मवत् समभावना, अहिंसा, करुणा की चर्चा यथाख्यात चारित्र्य रूप उपदिष्ट हुई है। अहिंसा जैन धर्म और योग का पर्यायवाची हो गया है।

(२) जीव ससार-रगशाला में आस्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष के स्वाग भरता है ये अभिनेता के ओढ़े रूप है, निज रूप नहीं है, सयोगी द्रव्य से असंपृक्त मुक्त ही है जीव, समयसार है। द्रव्यानुयोगी समयसारादि ग्रंथों में यही विशेष युक्ति है।

(३) दृष्टा-ज्ञायक की ज्ञानवृत्ति सदा ही विकार-विमुक्त व असंपृक्त है। ये ही “जल में मे कमल वत्” चर्चा है। ज्ञान वृत्ति कुशल वृत्ति है—इसे ही श्री कृष्ण (भावी तीर्थंकर) ने योग कर्मसु कौशलम्—कहा है।

वस्तुतः योग में ये सब ही अर्थ संगति पूर्वक समाहित हैं। यह स्वरूपामृत से युक्त करता है। अर्थात् केवल (परम शुद्ध) आत्मा से जोड़ता है। वही तो योग अयोग की चरम परिणति रूप अयोगि जिन अवस्था है जो योगियों की आराध्य, परम प्राप्तव्य है।

२. तत्त्वों पर विचार अनन्त सत्ता परिप्रेक्ष में

- यत् तत् और तत्त्वार्थ की मीमांसा
- द्वैतात्मक सत्ता—चेतन अचेतन सत्ताएँ
- चेतना लक्षणा जीव
- अनन्त सत्ता पद द्रव्यात्मक विराट् सत्ता-समष्टि
- पाच अचेतन द्रव्य
- पचास्तिकाय
- अनन्त सत्ता परिप्रेक्ष्य में सम्यक्त्व
- चेतन जीव समष्टि ससारी और मुक्त आत्माएँ
- आत्मा चिदात्म पुरुष ज्ञान चेतना, कर्म-चेतना और कर्मफल चेतना ।
- आत्मा की शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र अवस्थाएँ
- जैनो का परमाणुवाद (पुद्गल-वर्णन)
- मन एक आभ्यन्तर इन्द्रिय
- मनोयोग
- मुमुक्षु की पाच जिज्ञासाएँ
- शैकालिक प्रश्नों का समाधान
- जीव द्रव्य के गुण और पर्याय
- तत्त्व ज्ञान का प्रयोजन आत्म-प्रकाश
- नामान्य विशेष धर्म
- स्वभाव विभाव पर्याय
- पद्गुणी वृद्धि-हानि ।
- द्रव्य, गुण, पर्याय की मिद्धि
- न्य सत्ता अवतम्बन में ज्ञान
- सत्ता के 'है' की महिमा
- बन्धु स्वातन्त्र्य
- अनन्य प्रदेश—प्रति प्रदेश अनन जक्ति
- अनन्य गुण—प्रतिगुण अनन जक्ति पर्याय
- आत्मा की रस न्योनस्वनिया

यत्तत् और तत्त्वार्थ की मीमांसा

आधुनिकता के सदर्म में मद बुद्धि का क्या उपयोग ? वैसे ही अध्यात्मिकता के सदर्म में भी चिन्तन की योग्यता से रहित का कोई उपयोग नहीं। वस्तु स्वरूप के चिन्तन से ही अध्यात्म का आरम्भ होता है। विश्व में यावन्-मात्र जो 'यत्' रूप अवस्थित है उसके निर्मल तत्त्वस्वरूप का चिन्तन ही तत्त्वार्थ है जिसमें आत्म साधना के सूत्र मीमांसक विवेक की प्राप्ति होती है। मानव की पशु से भेद रेखा चिन्तन, कल्पना शक्ति और विवेक से ही खिंची है। योग साधना में अत भली प्रकार तत्त्व विचार करना, वस्तु निर्णय करना ही पहली शर्त है और वह अनिवार्य ही है।

जो सत्-सत्ता रूप है—वही वस्तु है। यह विश्व अनन्त वस्तुरूप अनन्त सत्तात्मक है। इस विश्व में एक सत्ता नहीं—अनन्त सत्ता है। सत् वस्तु अनादि और अनन्त है।

द्वैतात्मक सत्ता विवेचन

श्रमण-योगियों ने आज के भौतिक विज्ञान से कही पहले वस्तु चिन्तन करके संपूर्ण विश्व सत्ता को चेतन और अचेतन ऐसे दो प्रमुख विभागों में द्वैत रूप में व्यवस्थित लक्षित किया है। वस्तु इस विराट् विश्व में अत या तो चेतन है या अचेतन—इन दो प्रमुख तत्त्वों से (द्रव्यों से) सारा विश्व ब्रह्माण्ड आपूर्ण व्याप्त है। अनन्त शक्तियों (गुणों) का एकमेक अखण्ड समुदाय ही द्रव्य, वस्तु या तत्त्व नाम पाता है। द्रव्य में इस प्रकार गुण है और गुण के परिणामन रूप अवस्वाए है, जिन्हें पर्याय कहते हैं। इस प्रकार सत्-द्रव्यगुण-पर्याय युक्त है। अचेतन द्रव्य अनन्त है—और चेतन पदार्थ भी अनन्तानन्त है।

चेतना लक्षण जीव

“चेतना लक्षणो जीव स्याद् 'जीवस्तदन्यक'” (सर्वदर्शन संग्रह)—चेतना लक्षण जीव है और जीव के अतिरिक्त अन्य अब अचेतन है। उपयोगो जीव लक्षणम्—(तत्त्व सूत्र) में कहा है। जीव का जानने व देखने रूप उपयोग है—देखने जानने की शक्ति एवं सुख दुःख की दशा को जानना—यही चेतन्य गुण है।

अनंतसत्ता

अनन्त सत्ता काल और पचास्तिकाय की ही समष्टि है। अजीव द्रव्य को पांच उपभेदों में वर्णित किया गया है। विज्ञान की दृष्टि से भी लोक रचना का यह विवेचन बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म परक विज्ञान में यद्यपि आत्मा पर प्रमुख रूप से चित्तन किया गया है, पर अचेतन पदार्थ पर भी यह नुष्कम विवेचन मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण है।

(१) पुद्गल—रूप, रस, गंध, स्पर्श गुण वाले द्रव्य पुद्गल है—समस्तरूपी व मूर्त सत्ता पुद्गल है।

(२) धर्म—यह जीव और पुद्गल के गतिशील रहने में निमित्त (Medium) तेजोवाही ईश्वर

(Ether) द्रव्य है। यह गति सहायक द्रव्य है। यह लोक प्रमाण अमूर्तिक एक द्रव्य है।

(३) अधर्म—यह जीव और पुद्गल की स्थिति में क्षेत्र (field) स्थापकत्व का सूक्ष्म निमित्त (medium) है। यह स्थिति सहायक द्रव्य है। यह भी लोक प्रमाण अमूर्तिक एक द्रव्य है।

धर्म और अधर्म—ये तत्त्व-विवेचन के निगूढ शब्द हैं। वस्तु के स्वभाव रूप धर्म से ये भिन्न अर्थ रखते हैं। ये द्रव्य जैन तत्त्व विचार की सूक्ष्मता से मान्य हुए हैं और वर्तमान विज्ञान से भी ये सम्मत हुए हैं। जीव और पुद्गल को ही क्रियावान होने से धर्म व अधर्म द्रव्य की सहायता की अपेक्षा रहती है—अन्य द्रव्यों को नहीं।

(४) काल—यह वर्तना लक्षण तत्त्व है। वस्तु का पर्याय परिणामन वर्तना कहलाता है। वर्तना जिसमें होती है वह काल (टाइम) है। यह लोक के एक एक प्रदेश पर स्थित एव परमाणु मात्र असंख्यात है।

(५) आकाश—उपर्युक्त चार द्रव्यों व चेतना द्रव्य की स्थिति के लिए अवकाश देने वाला है। ये पांच अचेतन द्रव्य तथा चेतन द्रव्य मिलकर षट् द्रव्य कहलाते हैं। आकाश के जितने भाग में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य पाये जाते हैं वह लोक और लोकाकाश कहा जाता है, बाकी को अलोक व अलोकाकाश कहते हैं।

पंचास्तिकाय

काल द्रव्य को छोड़ कर पांचो द्रव्य (जीव समेत) प्रचय रूप होने व प्रदेश काय होने से—अर्थात् भावात्मक प्रदेश पदार्थ होने से पचास्तिकाय कहे जाते हैं। अणु-पुद्गल में प्रचय-शक्ति होने से उसकी पचास्तिकाय में गणना है।

अनन्त सत्ता परिप्रेक्ष्य में तत्त्व विवेचन

षट् द्रव्यात्मक यह विश्व यथार्थ और अनादि निघन है और षट् द्रव्य अनन्त है और अनादि है, इनका आदि कारण नहीं है। रूपात्मक इस विश्व में नाम व रूप (पर्याय) बदलते हैं—पर षट् द्रव्य ध्रुव है और अनन्त है। षट्-द्रव्यों का समुदाय ही लोकालोक रूप विश्व समुच्चय कहा जाता है। विश्व समुच्चय का विराट् अनन्त आकार न केवल आश्चर्यजनक है, वह वस्तुतः विस्मय कारक है। विशेष प्रकार से 'स्मय' हर्ष व आनन्द को उत्पन्न करने वाला ही इसका ज्ञान है। यह विस्मय जीव में आश्चर्य भाव से इस तरह विलक्षण है कि आश्चर्य में तो जीव बहिर्मुख होता है—मगर विस्मय में जीव अन्तर्मुख होता है और इसलिए विस्मय का भाव योग की एक प्रथम भूमि होती है। विस्मय होकर विशेष तर्कणा रूप वितर्क, विचार, व चिन्तन भूमि को आविर्भूत करता है। विस्मय का आह्लाद ही चित्त की ग्रन्थियों का विभेदक होता है और उसी में दर्शन व ज्ञान का कभी उद्भव भी होता है, और दर्शन ज्ञान उपयोग में स्वयं जीव चेतन पदार्थ है—अर्थात् विस्मय, वितर्क, और ज्ञान

आत्म साक्षात्कार के ही तत्त्व है। जब जीव को अपने अस्तित्व का तथा अपने अनन्त ज्ञान का ज्ञान होता है तो परमानन्द का आविर्भाव होता है—वही समाधि जनक भी होता है। वस्तु व्यवस्था यानी कार्यकारण के बोध, ससार की दशा, उत्पाद, व्यय, नित्यता एवं बोध, मोक्ष के कार्य कारण के बोध से यथार्थ सुख का मूल हेतु 'सम्यक्त्व' प्राप्त होता है। अनन्त सत्ता के परिप्रेक्ष्य मे तत्त्व का यही महत्त्वपूर्ण वरदान है।

चेतन जीव-समष्टि संसारी और मुक्त आत्माएं —

चेतन जीव की दो श्रेणिया है। कहा है—'ससारिणो मुक्ताश्च'(तत्त्वार्थ सूत्र २/१०)। संसारी जीव प्राणी रूप मे मूर्त (रूपी) अचेतन द्रव्य के माध्यम से देह युक्त व्यक्त होता है—यह दुःखी परतन्त्र तथा जन्ममरण वाला होता है। यह संसारी जीव शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध जीव अचेतन द्रव्य से असंग होकर मात्र मुखी अवस्था मे लोकोत्तर स्थान मे उर्ध्वगमनशीलता से है और मुक्त है। ये मुक्त जीव इस जागतिक लोक मे फिर अनात्म पदार्थ के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप—परावर्तन के लिए नहीं लौटते। वर्तमान मे जितने मुक्त व सिद्ध (शुद्ध) जीव है वे भी भूतकाल मे देह युक्त रहे थे और वर्तमान मे जितने देह युक्त जीव है—वे भी अनादि भूतकाल से देह युक्त चले आ रहे हैं। देह परम्परा अनादि है—पर सान्त है क्योंकि सयोगी है।

संसारी प्राणी या तो समनस्क है या अमनस्क है। मन वाले समनस्क और बिना मन वाले अमनस्क है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति काया वाले प्राणी स्थावर और एकेन्द्रिय है। शेष संसारी जीव द्वीन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक वस है।

विश्व मे समस्त द्रव्य ही अनादि और अनन्त है और जीव द्रव्य भी अनन्त और अनादि है। अनादि है अतः वह अमर, अवध्य, अक्षय, अज, अव्यय और अनन्त (न अत होने वाला) भी कहा जाता है। वह उपयोग शक्ति से अभिन्न है—उपयोग और चेतन्य एकार्थक है।

आत्मा चिदात्मा पुरुष

अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विर्वाजितः स्पर्शगंधरसवर्णः ।

गुण पर्यय समवेतः समाहितः समुदयव्ययध्नौव्यैः ॥¹

पुरुष रूप उत्तम चैतन्य गुण मे जो जेत स्वामी होकर प्रवृत्ति करने वाला यह चिदात्मा पुरुष है—यानी चेतना लक्षण है। यह चेतना अनात्म द्रव्य के गुणो से रहित है। चेतना पदार्थो को जब सामान्य निराकार रूप से प्रदर्शित करे तो उसे दर्शन चेतना, जब उन्हें विशेषता से साकार रूप दिखाए तो उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। परिणामन अपेक्षा चेतना—ज्ञान चेतना, वह है जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव रूप परिणामन करती है, कर्म चेतना वह है जो रागादि कार्य रूप परिणामन करती है और तीसरी कर्मफल चेतना वह है जो सुख दुःखादिरूप परिणामन करती है। चेतना के अनेक व विविध रूप होते हैं, मगर जीव मे

चेतना का कभी व कही भी अभाव नहीं होता। जीवात्मा अनादि स्कन्ध रूप पुद्गल द्रव्य में अहंकार ममकार रूप प्रवृत्ति करता है अतः स्पर्श रस, गन्ध और वर्ण से विवर्जित विशेषण से चिदात्म पुरुष की विलक्षणता प्रकट की गई है। गुण पर्याय समवेत विशेषण से आत्मा को गुण पर्यायमय द्रव्य कहा है।

गुण का लक्षण है वह शक्ति जो द्रव्य के साथ है, जो द्रव्यो में सहभूत हो, सदा काल पाया जाए। ये गुण दो प्रकार के हैं—

(1) साधारण—अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयात्वादिक गुण हैं—ये अन्य द्रव्यो में भी पाये जाते हैं। (2) असाधारण—ज्ञान दर्शनादिक असाधारण गुण हैं—क्योंकि आत्मा द्रव्य के अतिरिक्त अन्य द्रव्यो में नहीं है।

पर्याय का लक्षण क्रमवर्ती है—द्रव्यो में जो अनुक्रम में उत्पन्न होते हैं। नरनारकादि या सिद्धाकृति रूप तो व्यजन पर्याय और रागादिक परिणामन रूप व पट् प्रकार की हानि वृद्धि रूप अर्थ पर्याय है। इन गुण पर्यायों से आत्मा की तादात्म्य एकता है—इस विशेषण से आत्मा का विशेष्य जाना जाता है। नवीन अर्थ पर्याय व व्यजन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद, पूर्व पर्याय के नाश को व्यय और गुण की अपेक्षा और पर्याय की अपेक्षा आत्मा के शाश्वत होने को ध्रोव्य कहते हैं—अतः आत्मा को “समुदय व्यय ध्रोव्य समाहित” कहा गया है।

आत्मा की शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र अवस्थाएं

ससारी आत्मा अशुद्ध है, पर उसमें शुद्ध होने की योग्यता भी है। शुद्ध होने पर ही वह सिद्धात्मा होता है—मुक्त हो जाता है। शुद्ध होने की सभावना जिस जीव में प्रकट होती है या रहती है—वही भव्य जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप की रुचि प्रकट होने से जिसे सम्यक्त्व कहते हैं—जीव मोक्षगामी होने की अर्हता प्राप्त करता है और इस अर्हता को कार्य रूप में परिणत किया जाता है योगाभ्यास रूप आत्म साधना से। भव्य ससारी जीव में शुद्धता की सभावना है—अर्थात् वर्तमान में शुद्ध नहीं है। यथा बीज को अनुकूल परिस्थिति तथा सामग्री का लाभ मिलने पर वृक्ष रूप में विकसित होने की सभावना होती है—वैसे ही ससारी जीव को भी सद् गुरु और सद् चारित्र्य रूप योगाभ्यास-दर्शन ज्ञान चारित्र्य की एकता रूप स्वरूप का आचरण आदि अनुकूल सामग्री तथा साधना पर अशुद्ध आत्मा को विशुद्ध सिद्ध आत्मा में विकसित तथा परिणत होने की सभावना है। इस सभावना को ही भव्य गुण कहा जाता है।

सर्वं विवर्त्तोतीर्णं यदा स चेतन्यमचलमाप्नोति ।

भवति तदा कृतकृत्यं सम्यक्पुरुषार्थं सिद्धिमाप्नोति ॥²

जब अशुद्ध आत्मा संपूर्ण विभावो (राग मोहादि भावों) से पारगत होकर निष्कल्प चेतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है तब ही यह आत्मा कृत्यकृत्य हो जाता है।

आत्मा और अशुद्धता का स्वर्ण कीटिकावत् अनादि सम्बन्ध है—अतः वह ज्ञान स्वभाव

को विस्मरण कर उदयागत कर्मपर्यायों में इष्टानिष्ट भाव से रागादिक रूप परिणामन करता है। ये परिणाम चेतन जीव के ही हैं तथा आत्मा के साथ इनके व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है अतः इनमें भोग्य-भोक्ता सम्बन्ध भी आत्मा में घटित होता है। जब सर्व विभाव-भावों का क्षय होकर अक्षोभमय सागरवत् शुद्धात्म स्वरूप में लवणवत् परिणाम लय, लीन हो जाते हैं—तब ध्याता और ध्येय का विकल्प नहीं रहता। तब मैं शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान करता हूँ ऐसा नहीं जानता, किन्तु आप ही तादात्म्य वृत्ति से शुद्धात्म स्वरूप होकर निष्कर्म परिणामन करता है—इस समय आत्मा कृत्यकृत्य होता है। वही पुरुष-आत्मा के कार्य की सिद्धि है।

शुद्ध और अशुद्ध इन दो जीव कोटियों के मध्य मिश्र जीव कोटि भी कही जाती है। जिन जीवों के सम्यक्त्वादि गुण कुछ निर्मल हुए हों और कुछ समल हों—ज्ञानादि गुणों की कुछ शक्तियाँ शुद्ध हुई हों—अवशेष सर्वअशुद्ध हों—और परिणति उनकी कुछ शुद्ध रूप परिणामन करती हो—वे मिश्र जीव कहे जाते हैं। अशुद्ध जीव अनादि से ही अशुद्ध है। मिश्र जीव सांदि मिश्र है—वे अनादि से अशुद्ध थे पर कालान्तर में अब अपेक्षतया ही अशुद्ध हैं। शुद्ध जीव अनादि से अशुद्ध थे और अब द्रव्य और गुण और पर्याय रूप में—समग्र रूप से शुद्ध हैं और अब भविष्य में कभी अशुद्ध न होंगे। उनके अशुद्धि के निमित्त सर्वत, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वकाल के लिए समाप्त हो गए।

जैनों का परमाणुवाद (पुद्गल वर्णन)

पुद्गल स्पर्शादि चार गुणों से संयुक्त अणु और स्कन्ध दो भेद वाला है। एकांकी अविभागी परमाणु, अणु और अनेक अणुओं का समूह स्कन्ध कहा जाता है। इन दो भेदों के अतिरिक्त छ भेद और भी कहे जाते हैं —

- (1) स्थूल-स्थूल, जो काष्ठ, पाषाणादि के समान छेदे भेदे जा सके।
- (2) स्थूल—जो जल दुग्धादि द्रव-पदार्थों के समान छिन्न भिन्न होने पर पुनः मिल सकें।
- (3) स्थूल-सूक्ष्म—जो आतप चादनी अधकारादि परमाणुओं के समान दृष्टिगत हों परन्तु पकड़े न जा सकें।
- (4) सूक्ष्म स्थूल—जो शब्द गंधादि के परमाणुओं के समान दिखाई न दें परन्तु श्रवण नासिकादि अन्य इन्द्रियों से ग्रहण किये जा सकें।
- (5) सूक्ष्म—जो कार्माण वर्णादिक बहुत-परमाणुओं के स्कन्ध हों और
- (6) सूक्ष्म-सूक्ष्म—अविभागी परमाणु

पुद्गल के चार गुणों के भी उपभेद हैं—

वर्णया रूप गुण के पांच भेद—श्वेत, रक्त, पीत, नील और श्याम हैं।

रस गुण के तिक्त, कटु, अम्ल, मधुर और कषाय ये पांच भेद हैं।

गंध गुण के (1) सुगन्ध और (2) दुर्गन्ध दो भेद हैं।

स्पर्श गुण के आठ भेद—(1) मृदु, (2) कठिन, (3) लघु, (हल्का), (4) गुरु, (भारी), (5) शीत, (6) उष्ण, (7) स्निग्ध और (8) रुक्ष है।

पुद्गल के गुणों की इस प्रकार बीस जातियाँ हैं—इनमें मृदु, कठिन, लघु और गुरु के अतिरिक्त मोलह जाति के गुण ही पुद्गल परमाणु में होते हैं। एक साथ एक समय में शीत या उष्ण स्निग्ध या रुक्ष, तथा वर्ण (रूप) में से एक तथा रस में से एक ही पुद्गल परमाणु में गुणोपभेद प्रकट होते हैं। इन गुणों के उपभेदों (जातियों) में परस्पर अदल-बदल भी होते रहते हैं। ये बीस जातियाँ वस्तुतः गुण नहीं हैं। एक धातु दूसरे धातु में रूपांतरण स्पर्श गुण के हल्के भारी गुणांशों के हीनाविक रूप परिणमनों के निमित्त से होता है। लघुत्व गुस्त्व गुणांश में हो जाता है। रस के अम्ल गुणांश मधुर गुणांश रूप हो जाते हैं। गंध के सुगन्ध गुणांश दुर्गन्ध गुणांश रूप हो जाते हैं—वर्ण में लाल गुणांश श्याम गुणांश रूप हो जाते हैं—आदि आदि।

पुद्गल परमाणु एक प्रकार के शुद्ध व अनन्त सख्या में हैं—पुद्गल एक प्रदेशी घन चोकोर आत्यान्तिक सूक्ष्म होता है। पुद्गल स्कन्ध पुद्गल परमाणु की विकारी (अशुद्ध) दशा सख्यात और असख्यात प्रदेशी होती है—सूक्ष्म पुद्गल स्कन्ध भी असख्यात प्रदेशी और आत्यान्तिक (कम से कम) स्थूल होता है। परमाणु अचिन्त्य शक्ति वाला होता है। परमाणु विस्फोट जिसे आज विज्ञान कहता है—वह सूक्ष्म पुद्गल स्कन्धों का ही स्फोट है। परमाणु व सूक्ष्म पुद्गल स्कन्ध इन्द्रिय-अगोचर हैं—जो इन्द्रिय गोचर होता है वह परमाणु पुद्गल नहीं, स्थूल स्कन्ध पुद्गल होता है। पुद्गल स्कन्धों के—शब्द वध सूक्ष्मता, स्थूलता, सत्त्वान, भेद, तम, छाया, आतप (विद्युत्) और उद्योत (प्रकाश) रूप दस दशाएँ या पर्याय होते हैं। स्कन्ध बनते हैं, बिगड़ते हैं, और फिर बनते रहते हैं। पुद्गल स्कन्ध की बाईस प्रकार की वर्गणाएँ पाई जाती हैं—इसमें से आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तैजस वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्माण वर्गणा रूप स्कन्ध ही देह युक्त ससारी जीव में पाई जाती हैं। स्कन्ध टूटने से परमाणु होते हैं। मद गति परमाणु एक समय में आकाश के एक प्रदेश को पार करता है, तीव्र गति वाला पूरे असख्यात प्रदेशी आकाश को एक समय में पार कर सकता है। पुद्गल परमाणुओं के परस्पर बधने में स्पर्श गुण के दो अधिक स्निग्ध और रुक्ष गुणांश कारण हैं—वैसे ही देह वध जीवों के साथ पुद्गल वध होने के कारण उन जीवों के रागी-द्वेषी (स्नेही रुक्ष) कषाय कारण हैं और उनके होने से पुद्गल के स्पर्श गुण के दो अधिक स्निग्ध और रुक्ष गुणांश परस्पर देह के साथ बधते हैं। पदार्थ विद्युत् रूप है—उनके गुण ऋणाण और धनाण आधिक्य ही आकर्षण के कारण हैं और इनका वजन व भार भी इसी पर निर्भर करता है। पुद्गल के विस्तारपूर्वक जानने से पुद्गल के ज्ञाता जीवात्मा की विशेषता और विलक्षणता की समझ स्पष्ट होती है। जीव पुद्गल वर्ण रूप रस गंध शब्दादि से भिन्न मात्र ज्ञायक ज्ञान आत्मा है—यह निष्कर्ष होता है। जैनो ने अणु को अविभागी मात्र माना है। विज्ञान ने अणु स्फोट कह कर प्रोटोन, न्यूट्रोन और एलेक्ट्रॉन—तीन मूलभूत अणु पाये—इसके बाद तो अब मूल भूत अणुओं की सख्या बीस तक पहुँच गई है और सभावना है कि यह सख्या और भी बढ़ जाए। अतः यह निष्कर्ष होता है कि आज के वैज्ञानिकों के लिए परमाणु अभी तक पहली ही बना हुआ है।

आज के यन्त्र युग में जब परमाणुवाद एक पहली बना हुआ है तो उस युग में जब प्रयोग

शालाए और यान्त्रिक साधन नहीं थे तो परमाणु की सूक्ष्मता, पदार्थ के उत्पाद व्यय और धीव्य, धर्म और परमाणु की अनन्त धर्मात्मकता आदि विषयो की असीम निश्चलता मे कैसे जाना—वही प्रश्न जिज्ञासाशील मानव की इन्द्रिय प्रत्यक्ष की छोटी तलैया से निकाल कर आत्म-प्रत्यक्ष के लहलहाते महासागर की ओर भाकने को उत्कण्ठित कर देते है ।” (डा मुनि नगराज)

मन एक अभ्यन्तर इन्द्रिय

पचेन्द्रिय व अनेक कोपी देह युक्त मानव प्राणी के मन रूप विशेष आभ्यन्तर इन्द्रिय होने से वह समनस्क कहा गया है ।

मन रूप आभ्यन्तर इन्द्रिय दो प्रकार का है (1) द्रव्य मन और (2) भाव मन । हृदय-स्थान मे आठ पखुडी के कमल का आकार वाला अगोपाग नाम कर्म के उदय से मनोवर्गणा के स्कन्ध से उत्पन्न पुद्गल की विशेष रचना द्रव्य मन है । द्रव्य सग्रह टीका के अनुसार नाना विकल्प जाल को मन कहते है । रूपादिक होने से द्रव्य मन पुद्गल द्रव्य की पर्याय है—ऐसा ‘सर्वार्थ सिद्धि’ का वचन है । यह अत्यन्त सूक्ष्म और इन्द्रियागोचर है । भाव मन का ‘सर्वार्थ सिद्धि’ मे यह लक्षण है—‘वीर्यान्तराय तथा इन्द्रियावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा की विशुद्धि को भाव-मन कहते है । भाव मन ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान जीव का गुण होने से इसका आत्मा मे अन्तर्भाव होता है । लब्धि और उपयोग लक्षण वाला भाव-मन है । दोनो मन ही कदाचित् मूर्त और पुद्गल है । केवल आकारवान को नहीं वल्कि इन्द्रिय ग्राह्य पदार्थ को मूर्त या रूपी माना गया है । मन मे दृष्ट, श्रुत तथा अनुभूत पदार्थ नियमित है तथा सकल्प विकल्प करना मन का कार्य है । भाव-मन पुद्गलो के अवलम्बन से होता है—अतः पौद्गलिक भी है ।

मनुष्य का व्यवहार मन का कार्य है । मैं मनुष्य हूँ—शरीरादि की समस्त क्रियाओ को मैं करता हूँ, सभी पुत्र धनादि के ग्रहण त्याग का मैं स्वामी हूँ—आदि मानना मनुष्य के मन का व्यवहार है । सारे कार्यों का आरम्भ मन से होता है । मन की शक्ति से ही प्रसन्नता, शान्ति तथा एकाग्रता की प्राप्ति होती है । मन देह की आरोग्यता तथा अब्यात्म मे अमृत प्राप्ति का हेतु है ।

मनोयोग

मन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं—ऐसा ‘धवला’ में कहा है । समीचीन पदार्थ के विषय करने वाले मन को सत्य मन और उसके द्वारा जो मनोयोग हो उसे सत्य मनोयोग तथा इससे विपरीत को मृषा-मनोयोग कहते हैं । सत्य और मृषा ही उसे सत्य-मृषा मन कहते है, जो मन न सत्य हो और न मृषा हो उसे असत्यमृषा मन कहते है, इसके द्वारा मनोयोग को भी असत्यमृषा मनोयोग कहते है ।

हिसक विचार, ईर्ष्या, असूया आदि अशुद्ध मनोयोग है और अर्हन्त-भक्ति, तप-रुचि, श्रुत

विनयादि विचार शुभ मनोयोग हैं। घृणा और क्रोध से पेट में, गुर्दे में तथा हृदय में विकार हो जाते हैं। कामना, वासना, स्वार्थ भावना तथा ईर्ष्या से यकृत तथा प्लीहा खराब हो जाते हैं। अशुभ मनोयोग दुःखद व पाप रूप हैं।

समनस्क मनुष्य गति उत्तम इसलिये कही गई है कि इसमें ही तप, महाव्रत, ध्यान तथा मोक्ष की प्राप्ति है। यह मनुष्य गति इसी कारण दुर्लभ है। इसी में आत्म साधन कार्य सभव होता है। यह हित साधन न हुआ तो अमूल्य रत्न खो देने के समान हानि है। यह तभी सभव है जब मानव के मनोयोग प्रशस्त और शुद्ध (निर्मल) हो। मन का प्रवाह पाप के लिए अथवा पुण्य के लिए हो सकता है और निर्मल प्रवाह तो अक्षय सुख रूप मुक्ति के लिए होता है। निर्मल का अर्थ है—जो राग-द्वेष, कषाय से रहित है।

इसीलिए कहा गया है धन्य है वह—जिसका शरीर तप रूप बेलि के ऊपर पुण्य रूप महा फल को उत्पन्न करके इस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार के कच्चे फल के अग्र भाग से फूल नष्ट हो जाता है तथा जिसकी आयु सन्यास रूप अग्नि में दूध की रक्षा करने वाले जल के समान ध्यान रूपी समाधि की रक्षा करते हुए सूख जाता है।

पुरुषार्थ की दिशा जब ज्ञान व स्वभाव की तरफ होती है तब मानव अपनी निर्मल सर्वोच्चता की तरफ प्रयाण करने लगता है। पुरुष (आत्मा) और अर्थ (स्वभाव) की अभिन्नता में परिपूर्ण चेतनत्व व साक्षित्व है, वह चित्त के सकल्प व विकल्प के अतीत व नित्य है तथा परम वीतराग है।

मुमुक्षु की पांच जिज्ञासाएं

मुमुक्षु जीव की पांच अनादि जिज्ञासाएं होती हैं—

कोह ममास्रव कस्मात्, कथं बध, क्व निर्जरा ।
का मुक्ति विमुक्तस्य स्वरूप च निगद्यते ॥

अर्थात्—(१) मैं कौन हूँ—मेरा क्या स्वरूप है (२) मुझे कर्मों का आस्रव किस कारण से है (३) कर्मों का बध किस प्रकार से होता है (४) निर्जरा कैसे होती है और (५) मुक्ति और विमुक्त पुरुष का स्वरूप क्या होता है ?

इस पांच अनादि जिज्ञासाओं की गवेषणा ने सात तत्त्वों को जन्म दिया है। इन सात तत्त्वों में चेतन जीव द्रव्य और अचेतन पुद्गल अजीव प्रमुख दो द्रव्य हैं और शेष पांच तत्त्व (आस्रव बध सवर, निर्जरा और मोक्ष) जीव और अजीव (पञ्चभूत—पुद्गल वर्गणा) के परिणाम हैं। इनमें आस्रव और बध तो सयोगी तत्त्व हैं और सवर, निर्जरा, और मोक्ष वियोग तत्त्व हैं। तथा जीव और अजीव दोनों ही जीव के ज्ञेय तत्त्व हैं तथा जीव स्वयं ज्ञायक तत्त्व है।

पूर्वाक्त पंच तत्त्व जिज्ञासाएं तीन मौलिक प्रश्नों में ही समाविष्ट हैं (१) मैं कौन हूँ

(२) वर्तमान मे क्या हो रहा है और (३) भविष्य मे क्या हो सकता है ? मैं कौन हूँ—प्रश्न मे ही यह भी जुड़ा है कि किस अतीत से वर्तमान मे आया हूँ ? ऐसे ये तीन प्रश्न त्रैकालिक प्रश्न है ।

सयोग और वियोग तत्त्वो की जानकारी मे ही जीव का हेयोपादेय मय विवेक ज्ञान गर्भित है । जो सयोग से आया द्रव्य है वह हेय है तथा जो वियोग द्रव्य है वह भी हेय है ज्ञेय तत्व मे ज्ञायक तत्व मात्र ही उपादेय रह जाता है ।

त्रैकालिक प्रश्नों का समाधान

त्रैकालिक प्रश्नों के समाधान इस प्रकार इस योग विज्ञान मे दिये जाते है —

[१] 'मैं कौन हूँ' ? हे जीव ! तू चैतन्य है, ज्ञान पिंड है और अनादि काल से ऐसा ही है—अतीत मे भी यही था, अब भी है और यही तू भविष्य मे भी रहेगा ।

[२] 'क्या हो रहा है' ? हे जीव ! तू वर्तमान मे राग द्वेष मोह जन्य कर्म (क्रिया) का वर्ता बना विकारी हो रहा है और अनादि से मिथ्यात्व कर्म से बधा अपने स्वरूप से बेखबर है । अपने कर्म विपाक का भोक्ता होकर भव भ्रमण मे दुखी हो रहा है ।

[३] 'क्या हो सकता है' ? हे जीव ! तू पर—द्रव्य का राग द्वेष मोह कपाय छोड़ कर—अपने सयोगी विभाव विकार और कर्म विकार से मुक्त होकर अपने निर्मल चैतन्य स्वस्थ स्वरूप को प्राप्त कर सकता है ।

उक्त सभावनाओं की दृष्टि करके ही योगीश्वर अर्हत् पुरुषो ने बार-बार उपदेश दिया है कि यह जीव अपने विराट् ज्ञान चैतन्य स्वरूप की पहचान करे—प्रतीति करे और उसी मे स्थिर हो । इसी उपदेश मे श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र [स्थिरता] रूप समस्त योग विज्ञान के उपदेश का सार है, संक्षेप है । इसका ही विस्तार से योग विज्ञान के अध्ययन मे विवेचन होता है ।

किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

वृक्ष बीज मे छुपा हुआ है, देखो अन्तर्मन से ।
नर मे नारायण सोया है, जागेगा चितन से ।

तत्त्व-चिन्तन आत्म ज्ञान के द्वार को खोल देता है । जीव के कपाय रस को निर्मल अमृत रस मे रूपांतरित करने के लिए आत्म चिन्तन ही रसायन है ।

यथा ही सूर्य मेघो से आच्छन्न हो जाता है, उसका प्रकाश मद या विलीन रहता है—वैसे ही कर्माविरण से व रूपी या मूर्ति के भाव पदार्थो के लेप (लेश्या) से आत्मा का प्रकाश (गुण-प्रकाश) मद व विलीन रहता है । जीव अपने अज्ञान भाव से बधता है, अतः वह अज्ञान का कर्त्ता और अज्ञान का ही भोक्ता भी है । स्वयं बधा है और स्वयं ही आत्म चिन्तन एव पुरुषार्थ से मुक्त भी हो जाता है । वरन

व मुक्ति स्वयं जीव के ही अधिकार व अधीनता में है—वह स्वयं जिम्मेदार है और स्वशक्ति से स्वतंत्र भी है। अतः वह आप अपना अपने लिए ईश्वर है। स्व-स्वतन्त्रता का यह ज्ञान जीव की सहज शक्तियों को उन्मुक्त कर देता है। अर्थात् जीव की मुक्ति का रहस्य इस तत्त्व में अन्तर्गर्भित है। जीव के साथ पुद्गल का सम्बन्ध उसके अपने विभाव से है।

जीव द्रव्य के गुण और पर्याय

जीव अनन्त गुण-प्रतिच्छेदी है और अनन्त गुण का धारक है। “गुण पर्यायवत् द्रव्यम्” कह कर आ० उमा स्वामी ने द्रव्य का स्वरूप कहा है। यह आत्म-द्रव्य भी गुण तथा पर्यायों को लेकर है—पर्याय अपेक्षा अनित्य तथा गुण अपेक्षा अभिन्न अखण्ड स्वरूप है, नित्य है। प्रदेश व प्रदेशों के सकोच विस्तार से जीव नित्यानित्य है। गुण और गुणों की पर्याय व स्वयं द्रव्य और द्रव्य की पर्याय से यह नित्यानित्य है। सत् और उत्पाद-व्यय को लेकर यह नित्यानित्य है। जीव न केवल विभु है, न अणु, न नित्य, न अनित्य,—वह अलग-अलग दृष्टियों में ऐसा प्रतीत होता है और नय-निरपेक्ष तो वह है जैसा ही है यथावस्थ स्व-स्वरूप में अवस्थित है और स्व-सवेद्य है। गुण अपेक्षा वह एक नय या दृष्टि से भेद और अन्य किसी नय या दृष्टि से अभेद है—यानी जीव गुण से भी भिन्नाभिन्न ही है। जीव अनेक धर्म, गुण व स्वभाव या शक्तियों वाला होने से अनेकात स्वरूप है। विभिन्न नय व दृष्टियों से कही जाने वाली यह पद्धति स्याद्वाद या अनेकात प्ररूपणा कही जाती है। अनेकात आत्मा का स्वरूप है और नय उसे साक्षात् करने की दृष्टियाँ। अनेकात पद्धति वस्तु को (आत्मा सहित सब ही वस्तुओं को उनके स्वरूप, गुण, द्रव्य, पर्याय सहित) यथावत् प्ररूपित, लक्षित तथा साक्षत् कराती है—कारण आत्मा स्वयं अनन्त गुण राशि तथा अनेकात स्वरूप स्वयं ज्योति है। शुद्ध दृष्टि में जिसे द्रव्याधिक नय कहते हैं आत्मा मुक्त-ध्रुव, नित्य सातिशय घन-आनन्द-पिण्ड है।

तत्त्व ज्ञान का प्रयोजन आत्म प्रकाश

यहां तत्त्व ज्ञान का अर्थ केवल पदार्थों का विचार दृष्टि से देखना, इतना मात्र नहीं स्वीकार किया गया है। तत्त्व ज्ञान का वास्तविक अर्थ तो आत्मा के प्रकाश को प्रकाशित कर लेना है। तत्त्ववेत्ता तीर्थंकर अर्हत्पुरुषों ने न केवल तत्त्वों को जाना और न केवल उन्हें प्रतिपादन करके ही मौन रहे, उन्होंने साथ ही योग की ऐसी प्रक्रियाएँ भी प्रसारित की हैं जिनसे आत्म-बोध तथा आत्मप्रकाश के स्तर खुल जाते हैं और उस परिपूर्ण सत्य व शुद्ध तत्त्व की प्राप्ति होती है, जिसे केवल ज्ञान या निज स्वरूप में परमात्मस्वरूप का दर्शन व उपलब्धि कहा जाता है। अतः उन्होंने समयसार शुद्ध-आत्मा को जो द्रव्य-कर्म, भाव-कर्म, नो कर्म (देह) से रहित होने से निर्मल, ‘एक’ स्वरूप, पवित्र है नमस्कार किया और रहस्य उद्घाटित किया कि यह शुद्ध सत्ता भाव-स्वरूप वस्तु अन्य सब अनात्म भावों का उच्छेद करके चिन्मय स्व स्वरूप भाव को उदित करती, अनुभव रूप क्रिया से प्रकाशित होती है। आत्मा चेतन द्रव्य है, अतः उसमें ज्ञायक गुण है, चेतन द्रव्य से दूसरे सब जड़ अनात्मा द्रव्य हैं और उनमें ज्ञेय गुण है। वे ज्ञायक आत्मा द्रव्य से जाने जाते हैं।

सर्वज्ञ, वीतरागी, शुद्ध आत्मा अपने चरम स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से परमेष्ठी है—उसे ही परमात्मा, परम ज्योति, परमेश्वर, पर-ब्रह्म, शिव, निरजन्, निष्कलक, अक्षय, अनन्य, शुद्ध, बुद्ध

अविनाशी, अनुपम, अच्छेद्य, अभेद्य, परम पुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानन्द, जिन, आप्त, भगवान, प्रभु—आदि अनन्त नाम से कहा है, वे सब नाम दृष्टि भेद से ही है और इनमे वस्तु रूप मे कोई विरोध नहीं है। शुद्ध निर्मल ज्ञान स्थिति मे ही पारमैश्वर्य है।

सामान्य विशेष धर्म

जो शक्ति या धर्म द्रव्य के आश्रय-समग्र प्रदेश मे व्यापक रहे और प्रत्येक समय ही साथ रहे वह गुण कहा जाता है। सामान्य और विशेष ऐसे दो भेद से गुण है। इनमे सामान्य गुण तो सभी जाति के द्रव्यों मे पाये जाते हैं—विशेष वे हैं जो एक ही जाति के द्रव्यों मे पाये जाते हैं।

वस्तु मे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व आदि धर्म गुण हैं। गुणों की तीन काल मे समय-समय पर प्रकाशावस्था होती रहती है, ये पर्याय हैं और ये पर्याय अनन्त ही हैं। वस्तु मे एकत्व अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्ध, अशुद्ध आदि अनेक धर्म हैं। सामान्य धर्म तो वचन गोचर है किन्तु अन्य विशेष अनन्त धर्म हैं जो वाक् गोचर नहीं, ज्ञान गम्य हैं। आत्मा के अनन्त धर्मों मे चेतनत्व असाधारण धर्म है—यानी यह ऐसा धर्म है जो वस्तु का सामान्य धर्म नहीं है, आत्मा मे ही असाधारण रूप से है और अन्य अचेतन द्रव्यों मे नहीं है। चेतना गुण से ही आत्मा जाता दृष्टा है—विना इन्द्रिय व मन आदि के आश्रय ज्ञान स्वरूप है। जाता दृष्टा शक्ति आत्मा का उपयोग स्व स्वरूप मे होता है तो वह शुद्ध स्वरूप का ही भोग करता है, पर जब पर (अनात्म) पदार्थ की ओर लक्ष्य रख कर पर-भाव मे एकता को दृढ करता है तो वह भाव ही ससार का भाव या ससार का बीज है। अत जीव का उपयोग 'स्व' के अभिमुख या पर के अभिमुख इन दिशाओं के अभिमुख होकर उधर ही एकत्व भाव करके तदनुसार ही शुद्ध या अशुद्ध दशाओं को भोगता रहता है—तीसरी इसकी कोई अवस्था नहीं होती। ससारी प्राणी की निम्न अवस्था अशुद्ध अवस्था ही है।

निगोद अवस्था से लेकर सिद्ध अवस्था तक जीव उपयोग लक्षण ही रहता है—भेद इतना मात्र ही है कि ससारी जीवों का उपयोग 'पर' की तरफ लग कर पर-भाव मे राग से एकाग्र है और सिद्ध आत्माओं का उपयोग शुद्ध वीतराग स्वभाव मे ढला है—वे स्वरूप—एकाग्र हैं।

स्वभाव व विभाव पर्याय

स्वभाव तथा विभाव पर्यायों द्वारा जीव एव पुद्गल दोनों द्रव्य परिणामी हैं। शेष चार द्रव्य विभाव व्यवन पर्याय के अभाव की मुख्यता से अपरिणामी हैं। ये समान जातीय और असमान जातीय अनेक द्रव्यात्मक एकरूप द्रव्य पर्याय जीव व पुद्गल मे ही होती हैं तथा अशुद्ध ही होती हैं। क्योंकि ये अनेक द्रव्य के परस्पर सश्लेष रूप सम्बन्ध से होती हैं। धर्मादिक द्रव्यों की परस्पर सश्लेष सम्बन्ध से पर्याय घटित नहीं होती, इसीलिए परस्पर सम्बन्ध से अशुद्ध पर्याय भी उनमे घटित नहीं होती।

धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल द्रव्यों के विभाव गुण पर्याय नहीं होते हैं। आकाश के घटाकाश महाकाश इत्यादि की जो कहावत है—वह उषचार मात्र है।

गुण एव पर्याय का सम्बन्ध

पर्याय क्रमवर्ती और गुण अक्रम तथा युगपत् है। गुण की सिद्धि पर्याय से ही होती है, अगुरुलघु गुण की सिद्धि पर्याय के बिना नहीं हो सकती। वैसे ही सब गुणों के विषय में यह बात है। अगुरुलघु गुण का विकार षड्गुणी वृद्धि-हानि है, यदि षड्गुणी वृद्धि-हानि न हो तो अगुरुलघु गुण भी न होगा। पर्याय साधक है और गुण सिद्धि हे।

ज्ञान का लक्षण 'ज्ञानपना' है और ज्ञान जानपने रूप परिणामन करता है। जानपने बिना ज्ञान का अभाव होता है और परिणामन के बिना जानपने का अभाव होता है। 'ज्ञान पना' गुण है और परिणामन पर्याय है। पर्याय के बिना गुण नहीं और गुण के बिना पर्याय नहीं हो सकती। गुण और पर्यायों का अविनाभावी सवध है। इन दोनों से द्रव्य सत्ता है इसी कारण सूत्र है—“गुण पर्ययवद् द्रव्यम्।”

षट्गुणी वृद्धि हानि

अगुरुलघु गुण का सूक्ष्म परिणामन ही यह है और वह परिणामन आगम गम्य है, वचन अगोचर है। ४७ शक्तियों में भी इस गुण का वर्णन समयसार में आया है।

दृष्टान्त रूप इसका यह कथन दिया गया है—जैसे सिद्ध परमेश्वर अपने शुद्ध सत्ता स्वरूप में परिणामन करते हैं—ऐसा आचार्यों का कथन है। उनके अनन्त गुणों में एक सत्तागुण भी आया जो अनन्त गुणों का अनन्तवाभाग हुआ। उस परिणामन की जो वृद्धि हो [१] अनन्त भाग वृद्धि कही गई। भगवान् में असंख्य गुण की विवक्षा से जब यह कहा जाता है भगवान् द्रव्यत्व गुण रूप परिणामन करते हैं तो द्रव्यत्व गुण असंख्य गुणों में से एक होने के कारण असंख्यातवा भाग हुआ, उस परिणामन की जो वृद्धि हो [२] असंख्यात भाग वृद्धि कही गई है। सिद्ध के जो आठ गुण कहे हैं उनमें से जब यह कहा जाता है कि सिद्ध सम्यक्त्व रूप परिणामन करते हैं तब [३] सख्यात भाग वृद्धि कही जाती है। सिद्ध आठो गुण रूप परिणामन करते हैं तब जो आठ गुण परिणामन की वृद्धि होती है उसे [४] असंख्यात गुणी वृद्धि कहते हैं। सिद्ध असंख्यात गुण रूप परिणामन करते हैं तब असंख्यात परिणामन की जो वृद्धि होती है उसे [५] असंख्य गुणी वृद्धि कहते हैं। सिद्ध सनन्त गुण रूप परिणामन करते हैं तब अनन्त गुण परिणामन की जो वृद्धि होती है उसे [६] अनन्त गुणी वृद्धि कहते हैं।

इस प्रकार छ प्रकार की वृद्धि के द्वारा हुये परिणाम वस्तु में लीन हो जाते हैं—तब छ प्रकार की हानि हुई और जब यह षट् स्थान पतित वृद्धि हानि हुई तभी अगुरुलघु गुण होता है। अगुरुलघु से वस्तु की सिद्धि होती है वरना वस्तु बिखर जायेगी। अगुरुलघु धर्म सब द्रव्यों में हैं। आत्मा में भी है, अतएव

ही आत्मा को सर्वे द्रव्यों की ज्ञायकता संभावित होती है, ऐसा कहा जाता है। अंगुलधु धर्म न हो तो द्रव्य बिखर जायेगा ।

द्रव्य, गुण, पर्याय की सिद्धि

गुण की सिद्धि गुण पर्याय से, द्रव्य की सिद्धि द्रव्य पर्याय से और पर्याय की सिद्धि द्रव्य गुण से होती है। द्रव्य पर्याय की सिद्धि द्रव्य से होती है और गुण पर्याय की सिद्धि गुण से होती है। द्रव्य से पर्याय उत्पन्न होती है। द्रव्य न हो तो परिणाम (पर्याय) उत्पन्न न हो। द्रव्य परिणामन किये (पर्यायों) बिना द्रव्य रूप कैसे हो सकता है ?

“द्रव्यत्वयोगाद्-द्रव्यम्”—गुण पर्यायों के द्रवित हुए बिना द्रव्य नहीं हो सकता। द्रव्यो द्रव्य का गुण ही है। द्रवित होने से गुण पर्याय में व्याप्त होकर पर्याय को प्रकट करता है। अतः द्रव्य से पर्याय की सिद्धि होती है।

‘द्रव्य सत् लक्षण’—सत् लक्षण वाला द्रव्य है। वह स्वतः परिणामन करता है तथा गुण-पर्याय द्रव्य को द्रवित करते हैं, अतः द्रव्य को द्रव्य नाम सार्थक है।

द्रव्य के आश्रय से गुण और पर्याय रहते हैं, लेकिन गुण के आश्रय से गुण नहीं रह सकते। अतः ‘द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा’ ऐसा सूत्र आया है। प्रत्येक गुण अपने-अपने स्वभाव को लिए रहता है, अन्य गुण भाव में नहीं मिलता—यथा दर्शन का गुण भाव ज्ञान से या ज्ञान का भाव दर्शन से नहीं मिलता। वैसे ही अनन्त गुण है, कोई भी गुण अन्य गुण से नहीं मिलता और गुण गुणी के बिना नहीं होता।

द्रव्य के बिना ज्ञान आदि गुणों को ही वस्तु मानने लगे तो एक द्रव्य के अनन्त गुण ही अनन्त वस्तुये कहलाने लगेगी जो युक्ति सगत नहीं। सभी गुण की आधार जो आधारभूत वस्तु—वह ही द्रव्य कही जाती है। वस्तु सामान्य और विशेष का ही एकान्त रूप है यानी द्रव्यत्व के द्वारा द्रव्य रूप हुई वह द्रव्य ही वस्तु है। ‘द्रव्य द्रव्यात् गुण्यते ते गुणा’ उच्यते’।

वस्तु में गुण अनन्त है—जब जीव निज वस्तु के परिणाम का वेदन करता है तब वस्तु के अनन्त गुणों का भी वेदन होता है—इसलिए गुण और गुणी (वस्तु) दोनों का वेदना करता है, यानी स्व वस्तु अवलम्बन से निजात्मा का अनुभव होता है और उस अनुभव में अनन्त गुणों का और अनन्त गुणमय आत्म वस्तु का दोनों का ही अनुभव है। यह अनुभव ही स्वानुभव है।

स्व सत्ता अवलम्बन से ज्ञान

शुद्धात्म वस्तु के लक्षण में अतः शुद्ध आत्मा का ही वेदन होना चाहिए। उसके अनन्त गुणों में ही अभेद व निर्विकल्प वेदन होने चाहिए। ऐसा अनुभव स्व सत्ता अवलम्बन से होता है। क्योंकि

स्व सत्ता मे सर्व अनन्त गुणो की भी सत्ता है, द्रव्य की भी सत्ता है और पर्यायो की भी सत्ता है। स्व सत्ता मे द्रव्य गुण (ध्रौव्य) और पर्याय (उत्पाद, व्यय) सबका विलास है और ज्ञान मे ही वह विलास प्रकट होता है।

सत्ता के 'है' की महिमा

सत्ता ही सब द्रव्य गुण और पर्याय का आधार है और वह अनन्त ही है। सत्ता के ही आधार से द्रव्य गुण पर्याय है। सत्ता का यह 'है' अस्ति भाव विलक्षण ही है। इसी 'है' मे अह-सोह आदि सब है। इसी मे अज्ञानी का विभाव परिणामन और ज्ञानी का स्वभाव परिणामन है। सत्ता के शुद्ध 'है' के लक्ष्य को रख कर पर्याय निर्विकार होता है। सत्ता, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तता और गुणपर्यायवत्ता—ये द्रव्य लक्षण के ही तीन प्रकार है। वस्तु और सत्ता (अस्तित्व) अभेद रूप है। गुण सह भूत और अविनाशी है, पर्याय क्रमवर्ती और विनाशीक है।

वस्तु स्वातंत्र्य

द्रव्य गुण पर्याय मे निज उपादान (योग्यता) शक्ति है। अतः इस तत्त्व ज्ञान मे वस्तु-स्वातंत्र्य का उद्घोष है। और यह इसकी बड़ी विलक्षणता भी है।

असंख्य प्रदेश और प्रति प्रदेश अनन्त शक्ति

संपूर्ण वस्तु सब प्रदेशो का एक अखंड पिण्ड है। संपूर्ण आत्म वस्तु असंख्य प्रदेशमय है और ज्ञान मय है। एक प्रदेश लोकालोक को जानता है और वही सब प्रदेश भी जानते हैं। पर सब प्रदेशो का एकत्व भाव वस्तु है और प्रत्येक प्रदेश का अस्तिस्व अपने अपने प्रदेश मे है। चेतना की अभिन्नता के कारण सब प्रदेश अभिन्न सत्ता रूप है।

गुणो का प्रदेश अभेद प्रकाश रूप है—उसमे भेद व अंग कल्पना होने पर भी अभेद है। प्रदेशो मे सर्वज्ञ शक्ति व सर्वदर्शिक शक्ति है। वे अपने यथावत् स्वरूप रूप होते हैं—तत्त्व शक्ति लिये होते हैं परन्तु पर-प्रदेश रूप नहीं होते और जड़ता रहित है। अतः चैतन्य शक्ति को धारण किये रहते हैं। ऐसे ही यह अनन्त अनन्त शक्ति को भी धारण किये रहते हैं। वस्तु मे प्रदेश-शक्ति अनन्त महिमा को ही धारण किये रहती है।

द्रव्य अपने स्वरूप से अन्य द्रव्य रूप होकर नहीं परिणामता, आप मरीखा ही रहता है। वह निमित्त सम्बन्ध मे ही अन्य पर्याय रूप होता है। द्रव्य अपेक्षा वस्तु स्थिर ही है। अतः अस्थिर पर्याय से हर्ष विपाद क्यों ?

अनन्त गुण और प्रति गुण अनन्त शक्ति पर्याय

वस्तु मे अनन्त गुण हैं—और उनमे मे प्रत्येक ही गुण तीनों द्रव्य, गुण और पर्याय का

विलास करता है। प्रत्येक गुण मे अनन्त शक्ति पर्याय है। प्रत्येक पर्याय मे सब गुणो का वेदन है। उस वेदन मे अविनाशी सुख रस है। इस सुख रस के पान मे जाग्रत होकर जीव चिदानन्द अजर अमर होकर निवास करता है।

आत्मा की रस स्रोतस्वनियां

आत्मा अनन्त और महासागर है जिसमें अनगिनत रस-स्रोतस्वनियाँ बराबर गिरती रहती है। ज्ञान आत्मा स्वयं एक यथार्थ विमल हकीकत (Reality) है। जिसकी नित्यता (Eternity) अनन्तता (Infinity) और शुद्ध गुचिता (Purity) की गहनतम अनुभूति—अक्षय अबाध सुखानुभूति रूप परिणति मे ही इस शुद्ध जीवात्मा का ज्ञायक अन्तर्तत्त्व उल्लसित होता है।

चित्तन की अबाध धारा मे जब जीवात्मा स्वयं चित्तन रूप परिणत हो जाता है तब निश्चितता के महासागर मे आत्म तत्त्व अमित सुखानुभव रूप प्रकट होता है। चित्तन भेद रूप है तो निश्चितन अभेद रूप। इन ही मे सविचार और निर्विचार समाधि ज्ञान और सुख का अनुभव है। निरन्तर मनन तथा स्मृति से आत्म-ज्योति प्रोज्वलित रहती है वरना बहुत सभावना है कि स्व सत्य का, स्व व पर ज्ञान का प्रकाश ही बुझ जाए। चित्तन और निश्चितन का समन्वय साधक को सदा आलोक मे स्थिरता का मार्ग प्रगस्त करता है।

भेदाभेद रूप चिदस्वभाव का अभ्यास होते-होते स्थिर नित्य अभेद स्वरूप के केन्द्रस्थ हो जाते हैं। वह ज्ञान आत्मा की उत्कृष्टतम तथा गहनतम विशुद्ध अवस्था है, विन्मात्र अवस्था है, पूर्ण सर्वज्ञत्व है।

३. (चेतन) आत्मा द्रव्य पर विचार विमर्ष

- आत्मा द्रव्य की विशिष्ट अवधारणा
- आत्मा द्रव्य के स्वरूप लक्षण
- उपयोग लक्षण
- दर्शन और ज्ञान
- पञ्च भेदात्मक दर्शन और पञ्च भेदात्मक ज्ञान
- प्रत्यक्ष प्रमाण और उसके भेद । परोक्ष प्रमाण व उसके भेद (स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, और आगम) ।
- नय और उसके भेद
- युक्ति
- स्याद्वाद—सापेक्ष सत्य
- ज्ञान नेत्र—ज्योति प्रकाश
- ज्ञान के दोष-सशय विपर्यय और विमोह
- ज्ञानाराधना के अष्टांग
- पञ्च प्रकार क्रिया भेद से पञ्च ज्ञान (मति, श्रुति, अवधि, मन-पर्यय तथा केवल ज्ञान)
- प्रमाण ज्ञान के भेद, सविकल्प और निर्विकल्प, तथा सप्रज्ञात और असंप्रज्ञात
- निश्चय और व्यवहार

[२]

- देव गुरु शास्त्र की प्ररूपणाएँ
- जीव-सगठन (जीव समास)
- जीव सचरण के स्थान (मार्गणाएँ)
- मार्गणाओं के १४ भेद
- जैन मनोविज्ञान और कषाय विवेचन
- चार प्रकार की कषायों की मनोदशा
- अकषाय शुद्ध दशा
- मनोभाव लेख्या ग्रन्थ २२, निर्भरण, कर्म विपाक और केवलि योग —
- अष्ट कर्म व्यवस्था
- चार अनुयोग द्वार
- उपादान निमित्त, निमित्त नैमित्तिक के तटवधो मे अध्यात्म सरिता ।
- अपराध के चार हेतु—आहार, भय, परिग्रह, मैथुन
- स्वातन्त्र्य दृष्टि मे आत्मा
- नय दृष्टिया वस्तु नयातीत, निर्विकल्प

आत्मा द्रव्य की विशिष्ट अवधारणा

सब ही भारतीय दर्शन सिवाय चार्वाक दर्शन के आत्म तत्त्व को स्वीकार करते हैं। अतः भारतीय चिन्तन अध्यात्मवादी और आत्म परक है। यहाँ के सब ही दर्शनों में आत्मा के बंध और मोक्ष पर विस्तार से विचार हुआ है। दर्शन में एकात्मवादी या अनेकात्मवादी ऐसे भेद हैं तथा अन्य अन्य दृष्टियों में अनेक अन्य भी भेद सभव हैं।

जैन दृष्टि अनेकात्मवादी, अनेकातवादी और स्वभाववादी है और दृष्टि ही योग पद्धति का आधार है। अतः यहाँ चेतन आत्मा की विशिष्ट अवधारणा है। अचेतन और चेतन द्रव्य के मध्य चिन्तन ही भेद रेखा है और आत्मा ही चिन्तन (ज्ञान) द्रव्य है। आइये इस चिन्तन द्रव्य के विविध स्वरूप अंगों को समझे।

आत्मा-द्रव्य, स्वरूप लक्षण

आ० श्री कुंदकुंद ने अष्टपाहुड में जीव तत्त्व का छः विशेषणों में विवेचन किया है तो आ० श्री नेमिचन्द्र सिद्धाताचार्य ने द्रव्यसंग्रह में सप्त लक्षणों से आत्मा का वर्णन किया है।

कर्त्ता भोई अमुत्तो सरीरमित्तौ अणाइनिहणो य ।

दंसणणायुवओगा, जीवो एदिट्ठोजिणवरदेहि ॥¹

जीवो उवओगमओ अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो ।

भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोड्ढगई ॥²

जीव—(१) कर्त्ता (२) भोक्ता (३) अमूर्त्त (४) शरीर प्रमाण (५) अनादिनिधन और (६) दर्शन ज्ञान उपयोगमयी है।

जीव—(१) उपयोग मय है (२) अमूर्त्तिक है (३) कर्त्ता है (४) भोक्ता है (५) देह प्रमाण है (६) संसार में स्थित है अथवा सिद्ध है और (७) उर्ध्वगमनशील है।

इन लक्षणों में प्रकट है कि आ० श्री कुंदकुंद और नेमिचन्द्र की जीव की अवधारणा में कोई मूलगत भेद नहीं है। आ० श्री कुंदकुंद ने जीव के अनादि स्वरूप को उल्लेखित किया है, वहाँ आ० श्रीनेमिचन्द्र ने जीव की दो अवस्थाएँ—ससारी और सिद्ध बताई हैं और जीव के उर्ध्वगमनशील गुण को प्रकट किया है—बाकी लक्षण दोनों ही में समान हैं।

(१) जीव कर्ता है—जीव निश्चय दृष्टि से अपनी अज्ञानावस्था में अपने अशुद्ध भावों का स्वयं कर्ता है। व्यवहार दृष्टि से वह ज्ञानावरणादि अष्ट पुद्गल कर्मों का कर्ता है। शुद्ध दृष्टि से जीव अपने शुद्ध भावों का कर्ता है। कर्ता लक्षण से यहाँ साध्य मान्यता 'अकर्ता' का निषेध है।

(२) जीव भोक्ता है—जीव निश्चय दृष्टि से दर्शनमयी चेतना भाव का भोक्ता है। व्यवहार दृष्टि से पुद्गल कर्म विपाक—सुख-दुःख आदि का भोक्ता है। भोक्ता विशेषण से बौद्ध मान्यता 'क्षणिक' जिसमें कर्म करने वाला और कर्मफल भोगने वाला और हे का निषेध है।

बृहदारण्यकोपनिषद् में भी एक स्थल में जीव को भोक्ता स्वीकार करते हुए कहा है—
 “यथाकारी यथाचारी तथा भवति, साधुकारी साधुर्भवति, पापकारी पापी भवति, पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन । अथो रवत्वाहः काम मय एवाय पुत्स्य इति स यथा कामो भवति तत्कृतुर्भवति यत्कृतुर्भवति तत्कर्मकुस्ते—तदभिसपद्यते—अर्थात् मनुष्य जैसा काम करता है और जैसा आचरण रखता है, वैसा ही फल पाकर वैसा बन जाता है—अच्छा काम करने वाला अच्छा बन जाता है, परप करने वाला पापी । अतः मनुष्य कामनाओं से बना है—जैसी जिनकी कामना होती है, वैसा वह निश्चय करता है। जैसा निश्चय करता है वैसा काम करता है और वैसे ही फल पाता है, फल भोक्ता है। उपनिषद् के इस कथन से भी आत्मा का कर्तृत्व और भोक्तृत्व का विषय शका रहित ठहरता है।

जीव के कर्ता और भोक्ता लक्षण में आत्मा के पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा है और नियतिवाद की निरर्थकता भी। इसी लक्षण में जीवात्मा का सातत्य रूप से जीवित रहना भी परिलक्षित है कि जिससे वह सदा जीवित रह कर कर्ता भोक्ता होता है—सदा जीवित रहने से ही जीव नाम सार्थक भी है।

(३) जीव अमूर्त है—निश्चय दृष्टि से तो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द पुद्गल के गुण पर्याय है और जीव इनसे रहित अमूर्तिक है। व्यवहार दृष्टि से जीव जब तक देहस्थ है, मूर्तिक है—तब तक ही वह मूर्तिक कहा जाता है। मीमांसकों की जीव को मूर्तिक और शरीर रहित मान्यता का यहाँ निषेध है।

(४) जीव देह प्रमाण है—निश्चय दृष्टि से जीव असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण है। परन्तु संकोच विस्तार मय अवगाहन गुण के कारण देह से कुछ कम प्रदेश मात्र प्रमाण के आकार से रहता है। व्यवहार दृष्टि से तो देह प्रमाण है ही। देह प्रमाण कह कर जीव की नैयायिक, वैशेषिक, वेदाती आदि सर्वथा व्यापक मान्यता का यहाँ निषेध है। असंख्यात प्रदेशवाला है तो भी अखंड द्रव्य है। इसके प्रदेश सब अभिन्न है। तथा सम्पूर्ण अन्य द्रव्यों में भिन्न है, तथापि उनके बीच में स्थित है।

आत्मा देह प्रमाण है—ऐसी मान्यता उपनिषदों में भी स्वीकृत है। कौपीतकी उपनिषद् में कहा है—जैसे छुरी अपने म्यान में, अग्नि अपने कुण्ड में व्याप्त है, उसी तरह आत्मा शरीर में नख से शिख तक व्याप्त है। तैत्तिरीयोपनिषद् में आत्मा को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय विज्ञानमय कोषों

मे स्थित माना है—यह जीवात्मा को देह परिमाण मानने पर ही घटता है। आत्मा लोकालोक प्रकाशक है, लोकालोक व्यापक नहीं है। वेदान्त आत्मा को लोकालोक व्यापक मानता है। आत्म प्रदेश परिस्पदन रूप योग के समय आत्मा सकोच विकासशील होता है।

(५) जीव अनादिनिधन है—यद्यपि पर्याय (व्यवहार) दृष्टि से जीव जन्म मरण (उत्पाद व्यय) शील है, परन्तु द्रव्य दृष्टि से वह सदा नित्य, अविनाशी, अज और अव्यय है—अतः अनादि निधन है। बौद्ध मान्यता “क्षण-स्थायी” का यहाँ निषेध है। जीव स्वतः सिद्ध है, न आदि है, न अंत है। दर्शन ज्ञान सुख वीर्य रूप अनन्त धर्ममय है।

(६) जीव दर्शन ज्ञान उपयोगमय है—जीव देखने जानने रूप उपयोग स्वरूप चेतना रूप है। इस विशेषता में सांख्य मान्यता ज्ञान-रहित चेतना मात्र का तथा नैयायिक तथा वैशेषिक मान्यता—ज्ञान गुण और जीव गुणी के सर्वथा भेद की मान्यता तथा बौद्ध मान्यता विज्ञानाद्वैतवादी ज्ञान मात्र की तथा वेदान्ती मान्यता ‘अनिर्वचनीयता (ज्ञान का कुछ निरूपण ही नहीं हो सकता) इन सब का यहाँ निषेध किया गया है।

जीव ज्ञान दर्शन उपयोग मय है पर अनादि पौद्गलिक कर्म संयोग से इसके ज्ञान दर्शन गुणों की पूर्णता प्रकट नहीं है। अतः अल्प ज्ञान और अल्प दर्शन ही अनुभव में आ रहा है। अज्ञान के निमित्त से इष्टानिष्टबुद्धि रूप राग, द्वेष, मोह से ज्ञान दर्शन में कलुषता व सुख दुःख आदि अनुभव में आते हैं। पर सर्वज्ञोक्त तत्त्व भावना से स्वस्वरूप निर्णय करके योगमार्गी होकर दर्शन और ज्ञान के सम्यक्त्व की प्राप्ति की जा सकती है।

जीव उर्ध्वगमन शील है—जीव ऊपर जाने के स्वभाव वाला है, यथा अग्नि की शिखा ऊपर को ही जाती है तथा जैसे कोई हल्की वस्तु तूबी आदि पानी में अपने स्वभाव से ही आप ऊपर आ जाती है। गति में सहायक द्रव्य धर्म द्रव्य है जो तीनलोक में ही है, अतः तीन लोक के शिखर तक शुद्ध सिद्ध जीवात्मा स्वतः ही अपने उर्ध्वगमन गुण से गमन करके वहाँ विराजमान हो जाते हैं—क्योंकि गति सहायक धर्म द्रव्य यहाँ से आगे नहीं है। यद्यपि उर्ध्वगमन गुण आत्मा का है पर सहायक धर्म द्रव्य के वहाँ नहीं होने से अलोक में नहीं जाते हैं, वहाँ तनु वातवलय में अधर्म की सहायता से ठहर जाते हैं।

संसारी तथा मुक्त अवस्था—दो ही अवस्थाएँ जीव की हैं अर्थात् जीव या तो अशुद्ध है या शुद्ध है। शुद्ध मुक्त जीव के अतिरिक्त सब ही अशुद्ध जीव हैं। ये सब अनन्तानन्त हैं। वेदान्त भी एक प्रकार से जीवों की दो कोटि मानता है—एक जीव (संसारी) तथा दूसरा ब्रह्म सच्चिदानन्द रूप। पर वेदान्त अनन्त सिद्धात्माओं को स्वीकार नहीं करता—वह एक ब्रह्म को ही मानता है और संसार के सब जीव एक ब्रह्म के ही अंश हैं। वेदान्त में ब्रह्म के अनन्त अंश रूप जीव हैं—तो जैन आत्मा के गुण व पर्यायों से अनन्त भेद व प्रकार मानते हैं। जीवात्मा के स्वरूप में अतः विभिन्न दर्शनों में अवधारणात्मक conceptual विभिन्नता है। पर वस्तुतः वह अचेतन अनात्मा द्रव्यों से भिन्न देखने जानने

वाला तत्त्व है, ऐसा सर्व मान्य ही होता है—चाहे उसे किसी भी नाम से कहो । वह तत्त्व है अतः अपना विशिष्ट स्वरूप भी रखता है और अपने शुद्ध पूर्ण स्वरूप में वह निर्मल सर्वदृष्टा व सर्व ज्ञाता भी होगा ही । मुक्त आत्मा में दर्शन ज्ञान वीर्य (शक्ति) और सुख अनन्त और अनावृत्त रहते हैं, ससारी में ये कर्माच्छन्न और परिमित । आत्मा अनादिनिघन, अज, स्वाधीन प्रभु तत्त्व है, उसके उत्तर अन्य कोई तत्त्व नहीं है । यह ज्ञानघन सर्वज्ञ रूप ही है ।

उपयोग

“उपयुज्यते वस्तु परिच्छेद प्रति व्यापयते जीवोऽनेनेत्युपयोग” जिसके द्वारा जीव वस्तु के परिच्छेद यानी बोध के प्रति व्यापार करे, प्रवृत्त हो उसे उपयोग कहते हैं । दर्शन और ज्ञान उपयोग के ही दो प्रकार हैं । उपयोग शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का भी होता है । अशुद्ध शुभ और अशुभ ऐसे फिर दो उपभेद पूर्वक होता है । आत्मपरक उपयोग शुद्ध उपयोग है—आत्म विमुख उपयोग अशुद्ध है । आर्त रौद्र भाव मय—कषायी रागी द्वेषी मोही उपयोग अशुद्ध है, दया करुणा शान्ति भक्ति आदि शुभ परिणामों में लगा उपयोग शुभ है । निराकार अवस्था में उपयोग दर्शन पदवाच्य और साकार अवस्था में ज्ञान पद वाच्य है ।

दर्शन और ज्ञान

दर्शन—दर्शन का अर्थ है वस्तु का प्रतिभास—अनाकार देखना—बोध करना कि कुछ है—परन्तु वस्तु की कल्पना नहीं उभड़ती । यह सेन्सेशन (sensation) मात्र है ।

ज्ञान—ज्ञायते अनेन अस्माद्वा इति ज्ञान—जिसके द्वारा व जिससे जाना जा सके, वह ज्ञान है । जब वस्तु का बोध हो जाता है कि वह क्या है तो यही ज्ञान है । भेद रहित निर्विकल्प सत्ता मात्र प्रतिभास दर्शन है, तो भेद सहित सविकल्प सविशेष बोध ज्ञान है ।

घाती कर्म क्षय न हो जाए तबतक दर्शन और ज्ञान युगपत् उदित नहीं होते ।

चतुर्भेदात्मक दर्शन और पंचभेदात्मक ज्ञान

दर्शन के चार भेद—(१) चक्षु दर्शन (२) अचक्षु दर्शन (३) अवधि दर्शन और (४) केवल दर्शन है । ज्ञान के पांच भेद (१) मति (२) श्रुत (३) अवधि (४) मन पर्यय और (५) केवल है । सम्यग् दृष्टि अपेक्षा—मतिश्रुति अवधि ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि के ये ही कुमति कुश्रुत और कुअवधि है—अर्थात् मिथ्या दर्शन में ये ज्ञान भी अज्ञान रूप परिणामते हैं । अज्ञान का अर्थ है वह ज्ञान जो मोह कषाय युक्त हो ।

‘तत्प्रमाणे’ (तत्त्वा सू) वचन से सम्यग्ज्ञान ही प्रमाण है और वह प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद वाला होता है । मति श्रुत कुमति कुश्रुत—ये परोक्ष ज्ञान हैं । अवधि कुअवधि मन पर्यय और केवल

ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। आख से वस्तु का प्रतिभास चक्षुदर्शन है, नेत्रातिरिक्त इन्द्रियों व मन से प्रतिभास जो मति ज्ञान से भी पूर्व हो अचक्षु दर्शन है। अवधि द्वारा (रूपी) पदार्थों की सत्ता मात्र प्रतिभास अवधि दर्शन है। केवलि को समस्त पदार्थ का सत्ता मात्र का भान केवल दर्शन है—पर उसे केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत् ही होता है। ज्ञान आत्मा का अंतरंग धर्म है और ज्ञान का सम्यक्त्व और मिथ्यात्व भी भाव पर निर्भर है। भाव की विकृति से जो ज्ञान होता है वही अज्ञान है।

प्रमाण

प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद होते हैं—(१) पारमार्थिक प्रत्यक्ष—जो ज्ञान केवल आत्मा ही के अधीन रहकर, जितना अपना विषय है उतना स्पष्टता से जाने। (२) साव्यवहारिक प्रत्यक्ष—जो नेत्रादिक इन्द्रियों से वर्णादि को साक्षात् ग्रहण काल में जाने।

पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो प्रकार हैं—(१) एक देश पारमार्थिक प्रत्यक्ष—अवधि, और मन पर्यय ज्ञान एक देश पारमार्थिक है। (२) सर्व देश प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है।

साव्यवहारिक प्रत्यक्ष को व्यवहार दृष्टि से प्रत्यक्ष कहा गया है—वह परमार्थिक दृष्टि से परोक्ष है—क्योंकि इससे सर्वथा स्पष्ट जानना ही नहीं होता।

परोक्ष

परोक्ष प्रमाण—मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से जो कुछ जाना जाता है, सब परोक्ष प्रमाण है। इसके मुख्य पांच भेद हैं—

(१) स्मृति, (२) प्रत्यभिज्ञान, (३) तर्क, (४) अनुमान, और (५) आगम।

(१) स्मृति—पूर्व में जो पदार्थ जाना था उसका स्मरण मात्र स्मृति है।

(२) प्रत्यभिज्ञान—पूर्व वार्ता का स्मरण कर प्रत्यक्ष पदार्थ के निश्चय करने को कहते हैं। यथा, कोई पुरुष जंगल में कभी गाय सरीखे पशु को देख कर जाने कि गाय सरीखा प्राणी पहले सुना था वह यही है—इस ज्ञान में 'वह' इतना मात्र ज्ञान-स्मृति है, 'यह' इतना मात्र ज्ञान-अनुभव है। और स्मृति और अनुभव मिश्रित 'वह यह है' इतना ज्ञान प्रत्यभिज्ञान है।

(३) तर्क—व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। एक के बिना एक न होवे, उसे व्याप्ति कहते हैं। यथा अग्नि के बिना धुआँ नहीं है, आत्मा के बिना चेतना नहीं है, इस व्याप्ति का जानना तर्क है।

(४) अनुमान—संकेतों (चिह्नों) में पदार्थ के निश्चय को अनुमान कहते हैं। यथा-पर्वत में धुंध निकलने देखकर निश्चय करना कि पर्वत में अग्नि है।

(५) आगम—प्राप्त वचनों के निमित्त से पदार्थ के निश्चय करने को आगम कहते हैं। यथा—गान्ध से लोकादिक का जानना आगम ज्ञान है।

नय—प्रमाण के अर्थ को नय कहते हैं। प्रमाण द्वारा ग्रहण किये हुए पदार्थ के एक धर्म को मुख्यता से जो अनुभव कराता है नय है। प्रमाण सिद्धान्त है, नय कथन प्रणाली है, शैली है।

नय भेद—नय के दो भेद हैं—(१) द्रव्याधिक नय, जो द्रव्य की मुख्यता से पदार्थ का अनुभव करावे। (२) पर्यायाधिक नय—जो द्रव्य की मुख्यता से नहीं, उसकी पर्याय की मुख्यता से पदार्थ का अनुभव करावे। शैली वस्तुतः दो ही हो सकती है। या तो शैली होगी सूत्र (मूक्ष्म) रूप यानी निखालिस द्रव्य रूप, या होगी विचार या विशेष रूप, अपने पर्याय रूप, व्याख्या रूप।

युक्ति—नय और प्रमाण के संयोग को युक्ति कहते हैं। इसका यथार्थ ज्ञान में बहुत काम पड़ता है।

द्रव्याधिक नय के भेद—तीन हैं—(१) नैगम—सकल्प मात्र से पदार्थ का ग्रहण है। (२) सग्रह-सामान्य रूप से पदार्थ का ग्रहण है, यथा षट् द्रव्यों के समूह को 'द्रव्य' कहना। (३) व्यवहार—सामान्यरूप से कहे हुए विषय को विशेष करना—यथा द्रव्य के षट् भेद करना।

पर्यायाधिक नय के भेद चार हैं—(१) ऋजुसूत्र-जिस नय से वर्तमान पर्याय का ग्रहण किया जावे—यथा देव को देव और मनुष्य को मनुष्य कहना। (२) शब्द-व्याकरणादि से शब्द की अशुद्धियाँ दूर करना। (३) समभिरूढ—पदार्थ में मुख्यता से एक अर्थ को आरूढ करना—यथा 'गच्छतीति गो' यानी गमन करे सो गाय परन्तु सोई या बैठी को भी गाय कहना यह समभिरूढ नय है। एवभूत नय—वर्तमान क्रिया जिस प्रकार से हो उसी प्रकार से कहने को एवभूत नय कहते हैं। यथा—जिस समय गमन करती हो तभी गाय कहना, मोती या बैठी अवस्था में गाय न कहना।

इस प्रकार द्रव्याधिक के तीन और पर्यायाधिक के चार—कुल सात नय हैं। स्याद्वाद जैन दार्शनिकों के द्वारा सप्त भगी आदि के रूप में तार्किक पद्धति से व्यवस्थित हुआ है। ये प्रत्येक वस्तु को स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्ति है मानती "है" और पर द्रव्य-क्षेत्र काल भाव में नास्ति (नहीं है) कहती है। ऐसे यह है और नहीं है—देश काल से सापेक्ष रूप कथन शैली है। सापेक्षवाद को आइस्टीन ने खूब सवारा है। उन्होंने कहा है—हम केवल आपेक्षिक सत्य ही जान सकते हैं—संपूर्ण सत्य तो सर्वज्ञ के द्वारा ही ज्ञात है। वस्तु को जैन दार्शनिकों ने अनेक धर्मात्मक माना है—हम जब उसे कहने का उद्योग करते हैं तो एक धर्म को प्रमुख व अन्य अनेक धर्मों को गौण करके ही कहते हैं या कह सकते हैं। ऐसा हमारा सत्य का कथन आपेक्षित ही संभव है क्योंकि अन्य धर्मों की अपेक्षा से वह अन्य प्रकार भी होता है।

स्याद्वाद सापेक्ष सत्य कथन

डा० राधाकृष्णन ने स्याद्वाद पर कहा कि स्याद्वाद निरपेक्ष या संपूर्ण सत्य की कल्पना किये

बिना तर्क के घरातल पर नहीं ठहर सकता। इस पर डा० मुनि नगराज ने इस प्रकार विचार प्रकट किया है —

स्यादवाद स्वयं ही अपने आप में इतना पुष्ट है कि डा० राधाकृष्णन का तर्क उसे हतप्रभ नहीं कर सकता। स्यादवाद भी तो यह मान कर चलता है कि निरपेक्ष सत्य विश्व में कुछ है ही नहीं तो हमारे मन में उसका मोह क्यों उठता है। धर्म कीर्ति ने कहा है—यदि पदार्थों को स्वयं यह अभीष्ट है तो हम उन्हें निरपेक्ष बताने वाले कौन होते हैं? सापेक्ष सत्य के विषय में जो सदेहशीलता विचारको को लगती है—उसका एक कारण यह है कि सापेक्ष सत्य को पूर्ण सत्य व वास्तविक सत्य से परे सोच लिया जाता है किन्तु वस्तुतः सापेक्ष सत्य उनसे भिन्न नहीं है। हर एक व्यक्ति सरलता से समझ सकता है कि नारंगी छोटी है या बड़ी।

ज्ञान नेत्र - ज्योति प्रकाश

आ० शुभचन्द्र ने तीन काल के गोचर अनन्त गुण पर्याय सयुक्त पदार्थ जिसमें सातिशय प्रतिभासित हो—उसे ज्ञान कहा है—यह ज्ञान सामान्य से पूर्ण ज्ञान का स्वरूप है। कहा गया है कि यही ज्ञान योगीश्वरो का नेत्र है और सत्यार्थ है। केवल ज्ञान में समस्त लोकालोक प्रकाशमान होते हैं—इसे योगीश्वरो का ज्योति प्रकाश कहा गया गया है।

स्फुरत्युच्चैस्तज्ज्योतिर्योगिनां मतम् ।³

पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ जानना—अर्थात् पदार्थ जिन अनेक स्वभावों से सयुक्त हैं उनको भलीभाँति जानना सम्यक् ज्ञान है और ऐसा ज्ञान आत्मा का निज स्वरूप है। यह ज्ञान सशय विपर्यय विमोह रूप तीन भावों से रहित होना चाहिए। तीन भाव पर-द्रव्य अपेक्षा दोष रूप हैं, वरना ज्ञान में दोष नहीं होता

ज्ञान के दोष सशय विपर्यय और विमोह

(१) सशय—विरुद्ध द्विविधा रूप ज्ञान को सशय कहते हैं, यथा रात्रि में किसी को देखकर शय करे कि यह वस्तु मनुष्य है या प्रेत।

(२) विपर्यय—अन्यथा इकतरफी ज्ञान विपर्यय होना है, यथा मनुष्य में प्रेत की प्रतीति।

(३) विमोह—‘कुछ है’ इतना ही जानना विमोह ज्ञान है। यथा गमन करते समय तृण का स्पर्श।

ज्ञान का कार्य मात्र जानना है, कमत्रेण जानना यह दोष प्रतिषेधी-ज्ञानावरणीय कर्मोदय के निमित्त से है।

ज्ञान आराधना के आठ अंग

(१) शब्दाचार—शब्द शास्त्र (व्याकरण) के अनुसार अक्षर पद वाक्य का पठन पाठन बतन पूर्वक शुद्ध करना । व्यजनाचार, श्रुताचार, अक्षराचार, ग्रन्थाचार आदि सब एकार्यवाची है ।

(२) अर्थाचार—यथार्थ शुद्ध अर्थ का अवधारण करना ।

(३) उभयाचार—अर्थ और शब्द दोनों से शुद्ध पठन पाठन करना ।

(४) कालाचार—जो सर्गकाल [मध्याह्न से दो घड़ी पहले और सूर्योदय से दो घड़ी पीछे], अपरान्हिक काल [मध्याह्न के दो घड़ी पश्चात् और रात्रि से दो घड़ी पहले] प्रदीप काल [रात्रि के दो घड़ी उपरात और मध्याह्न रात्रि से दो घड़ी पहले] विरात्रिकाल (मध्य रात्रि से दो घड़ी पश्चात् और सूर्योदय से दो घड़ी प्रथम] इन चार उत्तम काल विभागों में पठन पाठनादि स्वाध्याय करना कालाचार है । चारों सध्याओं की आदि व अन्तिम दो-दो घड़ियों में दिग्दाह, उल्कापात, वज्रपात, इन्द्र धनुष, सूर्य चन्द्र-ग्रहण, तूफान, भूकम्प आदि उत्पादों में सिद्धान्त ग्रन्थ के पठन का निषेध है । आराधना, धर्म कथा आदि के ग्रन्थ पढ़े जा सकते हैं ।

(५) विनयाचार—शुद्ध जल से हस्तपादादि प्रक्षालन कर शुद्ध स्थान में पर्यकामन (पद्मासन) से बैठ कर विनय नमस्कार पूर्वक शास्त्र अध्ययन करना है ।

(६) उपधानाचार—उपधान सहित, अर्थात् विस्मृत न होने सहित अध्ययन को कहते हैं ।

(७) बहुमानाचार—ज्ञान, पुस्तक और शिक्षक का पूर्ण आदर करने को कहते हैं ।

(८) अनिह्वाचार—जिस गुरु, जिस शास्त्र से ज्ञान उत्पन्न हो उसको न छुपाना है । इन आठ अंगों सहित ज्ञान का आराधन करना कहा गया है ।

वस्तुतः आत्म ज्ञान तो जीवात्मा के स्वयं ही आत्म-किरणों का प्रस्फुटन है—तब उसे सारा जगत ही अपनी किरणों से प्रस्फुटित हुआ भासता है । क्रिया-भेदनिमित्त से ज्ञान के मति, श्रुत, मन पर्यय, अवधि आदि भेद करके कहते हैं ।

पांच प्रकार क्रिया भेद से ज्ञान विवेचन

मतिज्ञान—पाचो इन्द्रियो तथा मन से जो कुछ जाना जाता है इसे ही शास्त्रीय भाषा में इस तरह कहा जाता है । पराश्रय की बुद्धि छोड़ कर दर्शन उपयोग पूर्वक स्व सम्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मतिज्ञान कहते हैं । स्व बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त होता है जिसे अंग्रेजी में मेण्टल नोलेज कहते हैं वह मति ज्ञान है । इस ज्ञान में इन्द्रिय और मन निमित्त है । बुद्धि [मति] के चार प्रकार कहे गये हैं—१. श्रौतपत्तिकी २ वैतयिकी, ३. कार्मिकी और ४ पारिणामिकी । जन्मान्तरीय सत्कारों के क्षयोपशम की तीव्रता से वस्तु के मर्म को ग्रहण करे व योग्य

उपाय करे—वह ओत्पत्तिकी है। जो बुद्धि उस शास्त्र के विमर्श से प्रकट हो वह वैनयिकी, जो स्व अभ्यास से हो कार्मिकी, जो अनुभव से प्रकट हो परिणामिकी मति है

श्रुत ज्ञान—मति ज्ञान से वस्तु को जानकर उसी जानी हुई बात के सम्बन्ध में अन्य बात का जानना, यानी अन्य पदार्थ को जानने वाला श्रुत ज्ञान है। जैसे त्वचा इन्द्रिय द्वारा शीतल पवन स्पर्श से शीतलता का ज्ञान मति ज्ञान है—परन्तु यह जानना कि यह शीतल पवन लाभकारी या हानिकारक है श्रुतज्ञान है। आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप श्रुतज्ञान को भाव श्रुत कहते हैं—अर्थात् आगम से प्राप्त भाव श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान के शास्त्र में १४ भेद विस्तार से कहे गये हैं।

मति तथा श्रुत—ये दोनों ज्ञान तारतम्यता से प्रत्येक जीव में रहते हैं। लब्धि अपर्याप्तिक निगोद जीव को भी एक अक्षर का अनन्तवा भाग सूक्ष्म श्रुत-ज्ञान होता है। जीव में इनका अभाव नहीं होता? मति ज्ञान के चार भेद या क्रम हैं—[१] अवग्रह [२] ईहा [३] अवाय और [४] धारणा। जानने योग्य पदार्थ को ग्रहण करना अवग्रह है। यह क्या है—ऐसा विचार ईहा है। यह अमुक वस्तु है — ऐसा निर्णय अवाय है और उसका अवधारण करना, स्मरण रखना धारणा है।

अवधि ज्ञान—इन्द्रियो के आश्रय बिना, स्व शक्ति से रूपी (पौद्गलिक) पदार्थ को जानना अवधि ज्ञान है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान अवधि ज्ञान है। यह देव नारकी और तीर्थंकर प्रभु को जन्म दिन से ही रहता है। जो जन्म से हो वही भव प्रत्यय तथा जो तप व गुण के कारण ज्ञान हो—वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान के अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती, और अप्रतिमाती—ऐसे ६ भेद कहे गये हैं।

मनः पर्यय ज्ञान—द्रव्य क्षेत्रकाल और भाव की मर्यादा लिये हुए दूसरे व्यक्ति के मन में स्थित रूपीविषय को जानना मन पर्यय ज्ञान है। किसी मनुष्य ने जो कुछ मन में चिन्तन किया, कर रहा है वा आगामी को चिन्तन करेगा उसका ज्ञान मन पर्यय ज्ञान है। छठे से १२ वे गुणस्थान के मुनि व योगी को यह ज्ञान हो सकता है। अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान में वस्तुतः मन की सहायता ली जाती है। क्षायोपशम ज्ञान तक अर्थात् १२ वे गुण स्थान तक अज्ञान भाव रहता ही है। अतः मन की सहायता नियम से ली ही जाती है।

केवल ज्ञान

केवल ज्ञान त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों का तथा उनके अपेक्षित अनन्त धर्मात्मक सर्व गुण पर्यायो का प्रत्येक समय यथा-स्थिति परिपूर्ण स्पष्ट एवं एक साथ ज्ञान केवल-ज्ञान (Pure Spiritual Wisdom) है। केवल ज्ञानी प्रभू सर्वज्ञ (Eternally Wise) होता है। इसे अनेकात्मक प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान रहता है। उसका ज्ञान यथावस्थ होता है—तथा पर्याय जैसे जैसे वस्तु में परिणमती है उसे वैसे वैसे ही जानते हैं। वस्तु की पर्याय निजी योग्यता से परिणमती है—न कि केवल ज्ञानी के ज्ञान के कारण। वे वस्तु मात्र के मौलिक अन्तर्ज्ञान-उत्पाद व व्यय सहित औव्यत्व के विवेक से सम्पन्न

है—न कि केवल वस्तु के सतही व बाह्य स्वरूप मात्र की जानकारी रखने वाले विवेक से, अवधि मनःपर्यय और केवल ये तीनों ज्ञान बिना इन्द्रियाश्रय ही साक्षात् रूप से आत्म शक्ति से होते हैं। अतः प्रत्यक्ष कहे जाते हैं। मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान दोनों इन्द्रियो के द्वारा होने से परोक्ष कहलाते हैं—यहां अक्ष का अर्थ आत्मा है। परोक्ष ज्ञान आत्मा से नहीं, आत्मा से परे इन्द्रियो के निमित्त से है। मति ज्ञान को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं—क्योंकि यह इन्द्रिय व्यवहार से प्रत्यक्ष है—यहां अक्ष का अर्थ इन्द्रिय लिया गया है। केवल ज्ञान सामूहिक रूप से एक ही समय में त्रिकाल तथा निकट व दूरस्थ विषयो का ग्रहण करता है।

आत्मा का वह ज्ञान जो स्वयं आत्मा के ही आश्रय होता है—स्व-सबध रूप से होता है—जो फिर न न्यून होता, न अधिक, परिपूर्ण स्थिर यथावस्थ ज्ञान होता है। वह ज्ञान ही प्रमाण, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान होता है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष होता है—इसके उदय होने पर प्राणी सिद्ध परिहंत केवली हो जाता है। अवधि तथा मन पर्यय एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा (अवधि) लिये ज्ञान जो पुद्गल द्रव्य अथवा ससारी जीव का, रूपी वस्तुओं का ज्ञान है अवधि-ज्ञान है। जीवों का यह अवधि ज्ञान आत्मा के एक देश से जानता है। परन्तु तीर्थकर, देव तथा नारकी को स्वर्ग अवधि ज्ञान होता है। मति व श्रुत ज्ञान इन्द्रिय मन तथा स्थूल प्रकाश और उपदेशादिक निमित्तों के आश्रय होते हैं। केवल ज्ञान निरवधि ज्ञान है, असीम और अमर्याद होता है। मन पर्यय ज्ञान चिन्तित और अचिन्तित दोनों प्रकार के मनोगत अर्थ (पर्याय या विषय) में विद्यमान ज्ञान को विषय करता है। यह भी इन्द्रियो से अनुत्पन्न होने से अवधि ज्ञान के समान ही एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण है।

सविकल्प और निर्विकल्प संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात

प्रमाण ज्ञान के दो भेद और किये जाते हैं। वे (१) सविकल्प तथा (२) निर्विकल्प हैं। जो विचार या इच्छा सहित ज्ञान है वह सविकल्प कहा जाता है। यह प्रज्ञा सहित होने से सम्प्रज्ञात भी कहा जा सकता है। यह ज्ञान ही चार प्रकार का है—मति श्रुत अवधि तथा मन पर्यय यह। चारों प्रकार सविकल्प या सम्प्रज्ञात ज्ञान के अन्तर्गत हैं।

मन रहित अथवा विचार या इच्छा-प्रयत्न रहित निर्विकल्प ज्ञान में प्रज्ञा चेष्टा भी मौन रहती है—वह ज्ञान निर्विकल्प व असम्प्रज्ञात कहा जाता है। केवल ज्ञान इस अर्थ में निर्विकल्प ज्ञान है, निर्विचार निरीच्छुक अबाध ज्ञान है।

लौकिक ज्ञान की सीमा सविकल्प ज्ञान है। केवल ज्ञान लोकोत्तर तथा सकल वस्तु ज्ञान है। वह सर्वांग ज्ञान है, निर्विकल्प, अमर्याद व अखण्ड ज्ञान है। विकल्प तथा विचार की सत्ता, निर्विचार तथा निर्विकल्प ज्ञान भूमि तक न पहुंचने तक बराबर रहती है। अतः ही जब तक निर्विचार तथा निर्विकल्प भूमि में आरोहण न हो आत्म वस्तु का निरन्तर चिन्तन तथा मनन उपदिष्ट है। केवल ज्ञान निर्विकल्प है, वह परमावधि ज्ञान के पश्चात् उत्पन्न होता है। यह भी है कि केवल ज्ञान आत्मा के उपयोग की सहज अवस्था है।

निश्चय और व्यवहार

द्रव्य और गुण का नाम स्थूल रूप से निश्चय है और द्रव्य और गुण की अवस्था (पर्याय) का नाम व्यवहार है। अन्य द्रव्य से अनपेक्ष स्वाभाविक अवस्था को जब द्रव्य अथवा गुण धारण करे तो वह शुद्ध व्यवहार और जब पर-द्रव्य की पर्याय के अधीन होकर अवस्था धारण हो तो उसे अशुद्ध व्यवहार कहते हैं।

देव शास्त्र गुरु की प्ररूपणाएँ

इस अध्यात्म योगविज्ञान रूप धर्म में तीन मौलिक अवधारणाएँ हैं। ये तीन प्रकर्ष तत्त्व हैं। ये देव, गुरु और शास्त्र रूप से प्ररूपित हैं। इन तीन तत्त्वों के ज्ञान तथा अवलम्बन या आराधना इस अध्यात्म विज्ञान में है। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र के सिद्धान्त बिना जीव का कभी निरतार नहीं हो सकता। इनके ही यथार्थ ज्ञान न होने से जीव इस ससार में नाना अध विश्वास, नाना मूढताओं और अज्ञान में फसा रहता है और चारों पुरुषार्थ से वंचित रहता है।

देव

सच्चे देव को ही आप्त कहा जाता है। आप्त का स्वरूप आ० श्री समन्तभद्र ने इस प्रकार कहा है—

आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना ।

भवितव्यं नियागेन नान्यथाह्याप्तता भवेत् ॥^४

धर्म के मूल कथाकार भगवान आप्त देव हैं। उनके तीन गुण—निर्दोषपणा, सर्वज्ञपणा, तथा परम हितोपदेशपणा है। इनके क्षुधातृपादिक अठारह दोष नष्ट हो गये हैं। वे परमेष्ठी, पर ज्योतिः, विरागी, विमल, कृती, सर्वज्ञ, अनादिमध्यान्त, सार्व है। ये अरिहत आप्त अपनी ख्याति, लाभ, पूजादिक के प्रयोजन बिना तथा राग और पक्षपात भाव के बिना उपदेश देने वाले हैं—वे वैसे ही अपेक्षा रहित हैं जैसे मृदग। मृदग किंचित् भी अपेक्षा किये बिना ही वादक के हाथ के स्पर्श मात्र से ही नाना शब्द करता है—वैसे ही इन देव पुरुषों की वाणी सहज ही भव्य जीवों के सात्त्विकर्प में ध्वनित होती है। ये देव स्वरूप शुद्ध आत्म-वस्तु रूप परिणत हैं। इनके ज्ञान से साधक को निज आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है। इनकी आराधना आत्म गुणों की आराधना है। जिसको देव का द्रव्य, गुण, पर्याय स्वरूप का ज्ञान नहीं होता उसे स्वयं आत्मा का भी ज्ञान वटित नहीं होता और उसे मोक्ष भी नहीं हो सकता।

आ० कुंदकुद कहते हैं—

जो जाणदि अरहंतं बम्बत्त गुणत्त पज्जयतेहि ।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स सय ॥⁵

सर्वज्ञ बीतराग देव का जानना और आराधन मोह का नाश कर देता है और आत्म स्वरूप की ही प्राप्ति करने वाला है ।

गुरु—

विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञान ध्यान तपो रक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥⁶

सद्गुरु तपस्वी है—वह पचेन्द्रियो के विषयो की इच्छा से निवृत्त रहता है । वह षट् काय जीवो के घात करने वाले आरम्भ से रहित और अन्तरग व बहिरग सर्व प्रकार परिग्रह-ममता मूर्खा वासना से रहित रहता है । और वह ज्ञान, ध्यान, और तप मे सदा लगा रहता है । इन चार विशेषणो सहित जो होता है वही सच्चा गुरु है । आ० कल्प प० टोडरमलजी ने कहा है कि गुरु का स्वरूप निर्ग्रन्थ है और जो निर्ग्रन्थ है वही वन्दनीय है ।

शास्त्र

आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यमदृष्टेष्ट विरोधकम् ।

तत्त्वोपदेश कृत्सर्वं शास्त्रं कापयघट्टनम् ॥⁷

सच्चे शास्त्र के छ विशेषण बताये हैं—(१) वह सर्वज्ञ बीतराग की आज्ञा (उपदेश) के अनुसार है (२) वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लघन न किया जा सके (३) दृष्ट और इष्ट का उसमें विरोध न हो (४) वस्तु स्वरूप तत्त्व का उपदेश हो (५) सर्व जनो के हित रूप हो तथा (६) मिथ्या मार्ग का निराकरण करने वाला हो । यह शास्त्र न तो परस्पर विरोधी बातें कहता, न एकान्त कथन करता है और इसकी शैली-स्याद्वाद और अनेकात से मुद्राकित होती है । देव शास्त्र और गुरु के श्रेष्ठान मे स्पष्ट किया गया है कि पाखंड, भेष, मिथ्याधर्म आराधनीय नहीं है । अतः साधक जनो को यहा परीक्षा-प्रधानी तथा विवेकी बनने की प्रेरणा दी गई है और किसी भी ऐसे देव गुरु और शास्त्र की मान्यता

का निषेध किया है जो रागी 'द्वेषी' कषायी, मोही, हिंसक, व हिंसा के प्ररूपक हो और जो आत्म निष्ठ (आत्म-परक) श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता को दूषित करता हो। सत्यार्थ स्वरूप के अर्थी जनो को सत्यार्थ देव गुरु और शास्त्र ही अवलम्बनीय है। आ० हेमचन्द्र ने कहा है कि यदि सरागी देव हो जाए, अब्रह्मचारी गुरु हो जाए, दयाहीन धर्म हो जाए तब हाय ! इस जगत् की क्या दुर्दशा होगी।

जीव के संगठन अर्थात् जीव समास

जिन धर्म विशेषों के द्वारा नाना जीव और इनकी नाना प्रकार की जातियाँ अथवा जीव, संगठन जाने जाते हैं उन धर्म विशेषों को जीव समास कहते हैं। जीव समास के लक्षण से चौदह भेद हैं। तथा विस्तार से इनके तीस, इक्कीस, बत्तीस, छत्तीस, अड़तीस, अड़तालीस, चौवन और सत्तावन भेद हैं। इन सब भेदों का वर्णन पंच सग्रह के प्रथम प्रकरण में है।

सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय असंज्ञीपचेन्द्रिय और संज्ञीपचेन्द्रिय—ये सातों पर्याप्तक और अपर्याप्तक रूप होते हैं। इस प्रकार जीव समास के १४ भेद कहे गये हैं।

प्राणों के कारणभूत शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्तियाँ छः प्रकार की होती हैं—(१) आहार पर्याप्ति (२) शरीर पर्याप्ति (३) इन्द्रिय पर्याप्ति (४) श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति (५) भाषापर्याप्ति और (६) मन पर्याप्ति।

एकेन्द्रिय जीवों के प्रारम्भ की चार, विकलेन्द्रिय जीवों के प्रारम्भ की पाँच और संज्ञी पचेन्द्रिय जीवों के छः पर्याप्तियाँ होती हैं। कहा गया है कि जिस प्रकार गृह, घट, वस्त्रादिक अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं—उसी प्रकार जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं। पूर्ण जीवों को पर्याप्ति और अपूर्ण जीवों को अपर्याप्ति जाना जाता है। यहाँ पूर्ण शब्द सिद्ध शुद्ध जीवात्मा के लिये नहीं है।

पर्याप्तियों के कार्य रूप इन्द्रियादि के उत्पन्न होने को प्राण कहते हैं। प्राणों के दस भेद हैं—(१) स्पर्शेन्द्रिय (२) रसनेन्द्रिय (३) घ्राणेन्द्रिय (४) चक्षुरिन्द्रिय (५) कर्णेन्द्रिय (६) मनोबल (७) वचन बल (८) काय बल (९) आयु और (१०) श्वासोच्छ्वास।

पौद्गलिक द्रव्येन्द्रियों का व्यापार बाह्य प्राण क्रिया है। बाह्य प्राण के निमित्त भूत ज्ञानावरण और अन्तराय कर्म के क्षयोपशमादि से बचे चेतन व्यापार को आभ्यन्तर प्राण कहते हैं। इन दोनों ही प्रकार के प्राणों के सद्भाव में जीव में जीवितपने का और वियोग में मरण हो जाने का व्यवहार होता है। इसलिए इन्हें प्राण कहते हैं। ये प्राण पूर्वोक्त पर्याप्तियों के कार्य रूप हैं और पर्याप्ति कारण रूप हैं—क्योंकि गृहीत पुद्गलत्कष विशेषों को इन्द्रिय वचन आदि रूप परिणामाने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति और वचन व्यापार आदि की कारण-भूत शक्ति को तथा वचन आदि को प्राण कहते हैं।

काय बल इन्द्रिया और आयु—ये प्राण सभी पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के होते हैं। श्वसोच्छ्वास पर्याप्त स्थावर और त्रस जीवों के होता है। वचन बल पर्याप्त त्रस जीवों के तथा मनोबल सजी, पर्याप्त जीवों के होता है। पर्याप्त सजीपचेन्द्रियों के दश प्राण होते हैं। शेष पर्याप्त जीवों के एक-एक प्राण कम होता जाता है।

पूर्वोक्त प्राण-प्ररूपणा श्वासवायु रूप प्राणों के भेद—(१) प्राण (२) अपान (३) समान (४) उदान (५) व्यान (६) कृक्कल (७) धनजय (८) नाग (९) कूर्म (१०) देवदत्त से भिन्न है। प्राण तत्त्व इन प्राण भेदों से भी भिन्न है। यह देह में विद्युत्तमय तेजस् तत्त्व है जो उक्त दस प्राणों में भी अन्तर्हित हैं—जिसे न्यूट्रानिक कहा जा सकता है और जिसके सहारे जीवात्मा के भाव-प्राण भी टिके व व्यक्त होते हैं। पर वह प्ररूपणा अन्य दृष्टि से है। इन्द्रियादिक दश प्राणों को पौद्गलिक रचना होने से द्रव्य-प्राण कहते हैं तथा जीव के सम्यग्दर्शन ज्ञान आदि गुणों को भाव-प्राण व निश्चय प्राण कहा गया है।

जीव संचरण के स्थान अर्थात् मार्गणाए

जिन अवस्था विशेषों में जीवों का अन्वेषण किया जाता है उन्हें मार्गणा कहते हैं। इन अवस्था विशेषों में ही ससारी जीवों का संचरण रहता है। अर्हत्पुरुषों ने जीव तत्त्व को अपेक्षाकृत विकसित वनस्पति में ही नहीं देखा—उन्होंने मिट्टी, पानी में भी जीवन देखा है। इन जीवों का श्वसन, आहार, भय, संवेदन आदि प्रवृत्तियों पर जितना सूक्ष्म विश्लेषण किया है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।

एकेन्द्रिय जीवों में भाषा और मन के अतिरिक्त चार पर्याप्तियाँ होती हैं। दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय चौइन्द्रिय और असजी पचेन्द्रिय में भाषा और होकर पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं। सजी पचेन्द्रिय में मन मिलकर छःओ पर्याप्तियाँ होती हैं।

मार्गणाओं के चौदह भेद

(१) गति, (२) इन्द्रिय, (३) काय, (४) योग, (५) वेद, (६) कषाय, (७) दर्शन (८) ज्ञान (९) सयम, (१०) लेश्या, (११) भव्यत्व, (१२) सम्यक्त्व (१३) सज्ञा, (१४) आहार मार्गणाए हैं।

१, गति = चार है—(१) नरक, (२) तिर्यञ्च, (३) मनुष्य, और (४) देव

२ इन्द्रिय = पाँच है—(१) स्पर्श, (२) रसना, (३) घ्राण, (४) चक्षु और (५) श्राव

३ काय = छ है—(१) पृथ्वी काय (२) जल काय (३) अग्नि काय (४) वायु काय (५) वनस्पति काय, (६) त्रस काय।

४. योग = का अर्थ है व्यापार या प्रवृत्ति, आत्म प्रदेशों का स्पर्दन उनका व्यापार या प्रवृत्ति है। संयोग मिलने से आत्म प्रदेश स्पष्ट होते हैं, वरना सिद्धों के समान स्थिर रहते हैं। योग

के तीन भेद मन के नाना प्रकार के व्यापार मनोयोग, वाणी या वचन के व्यापार वचन योग, और काया के व्यापार काय योग है। कर्म बंध में इन योगों का महत्वपूर्ण भाग होता है। इनके भेद इस प्रकार है। योग बल का प्रमाण अनन्त होने से योग स्थानक असंख्य प्रकार के संभव है। इनके अनुसार ही जीवात्मा कर्म-वर्गणाओं को ग्रहण करता है। मन वचन काया से युक्त जीव के भीतर पुद्गल विपाकी शरीर नामकर्म के उदय से जो कर्मों को खींचने में कारण शक्ति है उसको योग कहते हैं। क्रिया रहित निर्विचार और चैतन्य ज्योति रूप में निस्पंद आत्मप्रदेश अयोग रूप होते हैं।

१. मनोयोग के चार भेद—सत्य, असत्य, उभय, और अनुभय है। इन योगों का निमित्त पाकर जीव के प्रदेशों में कर्म प्रत्यय एक क्षेत्रावगाह करते हैं।

२. वचन योग के चार भेद—सत्य, असत्य, उभय और अनुभय है।

३. काययोग के सात भेद—औदारिक, औदारिक मिश्र (मनुष्य और तिर्यञ्च के) वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र (देव नारकियों के) आहारक तथा छठे गुणस्थान तक के आहारक मिश्र तथा केवल समुद्रात में एक ऐसे योग मार्गणा के १५ भेद हैं। योगों के तीव्र परिणामन से अधिक कर्म वर्गणाएँ तथा मंद परिणामन से कम कर्म वर्गणाएँ आती हैं। वर्गणाओं की गणनाओं को ही प्रदेश बंध कहते हैं। योग प्रकृति तथा प्रदेश बंध के कारण है तथा कषाय स्थिति तथा अनुभाग के कारण है।

५. वेद—पुरुष, स्त्री, नपुंसक ऐसे वेद के भेदों के तीन प्रकार हैं।

६. कषाय—चार (१) क्रोध, (२) मान, (३) माया और (४) लोभ है। इनमें से हर कषाय के (१) अनन्तानुबन्धी (२) अप्रत्याख्यानावरणीय (३) प्रत्याख्यानावरणीय और (४) संज्वलन—ऐसे चार भेद हैं। नौ कषाय—(१) हारय, (२) रति, (३) अरति, (४) शोक, (५) भय, (६) जुगुप्सा (ग्लानि) (७) पुरुष वेद यानी स्त्री से भोगेच्छा, (८) स्त्री वेद-पुरुष से भोगेच्छा, (९) नपुंसक वेद-पुरुष और स्त्री दोनों से भोग की इच्छा। नौ का अर्थ महा न्यून का है। ये चार कषायों से कम है पर उनको जन्म देने वाले हैं। वेद का अर्थ काम सज्ञा है।

कषाय (जैन मनोविज्ञान) = कषायों के विवेचन में जैन मनोविज्ञान का रहस्य

प्रत्येक कषाय चार-चार भेद को प्राप्त होता है। (१) अनन्तानुबन्धी—जो सम्यक्त्व को न होने दे (२) अप्रत्याख्यानावरणीय—जो एक देश-चारित्र रूप ग्रहस्थी श्रावक का धर्म भी न होने दे (३) प्रत्याख्यानावरणीय—जो एक देश-चारित्र तो होने दे मगर सकल-चारित्र मुनि धर्म न होने दे (४) संज्वलन—सकल-चारित्र तो होने दे मगर यथाख्यात-चारित्र न होने दे। चार कषाय के चार भेद से १६ भेद तथा नौ कषाय मिलकर पच्चीस भेद कहे जाते हैं। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र और मंद भेद से कषायों के चार-चार भेद किये गये हैं।

यथा वट वृक्ष आदि का कसैला रस स्वच्छ वस्तु को भी काला कर देता है—वैसे ही कसैले रस के समान ये कषाय आत्मा की निर्मलता को मलीन कर देते हैं। क्रोध का विपरीत क्षमा, माया का विपरीत आर्जव, मान का विपरीत मार्दव तथा लोभ का विपरीत भाव सतोष है।

क्रोध कषाय

- (१) क्रोध जो पत्थर की लकीर के समान बहुत समय बीतने पर बना रहे—प्राणी को नरक का हेतु होता है।
- (२) पृथ्वी की लकीर जैसे बहुत समय बाद मिट जाती है—इस समान क्रोध प्राणी को पशु गति में ले जाता है।
- (३) घूली की लकीर के समान जो कुछ समय बाद बीतने वाला होता है मनुष्य गति में ले जाता है।
- (४) पानी की लकीर के समान तुरन्त मिटने वाला क्रोध देव गति में ले जाता है।
- (५) क्रोध को क्षमा से मिटा कर साम्यभाव करने से, आत्मा का स्वभाव निर्मल होता है। क्रोध दियासलाई के समान स्वयं प्राणी को ही जलाती है,—दूसरे जिस पर क्रोध किया गया हो चाहे जलाये या न जलाये।

मान कषाय

- (१) जो मान पत्थर के स्तम्भ के समान—जो कभी नमता नहीं नरक गति में ले जाने वाला होता है।
- (२) हड्डी के समान जो बहुत काल बीतने पर नमने योग्य होता है—वैसा मान कषाय प्राणी को पशु गति में ले जाता है।
- (३) गीली लकड़ी के समान मान जो थोड़े काल में नमता है, शांत होता है—मनुष्य गति में ले जाता है।
- (४) जो मान चेत के समान जल्दी ही नम जाये, देव गति का कारण होता है। मान मानव के विवेक नेत्र को ढक देता है। विनय-गुण के चिन्तन से मान को जय किया जा सकता है।

माया कषाय

- (१) जो बांस की जड़ के समान—जिसके बहुत शाखा प्रशाखाये होती हैं—अनेक छल छिद्र वाला नरक गति का निमित्त होता है।

(२) बकरी के सींग सा टेढ़ापन लिये माया मय व्यवहार पशु गति में ले जाता है ।

(३) बैल सा टेढ़ापन लिये माया मनुष्य गति में ले जाता है ।

(४) जो चामर ढोने के समय जैसा टेढ़ापन जो तुरन्त ही सीधा हो जाता है देव गति का निमित्त होता है ।

लोभ कषाय

(१) किरमिच के रंग (२) नील के रंग (३) कीचड़ के रंग (४) हल्दी के रंग का जो लोभ कषाय हो, क्रमशः चार गति का कारण होता है । लोभ को अपरिग्रह या सतोष के चिन्तन से जय करना चाहिये ।

चार प्रकार के कषायों की मनोदशा

(१) फल के लिए पूरे वृक्ष को समूल काट लेना—अनतानुबन्धी कषाय को उदाहृत करता है । फल के लिए पूरे डालों को काट दे, वह प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का स्वरूप है । जो कोई गुच्छों को तोड़ कर फलों को ले वह अप्रत्याख्यानावरणीय कषायी मनोदशा है तथा जो फलों को बीन कर खाना चाहे वह सज्ज्वलन कषाय है । इस प्रकार इन पुरुषों में भाव उत्तरोत्तर विगुढ़ है । ऐसे ही तीक्ष्णियों के भाव भी उत्तरोत्तर गुढ़ है ।

अकषाय शुद्ध दशा

जिनको अपने आपको, पर को, उभय को बाधा देने और असमय के आचरण में निमित्त भूत क्रोधादिक कषाय नहीं है तथा जो बाह्य और आन्तरिक मन में रहित है ऐसे लोगों के लिए यह अकषाय और शुद्ध मनोदशा है । अकषायमय शुद्धयोगी में एक मात्र सातावेदनीय के योग्य कर्म वर्गणाश्रय का गहन होता है । आयु कर्म को छोड़ कर पाप व पुण्य कर्मों की स्थिति तीव्र कषाय से अधिक व मंद कषाय से कम पड़ती है ।

लोभ कषाय से मनुष्य के भारे समय आदि व्यर्थ हो जाते हैं । मन में जलने वाले व मंद में भरे शङ्करी में कभी न कोई सद्गुण रहते, न सद्गुण प्रकट होते । मायाचारी के हृदय में किमी धान का प्रवाह न उहरता, न प्रकट होता । लोभ सब पापों का जनक है । लोभी की सचय-वृत्ति में श्रयान्ति तथा कृष्ण आदि कल्प उत्पन्न होते हैं । सब कषाय मानव की द्वेष मनोवृत्ति में उत्पन्न होते हैं । जहाँ राग वहाँ उन्नी के बाजू में द्वेष भी रहता है । दोनों का एक ही मूल है, और वह मोह का भाव है । यह मोह ही आत्मा के स्वरूप को विमोहित रखता है, उसे सादृश रखता है । विमोह से ही मूर्च्छा का जन्म होता है । मूर्च्छा परिग्रह है । मोह से ही पञ्चभु में राग होना है तथा मोह ही सब कषाय भावों का हेतु है । हिमा का भाव भी उन्नी मोह-मूर्च्छना से उत्पन्न होता है ।

जितनी सख्या मे एव जितने भी प्रकार की वस्तुये या ससारी जीव है उनसे भी अनतानत गुणी पुद्गल वर्गणाए (Molecules) ससार मे है। ये प्रमुखत तेईस प्रकार की वर्गीकृत है। इन वर्गणाओ मे ही कर्मवर्गणा है तथा शब्द-वर्गणा भी है। कर्म-वर्गणाए ससार मे सदा ही प्रवाहित हो रही है और प्रत्येक वस्तु मे प्रवेश करती है और निकलती रहती है। अत मानव शरीर मे भी ये सदा ही प्रवाहमय है। इन कर्मवर्गणाओ के प्रवाह मे से प्राणी मात्र ही कर्म-वर्गणाओ को ग्रहण करते है। शरीर मे उत्पाद एव व्यय का सदा प्रवाह चलता रहता है। भावो के अनुसार तथा निमित्त से कर्म-वर्गणाये विशेष रूप परिणमन होती है। प्राणी के भावानुसार सूक्ष्म आकाश मे से वर्गणाये आकर्षित होती है और कर्म-सस्थान मे भावो की मच्चिककणता के अनुसार स्वत वधती है।

आयुर्वेद जगत् के महान् ऋषि चरक ने भी यह माना है कि जब मानव मे क्रोध, मोह, लोभ और अह (मान) कपाय होते है तब वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश मे वर्तमान सब ही तत्त्व स्पन्दित तथा विकृत हो जाते है। और इस विकृत अवस्था की स्थिति मे जो भी इनका उपयोग करता है वह भी उन विकृतियों को ग्रहण कर लेता है।

मानव मनोवर्गणा मे बड़ी मौलिक शक्तिया है और उनसे ही कर्म-वर्गणाए खिच कर आनी हे व वधती है। मनो-भावो की विकृतिया देह मे गन्धियो को क्षुब्ध करके रसायनिक विक्रियाये तथा विपो को भी उत्पन्न कर देती है।

मानव के भाव और रग

अत मानव के भाव अमूर्त (abstract) मात्र नही है। जब मानव मे राग, मोह या कपाय के विभाव होते है तो वे विकृतियों के ही रूप मे उदित होते है और उद्विग्न और उद्वेलित करने वाले चक्र बनाते है। तालाब मे जैसे पत्थर डालने पर एक वृत्त पत्थर के गिरने के स्थल के केन्द्र से निकलकर पूरे ही तालाब तक फैलता चला जाता है,—वैसे ही भावो का चक्र मानव मे व विश्व मे अपने आघात वृत्त को फैलाता जाता पराकाष्ठा पर जाकर समाप्त होता है। मूर्त रूप होने से मानसिक भाव वर्णमय, (रगमय), चित्रमय होते है। इससे ही भाव-लेख्या का प्रादुर्भाव होता है—इनका ही निमित्त लेकर कर्म प्रत्ययद्रव्यलेख्या रूप से जीव के साथ वधते है।

अर्हन्त या केवली पुरुषो के सहज परम अकपाय, अहिंसा तथा प्रज्ञात व लेख्या रहित शुद्ध भाव है उनसे विश्व का समग्र वातावरण निर्मल भाव स्पन्दनाओ से भर कर निर्मल हो जाता है। तब प्रणम रस, प्रेमभाव, सहानुभूति, दया, करुणा का ही अमृत रस सर्वत्र फैलता रहता है। यदि ऐसे भावो का प्रवाह विश्व प्राणियो को प्राप्त न हो तो सारे प्राणियो का जीवन रस कटुता से ही भरा रह जाए। अर्हन्त तीर्थ कर पुरुषो की निर्मल ज्ञान भाव की स्पन्दना त्रिकाल ही विश्व मे प्रवाहित रहती है और जब ऐसे भावो के प्रति मानव अभिमुखता करता है तो ये उसे प्राप्त भी होते है। अत मुख्य बात ऐसे भावो की, उनके गुण-स्वभाव या स्वभाव गुणो के प्रति-रुचि, तथा अभिमुखता करके उन गुणो को

अपने मे अवधारण करने की है। मनोभाव देहस्तर पर मानव अतःसावी ग्रन्थि सस्थान को प्रभावित करते है, अशुभ, शुभ या शुद्ध आशय के अनुसार ये ग्रन्थियो के कटु आदि रसो के निर्माण के हेतु होते है और इनको निमित्त करके कर्मो का उदय या वध होता है।

आज के युग मे क्रोध, मान, माया, लोभ और हिंसा का ही लोगो मे बाहुल्य होता जा रहा है, और विकृत मनोवर्गणाओ का प्रवाह फैलता जा रहा है, फलतः विश्व के जनो का भाव-वातावरण दूषित होता जा रहा है जो वायु प्रदूषण के समान ही मानव के लिए भयकर बात है। मानव मे तथा प्रकृति मे दोनो मे ही विषमताये बढ रही है जो प्रलय और विघटन को जन्म देने वाली है। यह स्मरणीय है कि जीव अपने गुण तथा शुद्ध भावो से विश्व मे उपकार तथा निकृष्ट अशुभ भावो से अपकार का विस्तार करता है तथा स्व तथा पर का परम शुद्ध उपकार तो प्रशस्त व मोह रहित ज्ञायक ध्यान भावो से ही होता है। शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तनावो से भी मुक्ति ध्यान से सम्भव होती है।

योगी केवल पुरुषो की कृपाभयी करुणा-पूर्ण अमृतमयी वीतरागी भाव वर्षा की मानव को कितनी आवश्यकता है। वह अमृत मयी वर्षा लौकिक तथा परमार्थिक रसायन रूप मे होती है। वह अकपाय तथा अहिंसामय वृत्तियो का जीवन सार है। वह अनन्त समता का, सर्व समता का अमृत निर्भर है। इन योगी पुरुषो का अतः अनन्त ही उपकार है कि इनसे जीवो को अपने स्वरूप की अमृतमयी दृष्टि को प्राप्ति की प्रेरणा मिलती है। सब ही कषाय उद्विग्न-कर, चल-कर, क्षुब्ध कर एवं दुःख कर है—ये विकृतिया है। इनसे अपने को सुरक्षित करके ही हम स्व पर का कल्याण कर सकते है। जीवो का यही परस्पर उपग्रह है। वस्तुतः आत्मा आप ही अपना कल्याण है, कल्याण-कर है।

अष्ट कर्म व्यवस्था

कर्म प्रत्ययो का ग्रहण मन वचन काय के परिस्पदन द्वारा होता है परन्तु कर्म प्रत्ययो का बन्ध अशुद्धोपयोग रूप भावो के निमित्त से होता है। अशुद्धोपयोग भाव पदार्थो मे इष्टानिष्ट रति द्वेष मोह से विकृत भावरूप होता है। कर्म-प्रत्यय शरीर की ग्रन्थियो के इस विपाक को आश्रय करके अपना फल देते है। देह ग्रन्थिया ही कर्म विपाक के लिए निमित्त बनती है और सुख दुःख के भावो, कषाय, मोह के भी निमित्त बनती है।

कर्म की मूल प्रकृति आठ है—इन्हे ही अष्ट कर्म कहा गया है। आत्मा के सब गुणो मे ज्ञान प्रमुख है अतः ज्ञान को रोध करने वाला कर्म ज्ञानावगणीय प्रथम है। ज्ञान के बाद दर्शन का स्थान है—अतः दूसरे नम्बर पर दर्शनावगणीय कर्म है। ये दोनो कर्म अपना फल दिखाते समय सुख दुःख वेदनीय विपाक के हेतु है अतः तीसरे स्थान पर वेदनीय कर्म है। इसके उदय होने पर कषायादि जीव को होते है इसलिए चौथे मोहनीय कर्म है जिससे पीडित जीव नाना प्रकार के आरम्भ नमारम्भ

करता है और नरकादि की आयुष्य की बाध लेता है—अत मोहनीय कर्म के बाद आयुष्य कर्म है । देह बिना आयुष्य नहीं भोगा जाता—अत. फिर नाम कर्म का नम्बर है । नाम कर्म के उदय होने पर उच्च नीच गोत्र का उदय—अवश्य होता है अत नाम कर्म के बाद गोत्र कर्म प्राप्त होता है । गोत्र कर्म के उदय पर अनुक्रम से दान, लाभ आदि का उदय तथा नाश होता है—इसलिए गोत्र कर्म के बाद अन्तराय कर्म का क्रम रखा गया है । योगो मे कपायो के उदय से सातवे गुण स्थान तक आठो कर्मों के योग्य, नवमे तक आयु कर्म के सिवाय सात कर्मों के योग्य व दसवे मे मोह को छोड़ कर मात्र छ कर्मों के योग्य वर्गणाओ का ग्रहण होता है । कपायोदय न हो तो मात्र सातावेदनीय कर्मवर्गणा का ग्रहण होता है । आयु कर्म के योग्य कर्मवर्गणाओ का ग्रहण त्रिभाग आयु मे ही सम्भव है । कपायो मे जो शक्ति है उसी से कर्मों की स्थिति व अनुभाग पडते है ।

ज्ञानावरणीय कर्म का जितना क्षयोपशम होगा उतना ही आत्मा को ज्ञान होगा । छ कारणो से इस कर्म का उपार्जन होता है—(१) ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान-साधनो से शत्रुता के विरोध भाव (२) ज्ञानदाता गुरु का नाम छिपाना (३) ज्ञान ज्ञानी व ज्ञान साधनो का नाश करना (४) ज्ञान ज्ञानी व ज्ञान साधनो से द्वेष करना (५) ज्ञान ज्ञानी और ज्ञान साधनो की अशातना करना (६) ज्ञान, ज्ञानी व ज्ञान साधनो मे जो रत हो—उनमे अन्तराय डालना ।

जिन छ कारणो से जीव ज्ञानावरणीय कर्म को बाधता है उन्ही छ कारणो से दर्शना-वरणीय कर्म बाधता है—अन्तर इतना ही है यह दर्शन व दर्शक के विरोध, द्वेष, वा अशातना वा अन्तराय से बाधता है ।

वेदनीय—साता तथा असाता प्रकार का है । आवि उपावि और व्याधि से घिरे जीव को जो दुःख होता है वह असाता वेदनीय कर्म है । निरोग देह, अनुकूल धन कुटुम्ब व सयोगो के रूप जो सुख का अनुभव होता है वह साता वेदनीय कर्म बन्ध का फल है ।

गुरु-भक्ति, क्षमा, करुणा, व्रत-पालन, सयम-योग पालन, कपाय विजय, दात तथा धर्म मे दृढता—इनसे सातावेदनीय कर्म का उपार्जन होता है । इनसे विपरीत असातावेदनीय कर्म का उपार्जन होता है ।

जिस कर्म के कारण जीव मोह अस्त होकर ससार मे लिप्त होता है—उसे मोहनीय कर्म कहते है । मदिरापान के समान यह कर्म मनुष्य के विवेक को हर लेता है । अज्ञान मे ही मोह का (वेहोशी का) जोर रहता है अतः स्व ज्ञान के लिए सदा सजगता से तत्पर रहना चाहिए । मोह कर्म के दो भेद है, दर्शन मोहनीय—जो मान्यता विश्वास और श्रद्धा को विकृत करे,—तथा चारित्र-मोहनीय जो चारित्र को—वर्तन को, आचरण को विकृत करे । दर्शन मोहनीय से मिथ्यात्व आता है और सम्यक्त्व का रोध होता है अतः यह चारित्र मोहनीय से भी भयकर है । उन्मार्ग यानी सन्मार्ग व मोक्ष मार्ग से विपरीत का उपदेश दर्शनमोहनीय का बन्ध करता है ।

जिस कर्म के कारण आत्मा को एक शरीर में अमुक समय तक रहना पड़े वह आयु कर्म है। देव, मनुष्य, तिर्यञ्च और नरक आयु उत्तरोत्तर अधिक दुःखदायी हैं। मद कषाय से देव मनुष्य व तिर्यञ्च आयु की स्थिति अधिक तथा तीव्र कषाय से कम पड़ती है। नरकायु की स्थिति मद कषाय से कम, तथा तीव्र कषाय से अधिक पड़ती है।

नाम कर्म जीव को शुभ-अशुभ देहादि धारण कराता है। यह अच्छा बुरा रूप, रंग, अवयव, ग्रह-अपग्रह सौभाग्य-दुर्भाग्य का निर्माता है। गोत्र कर्म से जीव को उच्चता-नीचता प्राप्त होती है और वह उच्च व नीच गोत्र भेद से है। स्व-निदा, पर-प्रशंसा, अपने सद्गुणों का उत्थापन पर के असद्गुणों का उद्भावन, दिव्य नम्रता, मद रहित पठन पाठन की प्रवृत्ति से उच्च गोत्र बधता है। इनसे विपरीत नीच गोत्र बधता है।

जिस कर्म के कारण आत्मा की लब्धि (शक्ति) में अन्तराय पड़े-वह अन्तराय कर्म है—
(१) दानान्तराय (२) लाभान्तराय (३) भोगान्तराय (४) उपभोगान्तराय और (५) वीर्यान्तराय पांच प्रकार के अन्तराय कर्म हैं। आठ कर्मों में पहले चार घातिया तथा अन्त के चार अघातिया कहे जाते हैं—घातिया नाम इसलिए है कि वे आत्मा के मूलगुणों—ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र्य और वीर्य का घात करते हैं। आत्मा की लड़ाई घाती कर्मों से ही है—ये नष्ट हो जाए तो केवल ज्ञान व केवल दर्शन प्रकट हो जाए और फिर शेष कर्म भी अन्त में नष्ट हो जाए। जीव पुरुषार्थ करे और शुद्ध अध्यवसाय का बल बढ़ाए तो पूर्व बधे पाप पुण्य कर्मों का कालक्षय तथा नये कर्मों का सवर होता है। वेदान्त का आवरण घातिया कर्म के समान है और विक्षेप अघातिया कर्म के समान है। वेदान्त आवरण और विक्षेप रूप अविद्या का कथन करता है।

(८) सयम—यम नियम का सम्यक् प्रकार से पालन ही सयम है। सयम चारित्र्य पांच प्रकार का है—(१) सामायिक, (२) छेदोपस्थापना, (३) परिहार-विशुद्धि (४) सूक्ष्म सापराय और (५) यथाख्यात। यह सयम ही चारित्र्य है। सयम इन पाँच भेदों के साथ असयम और देश-सयम (सयमासयम) मिल कर सात भेद सयम मार्गणा के होते हैं।

(१) सामायिक—का स्वरूप सूक्ष्म में राग द्वेष का त्याग तथा क्षमा व समता भाव के अवलम्बन पूर्वक कषाय मुक्ति तथा आत्म ध्यान का अभ्यास है। यह चारित्र्य का मूलभूत तथा प्राथमिक और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है।

(२) छेदोपस्थापना—छेद कहते हैं—त्रुटियाँ व दोष को, सामायिक चारित्र्य ग्रहण के बाद किसी प्रमाद से सरूप विकल्प आदि विकार हो जाने से अनर्थक पाप रूप (सावध) व्यापार से हुए दोष या त्रुटि के छेद को पूरा करके फिर से सभल कर, प्रायश्चित्तादि करके दोष विमुक्ति करके अपने को आत्मा में स्थिर करना, छेदोपस्थापना है।

(३) परिहार-विशुद्धि—सामायिक क्रिया तथा चारित्र्य की अधिक—अधिक विशुद्धि को

करना, सावद्य योग तथा संकल्प विकल्प का त्याग होते जाना, आत्मिक निर्मलता का बढ़ते जाना ही विशुद्धि है। विशिष्ट प्रकार से प्राणी घात का परिहार करते हुए दोषों का परिहार होता जाता है और विशुद्धि उत्पन्न होती है उसे परिहारा विशुद्धि चारित्र्य कहते हैं।

(४) सूक्ष्म सापराय—सापराय लोभ कपाय है। आत्म परिणामों की निर्मलता बढ़ते-बढ़ते जब सूक्ष्म (नाम मात्र का) कपाय ही बानी रह जाये वह दशा सूक्ष्म सापराय कही जाती है।

(५) यथास्थान—यह चाग्रि विशुद्धि का परम भाव है। इनमें जैसा निष्कम्प तथा शुद्ध एवं कपाय रहित आत्मा का भाव स्वरूप इस सर्वज्ञ आम्नाय में जैसा कहा गया है वैसा ही हो जाना यथास्थान है। यथा का अर्थ है—जैसा अर्थात् वस्तु का जैसा शुद्ध स्वरूप है उसी का स्थान होना प्रसिद्ध हो जाना, प्रकट हो जाना यथास्थान है। यह यथास्थान ही माध्य का स्वरूप है।

सयम का धारण कतई न हो तो वह असयम है। कुछ सयम तथा कुछ असयम ही ऐसी मिश्र अवस्था यानी एक देश सयम को सयमा-मयम कहा जाता है। गृहस्थ श्रावक इस सयमासयम की स्थिति में होता है। श्रावक को आवश्यक है कि सावद्य (पाप) क्रिया से उपरति के लिए सामायिक अर्थात् आत्म ध्यान का अभ्यास करे। श्रावक इस प्रकार योग-विज्ञान का उपासक है, आरम्भी योगी है। अतः उसे सचेतक त्यागी या क्षुल्लक मुनि भी कहा जाता है। वह ही जिनमार्ग का मार्गी अर्थात् जैन भी कहलाने का प्रहता रखता है। जन्म में कोई जैन या श्रावक नहीं होता। श्रावक की नैष्ठिक व व्रती—इस प्रकार दो श्रेणी है। नैष्ठिक = मात्र योग-मार्ग की निष्ठा यानी तात्त्विक निष्ठा रखने में, मिथ्यात्व भाव की निवृत्ति से तथा परोक्ष सम्यक्त्व के धारण से भी जैन हुआ जाता है। व्रती श्रावक के (११) सोपान है—जिन्हें प्रतिमाये कहते हैं। सयम धारण की योग्यता की क्रमशः वृद्धि के लिए उत्तरोत्तर (११) प्रतिमाये है। इसमें गृहस्थ की जीवन-प्रवृत्ति में से निवृत्ति का योग होता है कि वह आत्म-स्वरूप के उद्घाटन के मार्ग पर क्रमिक रूप से अग्रसर होता चला जाए।

(८) दर्शन—चक्षु-अचक्षु-अवधि तथा केवल के स्वरूपों का ऊपर वर्णन आ चुका है।

(९) ज्ञान—के आठ भेदों का कथन ऊपर हो चुका है।

(१०) लेश्या—ये छ प्रकार की हैं—कृष्ण, कापीत, नील, पीत, पद्म, और शुद्ध वर्ण (रंग) रूप है। कपाय सहित योग (आत्म प्रदेशों का परिस्पदन) होने—अर्थात् कपाय सहित मन, वचन, व काया की प्रवृत्ति होने से लेश्या का आत्मा पर वर्ण, रंग निर्माण होता है।

लेश्या एक प्रकार का रंग है—पेण्ट (Paint) है, अनुरजन है जो परिणामों के अनुसार उत्पन्न हो जाता है, जो आत्म प्रदेशों पर रागात्मक भावों के वर्ण के अनुसार चढ़ता है। लेश्या से ही कर्मबंध है। भावों और मनोवर्णनाओं को हम ऊपर बता आये हैं। लेश्या दो प्रकार की है शुभ और अशुभ। ये शुभ हो या अशुभ हो लेश्या मात्र ही आवरण करने वाली है। आत्मा स्वरूप निर्मलता में लेश्या मुक्त, अवर्ण या शुद्ध होता है। लेश्या अशुभ व शुभ होने से पाप पुण्य रूप कही जाती है। जिस प्रकार कोई पुरुष

किनी पेड के फलों को जड़मूल से उखाड़ कर, कोई स्कन्ध से काट कर, कोई गुच्छो को तोड़कर, कोई फलों को चुन कर तथा कोई गिरे हुये फलों को बीन कर खाना चाहे—तो उसके भाव जैसे क्रमशः उत्तरोत्तर विशुद्ध है उसी प्रकार कृष्णादि लेश्याओं के भाव भी क्रमशः उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हैं। इस निरूपण से यह प्रकट होता है कि कषायों में जैसे अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय और सज्वलन की जैसे क्रमशः उत्तरोत्तर शुद्धि है, वैसे ही इन कृष्णादि लेश्याओं में भी शुद्धि का वृद्धि क्रम रहता है। सकषाय और लेश्या युक्त तथा अकषाय और लेश्यानिर्मुक्त दशाओं का भिन्न-भिन्न दो दृष्टिकोण से ये दो वर्णन हैं।

लेश्या विज्ञान से मानव को आत्मविशुद्धि का, अध्यवसाय विशुद्धि का ऐसा ज्ञान हस्तगत होता है कि जिससे यह वधन मुक्त हो सकता है तथा स्व व पर का कल्याण कर सकता है।

बौद्ध आगमों में अभिजातियों के वर्णन लेश्या वर्णन के समान ही हैं और तुलनीय हैं। डा० मुनि नगराज का निष्कर्ष है कि उनका यह वर्णन जैनो से प्रभावित है।

(११) भव्यत्व—जो सम्प्रदर्शनादि भाव रूप से मोक्ष जाने की योग्यता वाले हैं, वे भव्य हैं। जिन्हें ऐसी योग्यता नहीं वे अभव्य हैं।

(१२) सम्यक्त्व—यथार्थ तत्त्वार्थ-श्रद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं। स्थूल रूप से कहा जा सकता है कि स्व वस्तु व पर वस्तु रूप आत्मा व अनात्मा की पहचान होकर आत्मा का सही श्रद्धान होना सम्यक्त्व है। श्रद्धान स्व आत्मा की रुचि व निष्ठा है। ये अपने यथार्थ स्वरूप के अस्तित्व भाव की प्रतीति है। अपने स्वरूप का ईश्वान या ईमान रहना ही सम्यक्त्व की पहचान है।

सम्यक्त्व में विपरीत मिथ्यात्व है—इससे यह विपरीत मान्यता होती है कि मैं अन्य जीव को या अन्य जीव मुझे सुखी दुःखी कर सकते हैं। मिथ्यात्व में स्वरूप की विपरीत धारणा होती है।

सम्यक्त्व के छ भेद कहे हैं—वे (१) औपजमिक (२) क्षयोपजमिक (वेदक) (३) क्षायिक, (४) मिथ्या दृष्टि (५) नामादन और (६) मिथ्य है। ऐसे प्रथम तीन भेद पक्ष तथा वाद के तीन भेद विपक्ष-सम्यक्त्व मार्गणा के ६ प्रकार हैं।

(१३) सजी—सजी तथा असजी भेद से सजी मार्गणा दो प्रकार है। सज्ञा (Sentience) कही जा सकती है।

(१४) आहार—तीन शरीर (श्रीदारिक, वैश्विक और आहान्क) और ९ पर्वाप्ति के योग से आहार वर्गणाओं के ग्रहण करने का नाम आहार है। आहारक और अनाहारक के भेद से आहार मार्गणा भी दो प्रकार है। मरने के बाद जीव विग्रह सति में एक में तीन समय तक अनाहारक रहता है। नेत्र समुदाय में अनाहारक रहता है और निद्रा भगवान् अनाहारक है। अन्य अवस्थाओं में जीव आहारक होता है। सूक्ष्म शरीर तो छोड़कर कामाण और नेत्रम् देह सहित आत्मा के प्रदेतो का शरीर में आहार

निकलना समुद्रात है। कभी-कभी योगी के जीवात्मा को स्व-शरीर से बाहर प्राणोत्क्षेपन व प्राणों का उद्गमन होकर गगन विहार होता है। सात कर्मों की स्थिति अधिक और आयु की कम रहने पर उनमें समता के अर्थकेवली के आत्म प्रदेशों में सकोच विस्तार होते हैं। इसमें आत्मप्रदेश लोक व्यापी होकर वापिस देह में आकर शरीर प्रमाण हो जाते हैं। ससारस्थ जीवों की कुल पर्याय—अर्थात् कुल जीव समाप्त इन चोदह मार्गणाओं के साथ व अन्तर्गत है। शुद्ध जाव पौद्गलिक पर्यायों से रहित मात्र शुद्ध पर्यायों वाला होता है। शुद्ध जीव के मात्र शुद्ध ज्ञान पर्याय अनन्त गुणों को लिये होती रहती है।

चार अनुयोग द्वार

जैन शास्त्रों में श्रुत ज्ञान विषय की वर्णन शैली चार विशिष्ट अनुयोगों में विभाजित है—ये चार अनुयोग (१) प्रथमानुयोग (२) चरणानुयोग (३) करणानुयोग और (४) द्रव्यानुयोग है। जैन शास्त्रों का सार यह है कि वीतरागता होकर आत्म-ज्ञान हो जाए। वीतरागता और आत्मज्ञान का साहचर्य है।

(१) प्रथमानुयोग में सरल कथाओं से पुण्य पाप के फलाफल का वर्णन है जिसमें सावध (पाप) क्रिया से उपरत होकर जीव अपनी परिणति को प्रशस्त यानी पुण्य रूप बनाये—यह जीवों को हिताहित मार्ग का ज्ञान कराकर कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति के लिए उत्साहित करता है। यही इस अनुयोग का मुख्य कार्य है।

(२) चरणानुयोग—इस अनुयोग में सयम और त्याग की विशेषता से वर्णन है क्योंकि जीवात्माओं के रागादि परिणाम वाह्य पदार्थों के अवलम्बन से होते हैं। वस्तु बंध नहीं करती, पर जीवों के वस्तु अवलम्बन से ही अध्यवसाय होते हैं और अध्यवसाय से कर्म बंध पड़ता है। अतः रागादि भावों को छुड़ाने के लिए इस अनुयोग में सब पदार्थ के त्याग का मुख्यता से उपदेश है। इस अनुयोग में इतनी सूक्ष्मता से कहा गया है कि एक सूत मात्र परिग्रह रखने से भी गृहस्थावस्था हो जाती है। इस अनुयोग में निग्रन्थ मुनि उत्तम हैं अजिका, ऐलक, क्षुल्लक तथा व्रती श्रावक मध्यम हैं और अव्रती—जो चौथे गुणस्थान वर्ती यानी सम्यग्दृष्टि है जघन्य हैं।

इस अनुयोग में सत्य देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यग्दृष्टि होता है। इसमें मात्र निग्रन्थ मुनि ही बढनीय हुए हैं तथा वीतराग सर्वज्ञ अर्हन्त परमेश्वर तीर्थंकर आप्त व देव हैं—तथा अनेकात व स्याद्वाद चिन्ह से मुद्रित व एकान्त का कथन न करने वाला व परस्पर विरुद्ध वाते जिसमें न हो, वीतरागता का निरूपण जिसमें हो यानी सर्वज्ञोक्त वाणी का उसका आश्रय हो—वही शास्त्र है। चरणानुयोग में भक्ति व उपासना की विशेषता है जो स्वरूपाचरण के लक्ष्य लिए हो।

(३) करणानुयोग—यह प्रधानतया सयोग सम्बन्ध को स्वीकार करके कर्म प्रकृति तथा तीन लोक की रचना का ज्ञान कराता है, कर्म प्रकृति को छोड़कर आत्म-परिणाम को शुद्ध रखने का उपदेश देता है क्योंकि कर्म प्रकृति पर पदार्थ है। कर्म प्रकृति जिस अध्यवसाय (परिणाम) से बधती है उस परिणाम को नहीं करना यही कर्म प्रकृति का त्याग है। कर्म जड़ है अतः वह जीव को दुःख नहीं दे

सकता—आत्मा अपने ही रागादि नैमित्तिक परिणामो से दुःखी होता है। इन भावो और कर्म प्रकृतियो का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। यथार्थ वस्तु स्वभाव मे कर्म जीव को दुःख नहीं देता, उसका दुःख देना जो कहा जाता है वह तो उपचार मात्र है। कर्म ग्रन्थो की अपेक्षा से मिथ्यात्व गुणस्थान से जीवात्मा सीधा चतुर्थ पचम और सप्तम गुणस्थानक परिणाम प्राप्त कर सकता है—यह कथन करणानुयोग से है पर चरणानुयोग मे निर्ग्रन्थ अवस्था न हो तब तक छठा गुण स्थान नहीं हो सकता। इस अनुयोग मे क्रिया की नहीं—परिणामो की विशेषता है।

४ द्रव्यानुयोग—सयोग को गौण करके जीवात्मा के शुद्ध द्रव्य की प्रधानता मे इसमे उपदेश है। इसमे आत्म निष्ठ दृष्टि है। आत्मा स्वयं आप ही सुखी व दुःखी होता है—अन्य कोई भी सुखी या दुःखी नहीं करता। आत्मा स्वयं आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु होता है। इस अनुयोग मे सवर व निर्जरा भी गौण है।

गुणो की दो ही अवस्था मानी है। चाहे शुद्ध परिणामन करे या अशुद्ध। एक वक्त मे एक ही अवस्था होती है। ज्ञान परिणामन शुद्ध भाव है—अज्ञान परिणामन अशुद्ध। जब तक चारित्र गुण मे विकारी परिणामन है आत्मा तब तक ससारी व रागी ही होता है—शुद्ध परिणामन पर ही आत्मा वीतराग शुद्ध व मुक्त होता है।

निर्जरा के भेद यहा नहीं है, वे करणानुयोग के भेद हैं। गुण स्थान मार्गणा आदि भी द्रव्यानुयोग मे नहीं है। इस अनुयोग मे आत्मा सदा शुद्ध मुक्त है—न बध है और न मोक्ष। अतः उसका कोई मोक्ष नहीं है। सब मोक्षोपाय अभ्यास साधनादि चरणानुयोग के विषय हैं। परिणाम विशुद्धि रूप उपाय करणानुयोग के विषय हैं।

द्रव्यानुयोग मे पर-पदार्थ के त्याग का उपदेश नहीं है—यह तो दुःख के कारण मिथ्यात्व रागादि परिणामो को छोड़ने का उपदेश देता है। पर पदार्थ को साधक बाधक समझना मिथ्यात्व है। साधक बाधक समझना अन्य अनुयोगो का कार्य है। अज्ञान का अर्थ है मोह सहित ज्ञानोपयोग और यही बध का कारण है। अर्थात् मोह और कषाय ही विकार और अशुद्धता के कारण हैं।

छद्मस्थ जीव का उपयोग पाच इन्द्रियो के अधीन है। जिस इन्द्रिय द्वारा जीवात्मा ज्ञान प्राप्त करता है वह उस समय उस इन्द्रिय-ज्ञानोपयोग रूप होता है। तब उस समय शेष सब इन्द्रियो का ज्ञान लब्धि रूप होता है। क्लोरोफार्म सुघाने पर इन्द्रिया काम नहीं कर सकती—तब आत्मा का इन्द्रिय-उपयोग-ज्ञान कार्य नहीं करता और उस समय पराधीन ज्ञान होने मे उस जीव का ज्ञान लब्धि रूप ज्ञान है। लब्धि को ही क्षयोपशम कहते हैं। क्षयोपशम-लब्धि होने पर भी बाह्य निमित्तो के मिले बिना पदार्थोपयोग ज्ञान नहीं हो सकता।

छद्मस्थ अवस्था में आत्मा का पराधीन रहना होता है—उसे पांच इन्द्रिय और मन की सहायता पड़ती है। अतः ज्ञान व दर्शन गुणों में ही लब्धि और उपयोग रूप भेद पड़ता है—बाकी अनन्त गुणों में उपयोग रूप भेद नहीं होता—क्योंकि उनमें मन और इन्द्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। छद्मस्थ का ज्ञान आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समय उपयोग रूप हो, परन्तु श्रद्धादि गुण प्रत्येक समय परिणामन शील हैं। वस्तुतः केवल ज्ञान के अतिरिक्त सब ज्ञान पराधीन अर्थात् सापेक्ष ज्ञान है। अवधि और मन पर्याय को अल्प विषय सापेक्ष होने से अतीन्द्रिय देश प्रत्यक्ष कहा गया है, इनमें अन्य इन्द्रियों के अवलम्बन की अपेक्षा नहीं होती। छद्मस्थ जीव के ज्ञान में आवरण है और इन्द्रियों की सहायता रहती है।

जीव को पर की अपेक्षा का भाव रखना ही मिथ्यात्व भाव है। दर्शन ज्ञान और चारित्र्य का यथार्थ निरूपण और रुचि होना एक बात है और इस रूप यथार्थ परिणति हो जाना और बात है। आत्मा से भिन्न सब नोकर्म है—और नो कर्म को अच्छा बुरा मानना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कर्म के उदय होने पर जीव मिथ्यात्व रूप ही परिणामन करता है—चाहे उस वक्त वह समवशरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहा हो।

यह धारणा असत्य है कि आत्मा तीन काल में उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता। ससार-अवस्था में तो जीव अपने योग और उपयोग दोनों का ही कर्त्ता है—उसे मन वचन काय के हीनाधिक यानी विषम स्पन्दन—विशोभ आदि होते ही हैं। योग में जो क्रिया आत्मा की होती है वह सकम्प क्रिया है और यह आत्मा में ही होती है—यह क्रिया पर द्रव्य की क्रिया नहीं है इसे पर द्रव्य की क्रिया मानना मिथ्यात्व ही है। आत्मा की इस क्रिया का निरोध करना ही सवर है।

वस्तुतः जीव योग और उपयोग दोनों का ही स्वयं कर्त्ता है। आत्मा ससार अवस्था में योग और उपयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता—यही श्रद्धेय बात है। मोक्ष अवस्था में जीव के मात्र उपयोग ही रहता है—योग की तब अविद्यमानता में उसके प्रदेश अकम्प रहते हैं और उपयोग युगपत् रहता है—ज्ञान दर्शन एक साथ रहते हैं।

उपादान निमित्त और निमित्त नेमित्तिक के तटबन्धों के मध्य अध्यात्म सरिता

प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में स्थित है—उसका मूल कर्तव्य उसी का है किसी दूसरे पदार्थ का नहीं है क्योंकि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में व्याप्त नहीं हो सकता—वह दूसरे पदार्थ में परिणामन करने लगे तो पदार्थ का स्वभाव ही नष्ट हो जाए। अतः परिणामन में कर्तृत्व उपादानपरक है तथा अन्य पदार्थ की तो सहायक सहकार मात्र उपस्थिति होती है। अब प्रश्न है कि क्या उपस्थिति मात्र से निमित्त कर्त्ता हो सकता है। वस्तु व्याख्या में निमित्त को गौण और उपादान को मुख्यता से बतलाया जाता है

परन्तु उपादान की कर्तृत्व की मुख्यता की बात से मानव की अधम पर्याय यानी

भ्रष्ट आचरण की जिम्मेदारी की दृष्टि ओझल हो जाती है। वस्तुतः चारित्र्य सकट के इस काल में देश को पर्याय दृष्टि की भी द्रव्य दृष्टि के ही समान प्रमुखता की जरूरत हो गई है।

कर्तृत्व निमित्त में भी होता है यह भी समझने की जरूरत है। बिना निमित्त उपादान से तो ऐसे जो कर्तृत्व होता है वह सदा समान-समान ही होता है। जगत् में जितने विशेष या विषय परिवर्तन होते हैं सबका कर्तृत्व निमित्त में है उपादान में नहीं। द्रव्य कर्म रूप निमित्त के बिना जो भी उपादान में परिवर्तन होते हैं वे शुद्ध एक सरीखे होते हैं—उनमें विविधता नहीं आती। अशुद्धि, नानात्व का कारण निमित्त ही है।

आत्मा जब शुद्ध मुक्त हो जाता है तब उसमें जो ज्ञप्ति-परिवर्तन होते हैं सब समान-समान होते हैं, उनमें विषमता नहीं होती—क्योंकि तब मुक्त जीव को कोई कर्मरूप निमित्त भी नहीं होते। ससारी जीव में जो परिवर्तन होते हैं, उनमें विविधता या विषमता रहती है। क्योंकि यहाँ पौद्गलिक कार्माणि शरीर निमित्त हैं—यदि कार्माणि देह का निमित्त न रहे तो मन वचन काय का भी निमित्त न होगा। तब योग (परिस्पदन, विक्षोभ, सकम्पता) का भी अभाव होगा और इन निमित्तों के न रहने से परिणामन मुक्त जीवों के समान ही सम-सम ही होगा।

यह ठीक है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ रूप परिणामन नहीं करता, चेतन अचेतन रूप परिणामन नहीं करता—मिट्टी का परिणामन अचेतन मिट्टी रूप में ही होता है। मिट्टी घट रूप बनती है—न कि कुम्हार। कुम्हार के हाथ से चाक घूमता है, मिट्टी पर आघात लगता है जिससे वह ड़धर-उधर गति करती है और उस गति से घट बनता है। निमित्त का काम यही है कि वह वस्तु से अलग रह कर—उसके निकट जाकर या दूर रहकर यथायोग्य गति प्रदान करे। गति के लिये वह आघात न करे तो न तो गति हो और न कार्य ही हो। इस प्रकार कार्य-कारण समझने के लिए जिस अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति की जरूरत है वह निमित्त में और कार्य में पूर्ण है और इसीमें निमित्त में कर्तृत्व सिद्ध होता है।

यदि निमित्त में कर्तृत्व न हो तो मयार के प्राणियों में विषमता भी न होगी। यहाँ विषमता इसीलिए है कि किसी ने पहले पुण्य किया—किसी ने पाप किया। पुण्य तब ही कहलाता है जब कोई ससार को सुखी करता है और पाप तभी कहलाता है जब कोई मयार को दुखी करता है। अगर निमित्त में कर्तृत्व न होना तो ससार में पुण्यात्मा और पापी भी न होते और सब प्राणियों में विषमता भी न होती।

मानव में जो अच्छी बुरी भावनाएँ होती हैं वे भी निमित्त कारण के द्वारा होती हैं—चाहे वे निमित्त (कारण) कर्म पुद्गल हो चाहे सासारिक अन्य घटनाएँ।

मिट्टी का जब घड़ा बनता है तो उसका कर्तृत्व मिट्टी में ही नहीं कुम्हार में भी है। घड़े का छोटा बड़ा आकार बनाना, कच्चा पक्का बनाना, या अच्छा बुरा बनाना कुम्हार के हाथ में है—मिट्टी के हाथ में नहीं है।

किसी के घर में डाकू आकर परिवार के सदस्य को गोली मार दे तो क्या आप यह कहेंगे कि डाकू तो निमित्त मात्र थे, उनकी तो उपस्थिति मात्र थी—हत्या की जिम्मेदारी, हत्या का कर्तृत्व डाकूओं का नहीं था ? क्या उस वक्त यह कहा जायगा कि मरने वाले का ही उपादान कर्तव्य ऐसा ही था और हत्या में हत्यारे डाकूओं का कोई कर्तृत्व नहीं था । आप वस्तुतः यह भी नहीं कह सकते कि वह तो क्रमबद्ध पर्याय ही थी, होने ही वाली थी और होने वाली को बदला भी कैसे जा सकता था ? अतः जिसे बदला नहीं जा सकता था तो उसकी जिम्मेदारी डाकूओं पर है क्या ? ऐसे में तो डाकू नियति के ही मात्र औजार रह जाते हैं । इसमें उनका कर्तृत्व क्या ? ऐसे तर्कों में तर्काभास व शब्द छल ही ज्यादा है ।

होने वाले का अर्थ तो है जो भविष्य में हो । भविष्य भी तब के निमित्तों पर ही निर्भर होगा । भविष्य आज का अंग नहीं है । अतः जो घटित होता है वह निमित्त के कर्तव्य के अनुसार ही घटित होता है । भविष्य ही वर्तमान बनता है और वर्तमान होने में निमित्त ही कर्त्ता होता है । वर्तमान होने पर ही यह कहा जाता है कि ऐसा होने वाला था, अर्थात् निमित्त से ही कर्तृत्व इसी प्रकार कार्य रूप होने वाला होता है । कार्य उपादान में होता है, पर कार्य की रूप रेखा—अच्छा बुरा आदि सब निमित्त रूप कर्त्ता पर ही आश्रित है । निमित्त को मात्र उदासीन कर्त्ता मानने से जगत् में काम नहीं चलता ।

जीवात्मा का आस्रव, व वध व निर्जरा मोक्ष सब न केवल स्वयं आत्मा पर ही निर्भर है, इनमें निमित्तादि के कर्तृत्व का भी योग रहता है । निमित्त और उपादान दोनों ही कार्य होने में आवश्यक रहते हैं । इससे किसी को गौण या प्रधान (मुख्य) करके एकात्मिक रूप से नहीं चला जा सकता । शुद्ध जीव में ही निमित्तों का न अवलम्बन रहता, न कर्तव्य रहता । निरालम्बन और निष्क्रियता लक्ष्य हैं, साध्य है । शुद्धता की परिणति न होने तक आलम्बन और सक्रियता निमित्तों को, निमित्तों के कर्तव्य को स्वीकार करने के अलावा ससारी जीवात्मा को कोई त्राण नहीं है । निमित्त का कर्तव्य न मानने पर पट् द्रव्यों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता—जीव अजीव ज्ञेय तत्त्व, वध और आस्रव हेतु तत्त्व और सबर निर्जरा और मोक्ष उपादेय तत्त्व में न केवल स्वयं जीवात्मा का ही कर्तव्य होता है उसमें निमित्त का भी कर्तव्य है और इसीलिये निमित्तों का अवलम्बन भी स्वीकृत हुआ है ।

परमार्थ की प्राप्ति की प्रक्रिया के मध्य तो निमित्त का कर्तृत्व आत्मा की उपादान कर्तृत्व शक्ति के साथ स्वीकार करना ही होता है, और जब परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है तब निमित्त आवश्यक भी नहीं रहता, तब आत्मा की मात्र उपादान शक्ति ही रह जाती है और उपादान का ही कर्तृत्व होता रहता है ।

योगाभ्यास में इस प्रकार निमित्त और उपादान का समन्वय है, एकान्त पक्ष नहीं है । श्रद्धा पक्ष में उपादान का कर्तव्य होता है—चारित्र्य पक्ष में निमित्त के कर्तृत्व की प्रधानता करके ही चलते हैं और यही कारण है कि आत्मा का पुरुषार्थ एक साथ श्रद्धा गुण की तरह फलित नहीं हो जाता । क्रम

२ ही कर्तृत्व की अधिकता रहती है और निमित्त की इस बाधा को क्रमश ही हटाया जा सकता है। आलम्बन से निरालम्बन क्रमश ही हुआ जाता है। आरम्भ मे निरालम्बन होता ही नहीं क्योंकि आरम्भ मे जीव शुद्ध है ही नहीं,—अशुद्ध होने का अर्थ ही यह है कि इसमे कर्म विपाक के कारण सुख दुःख का अनुभव है और कर्म विपाक के ही कारण वह विकारी रूप से—अज्ञान रूप से परिणामन भी कर रहा है।

सयोग का ज्ञान करणानुयोग मे होता है, द्रव्यानुयोग सयोग सबध स्वीकार नहीं करता। द्रव्यानुयोग तो मात्र परिणाम और परिणामी सम्बन्ध (कर्ता-कर्म) सम्बन्ध स्वीकार करके कथन करता है। निमित्त और नैमित्तिक सम्बन्ध करणानुयोग बताता है। एक अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध साबित होता है। इसी का खडन द्रव्यानुयोग से, कर्ता कर्म सम्बन्ध से कोई करता है तो ऐसे खडन करने वाले को वस्तुतः अनुयोगद्वारो से शास्त्र की कथन शैली का ज्ञान नहीं है—क्योंकि अलग-अलग अपेक्षा से अलग-अलग कथन है। द्रव्यानुयोग उपादान का अर्थात् कर्ता-कर्म, परिणाम-परिणामी सम्बन्ध को ही प्रतिपादन करता है, जबकि करणानुयोग निमित्त अर्थात् निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध का ही प्रतिपादन करता है। अतः कौन अनुयोग किस प्रकार कथन करता है द्रव्य-चित्तक को इसका भले प्रकार ज्ञान होना चाहिए। एकागिक ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं होता।

सामान्य और विशेष का ज्ञान करना ही प्रमाण ज्ञान है। द्रव्य दृष्टि मात्र सत्—सामान्य ज्ञायक को ही ग्रहण करती है, अखंड द्रव्य को ही लेती है। कोई द्रव्य दृष्टि से कहे कि आत्मा ज्ञायक स्वभावी है और प्रति समय वीतराग दशा की ओर जा रहा है तो यह यथार्थ द्रव्य दृष्टि का ज्ञान नहीं है। आत्मा प्रति समय वीतराग दशा को जा रहा है यह पर्याय दृष्टि का कथन है—यह पर्याय दृष्टि का ही ज्ञान कराती है। इस प्रकार नय की—द्रव्य व पर्याय दृष्टिया कथन की ही अलग अलग शैली है। वस्तुतः द्रव्य तो जैसा है वैसा ही है। निमित्त से कथन करना पर्याय या व्यवहार से कथन करना है। ऐसे ये कथन शैलिया है। द्रव्य है तो व्यवहार है, पर्याय है—और पर्याय है तो द्रव्य है। पर्याय न कहो तो मोक्ष मार्ग मे शुद्धि का प्रकरण ही नहीं रहता।

वाणी पुद्गल की अवस्था है, जीव उसका उपादान कर्ता नहीं है। इस अपेक्षा से इतना मात्र ही कहा जाये तो दो इन्द्रिय से पचेन्द्रिय जीव तक की सब की वाणी सहज खिरती माननी होगी। वाणी रूप पुद्गल तो जड की अवस्था है—उसको तो ज्ञान नहीं तब सत्य, हित, मित वचन बोलना, सत्य महाव्रत अंगीकार करना, भाषा समिति का पालन करना, वचन गुप्ति धारण करना ये उपदेश किसके लिये हैं ? जड तो अवा है—उसे उपदेश देने से क्या लाभ ? अब यदि कोई छद्मस्थ जीव कहे कि जो वाणी आने वाली है वही आयेगी तो यह तो मात्र छल व दभ है। बोलना तो इच्छा पूर्वक ही होता है पर कहना कि जो वाणी आयेगी वही आयेगी—यह तो मात्र मायाचारी है।

छद्मस्थ जीवो की वाणी नियम से स्वाधीन अवस्था मे बुद्धि पूर्वक खिरती है—इच्छा बिना वाणी खिरती है तो वह किसी पराधीन व विवश दशा मे ही खिरती है—यदि वाणी के साथ मे आत्मा

का कोई सम्बन्ध नहीं है तो पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता क्यों कही ? वाणी के और आत्मा के योग-उपयोग कर्ता-कर्मणो का अभाव है तो भी निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों ही का कार्य देखा जाता है । इसलिये छद्मस्थ की वाणी सहज नहीं बुद्धि पूर्वक खिरती है ।

इसी प्रकार वचन और काया की भी चेष्टा जीवात्मा के बुद्धि पूर्वक होती है—सहज अनिच्छुक पणो नहीं होती । मन वचन काय की क्रिया बुद्धि पूर्वक होने से ही इनकी क्रिया का सवर उपदिष्ट है और सभव भी है । मन की परिणति के ही कारण स्वयं मन व वचन व काया की चेष्टा या सकम्पता या विक्षोभ हलन चलन बध का कारण है । केवल भगवत् को मन की परिणति नहीं रहती—अतः वचन व काया का बिहार बध का कारण नहीं है ।

आत्मा का कर्म के साथ मात्र एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध ही नहीं है—क्योंकि एक क्षेत्रावगाही तो सब द्रव्य ही रहते हैं—जिस आकाश क्षेत्र में आत्मा है वही धर्म अधर्म आदि सब द्रव्य तथा अनन्त पुद्गल वर्गणा और अनन्त जीव भी रहते हैं । अतः कर्म के साथ जो सयोग सम्बन्ध है, उसे उभय बध कहा गया है । “स्पर्श के साथ पुद्गल का बध है, रागादि के साथ जीव बध है, और पुद्गल जीव का अन्योन्य अवगाह उभय बध कहा जाता है ।” प्रवचन सार ज्ञेयाधिकार—(गा०—177)

जीव के अशुद्ध होने में कर्म का सयोग कारण है और इस सयोग के कारण का अभाव होने पर जीव शुद्ध होता है और फिर कभी अशुद्ध होता नहीं । शुद्ध अवस्था होने के बाद जीव क्रियावान् नहीं होता । मसारी आत्मा नियम से क्रियावान् ही रहता है—ऐसा नहीं कि कभी-कभी क्रियावान् हो, चह तो अपनी अशुद्ध अवस्था में क्रियावान् ही रहता है । जीव भी कर्म के मयोग से हलन चलन रूप होता हुआ नवीन कर्म, नोकर्म रूप पुद्गल से मिलता है और कभी पुराने कर्म नोकर्म से बिछुड़ता है—इस कारण उत्पाद व्यय ध्रौव्य सहित क्रिया वाला है । (प्रब० ज्ञेयाधिकार गाथा ३७ की टीका में अमृत-चन्द्राचार्य)

आत्मा की शुद्ध और अशुद्ध दो ही अवस्था होने से एक काल में एक ही अवस्था होती है और जब तक आत्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध है तब तक क्रियावती शक्ति नियम से अशुद्ध ही परिणमन करती है । ससार अवस्था का परिणमन कभी पूर्ण शुद्ध कभी पूर्ण अशुद्ध होता है—यह मान्यता गलत है । आत्मा का रागादिक परिणामो यानी भाव कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । आत्मा के रागादिक परिणामो का निमित्त (कारण) पाकर कार्माणवर्गणा ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म रूप परिणमन को प्राप्त होती है । नोकर्म के साथ में आत्मा का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध नहीं है—परन्तु निमित्त उपादान सम्बन्ध है । अर्थात् निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध कर्म के उदय में ही होता है और निमित्त उपादान सम्बन्ध कर्म की बुद्धि पूर्वक उदीरणा में होता है । निमित्त उपादान सम्बन्ध में उपादान उपादान ही रहता है, निमित्त निमित्त ही रहता है ।

निमित्त नैमित्तिक मे दोनो उपादान भी है और दोनो निमित्त भी है। यानी दोनो निमित्त भी है और नैमित्तिक भी है। जीव की ओर से कथन मे वही उपादान है और अन्य निमित्त। जिस पदार्थ की ओर से कथन हो वही नैमित्तिक पदार्थ और अन्य निमित्त पदार्थ है। इस लिए इसमे एक पदार्थ अन्य पदार्थ का निमित्त है। कर्म का उदय आत्मा के रागादिक के लिए निमित्त है और आत्मा का रागादिक परिणाम कर्म के उदयमे नैमित्तिक है और वही परिणाम कर्म की नवीन बंध अवस्था का निमित्त है। ऐसी अवस्था निमित्त उपादान सम्बन्ध मे नहीं होती।

- आत्मा और कर्म के उदय को छोड़ कर ससार के अन्य सब पदार्थ-अनन्त जीव, अनन्त पुद्गल वर्गणा धर्म आदि द्रव्य, देव, गुरु, शास्त्र सब नोकर्म है। नोकर्म दो प्रकार के है। बद्ध नोकर्म तो शरीरादि है और बाकी के पदार्थ अबद्ध नोकर्म है। बद्ध नोकर्म की त्रियावती शक्ति के साथ आत्मा का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है—अबद्ध नोकर्म के साथ निमित्त उपादान सम्बन्ध है।

निमित्त प्रेरक और उदासीन दो प्रकार के हो सकते है। निमित्त को जब कर्ता कहा जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि वह अन्य पदार्थ मे प्रवेश करके उसके स्वचतुष्टय मे जाकर कुछ करता हो। वस्तु निमित्त और उपादान दोनो मे ही अपनी-अपनी योग्यता से सहज सामान्य अवस्था एक समान होती है। जब ऐसी अवस्था होती है तब वहा मौजूद निमित्त प्रेरक निमित्त कहा जाता है ऐसे निमित्त की मौजूदगी नियम से ही उपादान की कमजोरी को दिखाती है। प्रेरक निमित्त के विवेचन मे तीन दृष्टांत इस प्रकार दिये जाते है।

(१) जब कर्म का उदय हो तब आत्मा के गुण विकास नहीं कर सकते। यह विकसित न कर सकना स्वयं जीव के अपने गुणो की हीन योग्यता के ही कारण है। यानी जितना ही आत्मा के गुणो मे विकार आया होगा, उतना ही द्रव्य कर्म नियम से निमित्त रूप से होगा—यथा जितनी डिग्री बुखार देह मे हो, उतनी ही डिग्री थर्मामीटर से आयेगा।

(२) ज्ञानावरणीय कर्म के अंशो मे जितने भेद पटल या भेद पटलो के अंश क्षयोपशम हो जाते है उतना ही ज्ञान प्रकट रूप मे आता है।

(३) जितने अंश मे रागादिक भाव होते है उतने ही अंश मे कार्माण वर्गणा नियम से कर्म रूप परिणामन कर जाएगी। यद्यपि आत्मा का कोई अंश न कर्म मे चला जाता, न कर्म का कोई अंश आत्मा मे चला जाता तो भी आत्मा का रागादिक परिणाम कार्माण वर्गणा के लिए कर्म होने मे प्रेरक निमित्त है। यथा स्फटिक मणि आप शुद्ध है पर वह दूसरे लाल पीले द्रव्य के सन्निकर्ष होने के निमित्त से लाल पीले रंग रूप परिणामती है। इसी प्रकार ज्ञानी आप शुद्ध है—वह स्वयं रागादि भाव से नहीं परिणामता है पर अन्य जड कर्मो मे रागादिकत्व से रागादि रूप हो जाता है। यह ही विभाव द्रव्य कर्म का निमित्त है। कर्म के उदय का नाम ही प्रेरक निमित्त है। यह प्रेरक निमित्त रूप कर्म प्रति समय उदय मे होता रहता है। जो कर्म सत्ता मे पडा है वह प्रेरक निमित्त नहीं है, परन्तु कर्म का उदय ही प्रेरक

निमित्त है। अतः जब तक आत्मा अनात्म कर्मप्रत्ययो के निमित्त से बनती और बिगड़ती है तब तक ही वह आत्मा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि असयत है। जब आत्मा अनन्त कार्मण विपाक (फल) को छोड़ देता है, उधर से दृष्टि हटा लेता है उस समय बध से रहित हुआ जाता दृष्टा सयमी होता है—(समयमार—सर्व विशुद्ध अधिकार गा० ३१४-३१५)

आ० श्री पूज्यपाद ने इष्टोपदेश श्लो० ३५ में कहा है कि आत्मा और कर्म के उदय के अतिरिक्त अन्य सब पदार्थ—नोकर्म धर्मास्तिकायवत् उदासीन निमित्त है। यानी ससार में कोई भी नोकर्म पदार्थ आत्मा के लिये न इष्ट है न अनिष्ट है, परन्तु मोहादिक के वश होकर आत्मा स्वयं उससे रुचि करके बुद्धि पूर्वक इष्टानिष्ट कल्पना करता है। ऐसी रुचि या श्रद्धा ही मिथ्यात्व है और यही आत्मा का अपराध है। नोकर्म जबरदस्ती नहीं करता कि आत्मा उसे देख कर इष्टानिष्ट कल्पना करे। पर होता यह है कि जीव एक तरफ तो यह मान्यता करे कि परब्रह्म मेरा कदाचित् भी नहीं है पर फिर भी वह उसे भोगता है, जो अपना नहीं उसे भोगता है। अतः ही यह जीव पर ब्रह्म के अनधिकार भोग से तथा भोगने की इच्छा करके ही भोग करने से बुद्धि पूर्वक अपराधी है और यही ससार का बधक है। जीवात्मा से यह अपराध छठे गुणस्थान तक होते हैं—यानी ऐसे समस्त अर्ध-वसाय या परिणाम छठे गुणस्थान तक होते हैं। ऐसे परिणाम की निवृत्ति होने पर आगे गुण स्थान श्रेणी में आरोहण होता है। ऐसे यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी नोकर्म बध के कारण नहीं है परन्तु आत्मा ही अपने परिणाम बिगाड़ कर अपने अपराध द्वारा बध का स्वयं हेतु या कारण होता है।

अपराध के चार हेतु

आत्मा बुद्धि पूर्वक ऐसा अपराध चार हेतुओं से करता है। ये चार हेतु चार सज्ञाएँ (१) आहार (२) भय (३) परिग्रह (४) मैथुन हैं। इन सज्ञाओं से सम्पूर्ण पाप रूप अपराध हो जाता है। इन सब में जीवात्मा की स्वयं की इच्छा परिणामती है और ऐसी इच्छा करने में वह अपने स्वभाव से जो मात्र देखना व जानना है अर्थात् जाता दृष्टा मात्र है, उससे च्युत हो जाता है। नाना प्रकार के भयों के सम्मुख जीव स्वयं रक्षा या रक्षक का या अशरण आदि के बुद्धि पूर्वक ही भाव अपने में उत्पन्न करता है और ज्ञायक स्वभाव से भ्रष्ट होता है। ऐसे ही दस प्रकार के परिग्रहों को देखकर उनमें इष्टानिष्ट कल्पना करता है और वासना उत्पन्न करता है, राग द्वेष करता है—रति अरति भय जुगुप्सा हास्य शोकादि रूप स्वयं परिणामन करके नोकर्म को निमित्त बना लेता है। यद्यपि कोई नोकर्म इस प्रकार रति अरति हास्य जुगुप्सा आदि रूप नहीं है—पर वह नोकर्म को ऐसा मान लेता है और ऐसे अज्ञान से नोकर्म को निमित्त बना लेता है। जब तक जीवात्मा ऐसा निमित्त बनाता रहेगा, तब तक उसे ससार का अभाव नहीं हो सकता। ऐसे ही मैथुन सज्ञा में स्त्री व पुरुषों में, पुरुष और स्त्री के रूप देखकर दोनों को परस्पर रमण का भाव होता है। यह भी जीव का बुद्धि पूर्वक अपराध है। वह सुन्दर असुन्दर का विकल्प करके नोकर्म को कर्म बन्ध का निमित्त बनाता है। तीव्र मोह के ही उदय

से ये चार संज्ञाये होती है और तीव्र कषाए के उदय से ही जीवात्मा पर भोग प्रवृत्ति से कृष्ण नील कापोत लेश्याओ का आलेप हो जाता है ।

आ० कु दकु द ने कहा—

सण्णाओ य तिलेस्सा इन्द्रियवसदा य अट्ठरूहाणि ।

णाण च दुप्पउत्तां मोहो पावप्पदा होति ॥

चार सजा, तीन लेश्या, इन्द्रियो के आधीन होना, आर्त व रौद्र ध्यान, सत् क्रिया के अतिरिक्त असत्क्रिया में ज्ञान लगाना दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय कर्म के समस्त भाव—ये सब पाप रूप आस्रव के कारण है ।

प्रवचन सार में जानाधिकार (गा० ८१-८२) में कहा है—जिस आत्मा ने मोह को दूर कर दिया वह यथार्थ स्वरूप प्राप्त करता है तथा जिसने राग-द्वेष रूप प्रमाद भाव त्याग दिया वह जीवात्मा निर्मल निज स्वरूप को प्राप्त करता है । इसी प्रक्रिया से जिन्होंने कर्मों के अश नष्ट किये हैं ऐसे सब भगवत तीर्थ कर भी इसी प्रकार उपदेश करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं ।

निश्चय और व्यवहार के तट बंधों के मध्य जैन आचार्यों ने अध्यात्म सरिता की पावन निर्मल ज्ञानाम्बुराशि को प्रवाहित किया है ।

स्वातन्त्र्य दृष्टि में आत्मा

जीव स्वातन्त्र्य दृष्टि में स्व सहायी है, पराधीन नहीं है । जब तक जीव निमित्त का आश्रयी है, इसी ससार में ही भ्रमण शील रहता है । निमित्त जब उठ जाता है तो व्यवहार व ससार भी समाप्त हो जाता है । तब जीवात्मा भिन्न ही हो जाता है । इस योग विज्ञान का यही उपदेश है कि निमित्त को जान तो लो परन्तु कुछ स्थितियों में लाभकारी मान कर भी उनमें रुके न रहो । निमित्त का साथ एक विवशता है—अतः उससे छूटना ही होगा । उसको लाभकारी मानते ही रहोगे तब तक निमित्त कभी छूटेगा नहीं, निमित्त से अलग होना होगा नहीं । निमित्त (व्यवहार) का ज्ञान नो अवश्य होना चाहिये, वह ज्ञेय मात्र ही रहे—उसमें इष्टानिष्ट बुद्धि न हो, स्वयं निमित्त रूप नहीं होना चाहिए । जब जीव किसी अन्य द्रव्य का निमित्त बनना चाहे तो स्वाश्रयी दृष्टि की हानि ही है । जल का प्रवाह जहाज के चलने में निमित्त है, पर वह जहाज के अन्तर (अन्दर) वेहद में चला जाए तो जहाज डूब जाता है ।

जीव की दृष्टि दो ही रूप हो सकती है । जब स्व में दृष्टि हो व स्व का आश्रय हो तो

सम्यक् दृष्टि है, परन्तु जब “पर” के ऊपर दृष्टि हो और स्वेच्छा से “पर” का आश्रयी बने तो वह सम्यक्-दृष्टि से विपरीत ही है। प्रथम दृष्टि पुरुषार्थी बनाती है, तो दूसरी विकल्प का कर्ता एवं पराधीन। ज्ञानी को विकल्प होता है मगर वह उस विकल्प को जान लेता है, वह उसका कर्ता नहीं बनता। उसमें एकत्व नहीं करता। ऐसे ही ज्ञानी का निमित्त रहे तो रहे, मगर वह निमित्त का (निमित्त में अह-बुद्धि करके) कर्ता नहीं बनेगा। यदि ज्ञानी विकल्पो एवं निमित्तों में अह बुद्धि करके उनका कर्ता बने एकत्व करे तो उसे परस्वरूपपणा होगा, विकारपणा होगा। ज्ञानी को भी योग और उपयोग रहता ही है—और निमित्त भी रहने हैं—पर वह इनमें अपना एकत्व न करके तटस्थ, दृष्टा व स्थायक भाव ही रखने की चेष्टा में रहता है। ऐसे आत्मा को दृष्टा भाव के अभ्यास में पर द्रव्य के निराश्रय, स्व द्रव्य का आश्रय हो कर स्व द्रव्य के ज्ञान की प्राप्ति, निर्मल स्वरूप की प्राप्ति होती है।

द्रव्य का चिन्तन और योग विज्ञान की प्रक्रियाएँ रूप व्यवहार, अनादि पर-द्रव्याश्रयी जीव की क्रमशः अशुभ निमित्तों वा भाव कर्मों के कर्त्तापन—अह-पने को अतः विकारी पने को छुड़ा कर स्वाश्रयी स्व वस्तु के शुद्ध अनुभवन में ले जाता है।

व्यवहार को आ० श्री अमृतचन्द्र ने कलश गाथा ५ में ज्ञानी का भी हस्तावलम्ब कहा है। हस्तावलम्ब का अर्थ है जैसे कोई नीचे पड़ा हो तो हाथ पकड़ कर ऊपर लेते हैं। गुण-गुणी रूप भेद कथन ज्ञान उपजने का अंग है और इससे पुद्गल अचेतन द्रव्य से अपनी अभिन्न पने की प्रतीति उपजती है। इसलिये जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक गुण गुणी भेद रूप कथन ज्ञान का अंग है अज्ञानी जीव के लिये, जो द्रव्य-गुण-पर्याय स्वरूप जानने का अभिलाषी है और भेद रूप कथन का जिज्ञासु है। परन्तु ज्ञानी तो शुद्ध जीव वस्तु को अन्तर-विलोकन करके प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं—अतः वे तो द्रव्यकर्म-भाव-कर्म और नोकर्म से विरहित उत्कृष्ट अखंड वस्तु के ज्ञान अनुभव को प्राप्त रहते हैं। उन्हें व्यवहार सहज ही छूटा रहता है।

उभय नय विरोध ध्वसिनि स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः।

सपदि समयसारं ते पर ज्योतिरुच्चै—रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव ॥

जो शुद्ध जीव वस्तु को प्रत्यक्ष अवलोकन करने वाले आसन्न भव्य अतिशय उच्च परम ज्योति-ज्ञानज्योति रूप अनादि सिद्ध व अनय पक्ष से अखंडित शुद्ध स्वरूप को ही अनुभव करते हैं, वे भगवान् जिनेश्वर के दिव्य प्रवचन रूप वाणी में ही—जो दोनों नयों द्रव्याधिक नय और व्यवहार नय को, द्रव्यानुयोग और करणानुयोग व चरणानुयोग द्वारों के परस्पर विरोध को विध्वंस करने

वाली है, रमण करते हैं। ये स्याद्वाद और अनेकांन रूप से निर्भेद वस्तु मात्र, अनन्त गुण व धर्मों के एक अखण्ड शब्द वस्तु स्वरूप में जो सब प्रकार के नय—विकल्पो का समाहार करके निर्विकल्प रूप होकर मोह का अन्त करते हुए रमण करते हैं।

आ० अमृतचन्द्र ने कलश गाथा १२४ में खुलासा किया है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव काल में जीव काष्ठ के समान जड़ नहीं होता, वह तब सामान्यतया विकल्पी जीव के समान विकल्पी भी नहीं होता, भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा कुछ निर्विकल्प वस्तु मात्र को अवलम्बता है, अवश्य अवलम्बता है। ज्ञान ज्ञेय को जानता है और जानना विकार का कारण नहीं है। विभाव परिणति से ही विकार है और अपनी शुद्ध परिणति से निर्विकार है। ज्ञान धारा स्वभाव धारा है—वह मोक्ष धारा रूप ही है। ज्ञान आत्मा अनन्त अपार क्षितिज है, जिसमें अनन्त ज्ञान सूर्यप्रकाश निरन्तर उदित रहता है।

नय दृष्टियां: वस्तु नयातीत व निर्विकल्प

संस्कृत व्याकरण में नय, नीति आदि शब्द एक ही मूल धातु से निःसृत हैं और उसका अर्थ है ले जाना। दृष्टि करना नेत्र इन्द्रिय का कार्य है—वह दृष्टि जिधर जाती है उपयोग को अपने साथ ले जाती है और हमें पदार्थ का दर्शन होता है। एक एक दृष्टि एक एक नय है। पदार्थ को हम अनेक दृष्टियों से—अर्थात् अनेक नयों से देख सकते हैं। पदार्थ का वर्णन भी इसी प्रकार अनेक दृष्टियों या नयों से होता है—इस अर्थ में नय नाम शैली का है।

जैन आचार्यों ने कथन-शैली को विकसित करके सप्त भगी न्याय की रचना की है और कथनशैली को स्यादवाद कहा गया है। सत्य का दर्शन अनेक नयों व दृष्टियों से होता है तथा उसका कथन भी अनेक नयों व दृष्टियों से किया जा सकता है—क्योंकि वस्तु का स्वरूप अनेक धर्म-त्मक है। “वत्थु सहावो धम्मो”—ऐसा जैन तीर्थंकरों का समीचीन सनातन धर्म का उद्घोष है। अतः धर्म का व्याख्यान वा आत्मावस्तु का भी व्याख्यान नय भेद से किया जाता रहा है।

ये नय भेद द्रव्य, गुण, पर्याय रूप भी हैं तथा निमित्त उपादान, व्यवहार निश्चय रूप भी। तीन मुख्य नय हैं—“व्यवहार, अशुद्ध निश्चय, तथा शुद्ध निश्चय। मात्र पर्याय का ग्रहण व्यवहार नय है। व्यवहाराभास नय वाले को मिथ्या दृष्टि कहा गया है—इसी प्रकार मात्र द्रव्य का कथन, निश्चय का ही कथन भी मिथ्या दृष्टि है—क्योंकि यह भी एकान्त दृष्टि है जो मिथ्या दृष्टि है। आत्मा या वस्तु द्रव्य तथा पर्याय का एकत्व स्वरूप है—ऐसा निरूपण ही शुद्ध निश्चय दृष्टि है।

व्यवहार (अभिव्यक्ति-पर्याय) तथा निश्चय (नित्य-अपरिणाम) वस्तु में अभिन्न हैं—अलग-अलग नहीं, कथन में ही अलग-अलग कहे जाते हैं। अतः इनमें किसी एक को प्रधान या गौण मान लेना यथार्थ दृष्टि नहीं है। ये दोनों युगल अभिन्न हैं—परस्पर विवाहित हैं—इनमें प्रथम कौन या प्रधान कौन कैसे कहा जा सकता है। वर वधु विवाहित होते हैं तो क्या यह कहा जा सकता है कि इनमें से पहले कौन विवाह को प्राप्त हुआ है? निश्चय व व्यवहार अथवा निमित्त नैमित्तिक या

उपादान में कौन प्रमुख है, यह विचार करना भी समीचीन नहीं है। नय भेद दोनों ही है—और नय भेद इस लिए है कि इन नयों द्वारा अहंत्परमेश्वर व तीर्थंकर भगवन्तो ने मानव को उसके स्वरूप को पहचानने तथा प्राप्त करने की दृष्टिया प्रस्तुत की है।

नय भेदों में—व्यवहार को स्टील का चम्मच, अणुद्व निश्चय नय की चादी का चम्मच तथा शुद्ध नय को स्वर्ण का चम्मच कहा जा सकता है पर जब इन चम्मचों से खीर का भोजन किया जाए तो क्या खीर के आस्वादन में भिन्नता होती है? जब मानव साधन अभ्यास द्वारा शुद्ध निर्मल आत्म रस को प्राप्त करता है तो नय रूप चम्मच सब मुख से बाहर ही रह जाते हैं। उस निर्विकल्प आनन्दानुभूति के साथ चम्मच रूप नय रहते ही नहीं हैं। निर्विकल्प का अर्थ ही यह होता है कि उसमें किसी निमित्त के आश्रय की बात तो दूर, निमित्त की सकल्पना तक नहीं होती। जैन साधना का अत मूल स्वर निराश्रित स्व पुत्पार्थ का है तथा लक्ष्य परम विशुद्ध वीतराग स्व आत्म-प्रभुका परम प्रकाश।

४. अन्तर्शोधन के विशुद्धि मार्ग में भावों के मोड़-गुण संक्रांतियाँ

- उपाय और उसके पर्याय । उपाय में सम्यक् दर्शन की प्रमुखता ।
- कारण और करण ।
- उपशम सम्यक्त्व ।
- लब्धियाः : पाच भेद ।
- अन्त करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के विवेचन
- अन्तर्शोधन के १४ मोड़ । (गुण स्थान या गुण-संक्रांतियाँ)
१-मिथ्या दृष्टि	२-सासादन	३-सम्यक् मिथ्यात्व
४-अविरत सम्यक्त्व	५-देश-विरत सम्यक्त्व	६-प्रमत्त विरत सम्यक्त्व
७-अप्रमत्त विरत	८-अपूर्वकरण	९-अनिवृत्ति करण
१०-सूक्ष्म सापराय	११-उपशात मोह (कषाय)	१२-क्षीण मोह (कषाय)
१३-सयोगि केवलि	१४-अयोगि केवलि ।	
- कर्म बन्ध की अवस्थाएँ—

(१) बध	(२) सत्त्व	(३) उत्कर्षण
(४) अपकर्षण	(५) सक्रमण	(६) उदय
(७) उदीरण	(८) उपशम	(९) निधत्ति
- (१०) निकाचना ।
- निकाचित और अनिकाचित कर्मबन्ध ।
- कर्म बध के प्रकार—प्रकृति-बध, प्रदेश-बध, स्थिति-बध और अनुमाग-बध ।
- सिद्ध आत्मा . मोक्ष स्थिति ।
- त्रयात्मक आत्मा और सम्यक् आस्था का महत्त्व ।

उपाय और उसके पर्याय उपाय में दर्शन की प्रमुखता

उपाय, साधन हेतु, कारण, एव मार्ग—ये सब एकार्थक है। मोक्ष का मार्ग जीव को अनादि काल से दुर्लभ रहा है, वरना प्रत्येक जीव ही शुद्धात्मा परिणत होकर मिद्ध हो गया होता। जैन-दर्शन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य की एकता को मोक्षोपाय कहता है। उपायो के विषय में नाना प्रकार के विसवादों से ही नाना सम्प्रदायों का भी उद्भव हुआ है। जैन दृष्टि से मोक्षोपाय में सम्यक्-दर्शन की प्राथमिकता है।

कारण और करण

कारण और कार्य का क्या परस्पर सम्बन्ध है? क्या मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर या भवितव्यतानुसार या मोहादिक के उपशमादिक होने पर या पुरुषार्थ पर बनता है? ऐसा प्रश्न उठा कर आचार्यकल्प श्री टोडरमल जी ने समाधान किया है कि “एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं—सो मोक्ष का उपाय बनता है वहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे उनमें काल लब्धि या होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है—वही काल लब्धि और जो कार्य हुआ वही होनहार, तथा जो कर्म के उपशमादिक है वे पुद्गल की शक्ति हैं—उनका आत्मा कर्ताहर्ता नहीं है। पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं।”

यहाँ कारण और करण—इन दो सजाओ का भी भेद विचारणीय है। जिसके होने पर कार्य हो जाए—अथवा नहीं भी होवे—किन्तु जिसके बिना नहीं होवे—यानी कार्य में कारण रहे ही—उसे कारण कहते हैं, तथा जिसके होने पर नियम से कार्य हो ही हो—वही कारण न कहा जाकर करण कहा जाता है—अर्थात् करण कारण का विशिष्ट स्वरूप है। यह करण ही साधकतम कारण है।

वस्तुतः कारण हेतु या उपेक्षणीय नहीं है, न वह सर्वथा अकिञ्चित् कर या नगण्य ही है—क्योंकि कारणों के बिना करण-लब्धि असम्भव कही गई है।

उपशम सम्यक्त्व

“सर्वार्थसिद्धि” में उपशम सम्यक्त्व या प्रथमोपशम के कारणों का समाधान करते हुए कहा है, चारित्र्य मोहनीय के दो भेद हैं—कषाय वेदनीय और नोकषाय वेदनीय। इनमें से कषाय वेदनीय के अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार भेद और दर्शन मोहनीय के सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व तीन भेद—इन सात के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व होता है। आ० पूज्यपाद ने भी कहा है—“काल-वद्व्यादि निमित्त्वात्”—काल लब्धि आदि के निमित्त से इनका उपशम होता है।

काल लब्धि

काल लब्धि को “सर्वार्थ सिद्धि” में पृ० १०७ पर इस प्रकार कहा है—“कर्म युक्त कोई भी भव्य आत्मा अर्ध पुद्गल परावर्तन नाम के काल के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व के ग्रहण करने के योग्य होता है। उनमें अधिक काल के शेष रहने पर नहीं होता—यह एक काल लब्धि है। दूसरी काल लब्धियों का सम्बन्ध कर्म-स्थिति से है। उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर, या जघन्य स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता।” • एक काल लब्धि भव की अपेक्षा होती है जो भव्य है, सच्ची है, पर्याप्तक है और सर्व विगुद्ध है—वह प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है।”

काल लब्धि के बिना सम्यक्त्व नहीं होता—ऐसा कह कर भी लब्धियाँ पाँच प्रकार की कही गई हैं और ये पाँच लब्धियाँ आवश्यक हैं ही—ऐसा कहा गया है। जब मात्र काल लब्धि कही जाती है तो पाँचों प्रकार की लब्धियाँ उसमें अन्तर्हित समझी जाती हैं।

लब्धियाँ : पाँच भेद

पाँच लब्धियाँ—(१) क्षयोपशम (२) विशुद्ध (३) देशना (४) प्रायोग्य और (५) करण हैं।

एक काल लब्धि प्ररूपित है और उसमें ये पाँच लब्धियाँ कैसे सम्भव हैं ? इसका समाधान धवला पु० ६ पृ० २०५ में इस प्रकार दिया है—

“प्रति समय अनन्त गुणहीन अनुभाग की उदीरणा का, अनन्त गुणित क्रम द्वारा वर्धमान विशुद्धि का, और आचार्य के उपदेश की प्राप्ति का, उसी एक काल लब्धि में होना सम्भव है। अर्थात् उक्त चारों (क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य) लब्धियों की प्राप्ति काल लब्धि के आधीन है। अतः वे चारों लब्धियाँ काल लब्धि में अन्तर्निहित हो जाती हैं।”

पाँच लब्धियों का वर्णन सिद्धान्त चक्रवर्ती आ० नेमिचन्द्र प्रणीत “लब्धिसार” में तथा “धवला” टीका के प्रणेता आ० श्री वीरसेन द्वारा तथा प टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाश के सप्तम अधिकार में भी हुआ है।

जाति स्मरण, वेदनानुभव, धर्म श्रवण, जिन विम्बदर्शन, जिन महिमादर्शन और देवर्द्धि निरीक्षण भी पाँचों लब्धियों में अन्तर्गर्भित हैं।

(१) क्षयोपशम लब्धि—जिसके होने पर तत्त्व विचार हो सके, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो—यानी उदय काल को प्राप्त सर्वधाती स्पर्द्धाको के निपेको के उदय का अभ्रात्ररूप क्षय हो जाए तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप उपशम हो तो—इस प्रकार ऐसी देश घाती स्पर्द्धाको के उदय सहित कर्मों की अवस्था क्षयोपशम है और इसकी प्राप्ति क्षयोपशम

लब्धि है। जिस काल में समय-समय अनन्त गुणा घटता हुआ अशुभ ज्ञानावरणादि कर्म समूह उदय को प्राप्त होता है उस काल में क्षयोपशम लब्धि होती है।

(२) विशुद्ध लब्धि = पहली लब्धि से अशुभ कर्म का अनुभाग घटकर सकलेश की हानि और उसके विपक्षी विशुद्धि की प्राप्ति की वृद्धि होती है। सो प्रथम लब्धि से उत्पन्न साता आदि शुभ कर्मों के बन्ध का निमित्त भूत और असाता आदि कर्मों के बन्ध का विरोधी जो जीव का परिणाम है—उसकी प्राप्ति ही यह लब्धि है। इस भाव में ससार दुःख ज्वाला सतप्त व भयभीत जीव कल्याण मार्ग व तत्त्व विचार का भाव करता है। ऐसा भाव होना ही विशुद्धि लब्धि है। मद कपाय से विशुद्धि लब्धि होती है।

(३) देशना लब्धि = उक्त भाव के होने पर जीव कल्याण मार्ग में परिणत आचार्य आदि की उपलब्धि और उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण, धारण और विचारणा शक्ति के समागम के लिये खोज करता है और सद्गुरु की शरण जाता है और सर्वज्ञोक्त या उपदिष्ट छ द्रव्य और नव पदार्थ रूप तत्त्वोपदेश को धारण करता है। वह सद्गुरु की धर्मतत्त्व वाणी सुनकर अपने स्वरूप का विचार करता होता है और उस विचार से, स्वरूपमहिमा के भाव से भाव विह्वल, आनन्द मग्न और विस्मय भाव मय होकर अपने इस पुरुषार्थ-जागृति से मूल मोह व राग की ग्रन्थि को किञ्चित् शिथिल कर देता है—यही देशना लब्धि की प्राप्ति है।

देशना लब्धि में सद्गुरु के प्रज्वलित ज्ञान के ही कण मानों जीव के अन्तर में उतर जाने से जीव की प्रमाद-जडित प्राण शक्ति प्रज्वलित हो जाती है, प्रकाश और स्फूर्ति को प्राप्त होती है। देशना लब्धि ही वस्तुतः शक्तिपात है। यह उपदेश के निमित्त बिना भी, पूर्व भव सस्कार से भव-प्रत्यय रूप भी हो सकती है, तथा नरकादि गति में यह पूर्व सस्कार से होती ही है। छ द्रव्य और सात तत्त्वों रूप सर्वज्ञ शासन का उपदेश इस लब्धि में प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु का यह उपदेश जीव की भव-ज्वालाओं तथा जिज्ञासा को अमृत के समान शान्ति को देता है और उसे उपदिष्ट स्वआत्म स्वरूप में एकाग्रता करने का भाव होता है। उस काल में वस्तु का परोक्ष ज्ञान हो जाता है और वह अब स्व आत्म वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान की भावना करता है और तदनुकूल पुरुषार्थ करने का सकल्प करता है। देशनालब्धि जिनवाणी की गाढ रुचि रूप होती है। गाढ रुचि ही ग्रन्थि भेद करके तदनन्तर शक्तिपात रूप होती है।

(४) प्रायोग्य लब्धि = जीव जब स्व तत्त्व का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वभाव मय सहज धर्म की प्राप्ति के लिए परिणाम (भावों) को करता है—अपने सकल्प और निर्णय को लेकर पुरुषार्थ सम्मुख होता है—ऐसे इन भावों में उस जीव की कर्म-सत्ता स्थिति क्षय होकर अन्त कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण ही रह जाती है। अब जो भी नवीन बन्ध पड़ेगा उसे ऐसे विशुद्ध भावों के कारण इतनी ही प्रमाण सत्ता पड़ सकेगी। नवीन कर्म का बन्ध उन विशेष परिणामों की शुद्धि होने से सत्यात भव मात्र बन्ध करता है। अब कितनी ही पापी प्रकृतियों का बन्ध कट जाता है तथा कस स्थिति और कम अनुभाग वाले ही नवीन कर्मबन्ध पड़ते हैं।

“तथा कर्मों की पूर्ण सत्ता अन्त कोड़ा कोड़ी प्रमाण करके उसके सख्यातवे भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगा कर क्रमशः घटती जाए और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बन्ध क्रमशः मिटता जाए—इत्यादि अवस्थाओं का होना प्रायोग्य लब्धि है”—(प टोडरमल जी) । यह प्रायोग्य लब्धि परिणामों की विशुद्धता रूप हाती है ।

उक्त चार लब्धियाँ तो भव्य और अभव्य दोनों ही आत्माओं को प्राप्त हो सकती हैं । भव्यत्व और अभव्यत्व आत्मा के गुण नहीं हैं—ये तो श्रद्धा गुण की परिणति के विशिष्ट परिणामन हैं । जैसे मूँग या चने का दाना सीझकर अच्छी तरह पकने वाला होता है—तो उसमें स्पर्श गुण की विशिष्ट प्रकार की स्नेहिल अवस्था होती है, ऐसी ही भव्य जीव में श्रद्धा गुण की विशेष अवस्था होती है और वह आत्मा सीझकर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है । अभव्य जीव में श्रद्धा गुण का वैसा परिणामन नहीं पाया जाता । यह वैसा ही संयोग है जैसे कोरडू मूँग या चने की अवस्था में है, जिसे कितना ही सिझाया जाये कभी पकता नहीं । अभव्य जीव में दर्शन ज्ञान आदि सब गुण अन्य सब जीवों के ही समान हैं और गुण अपेक्षा वह सिद्ध परमात्मा समान ही है पर श्रद्धा गुण की विशेष परिणति वैसी रहने से कभी कर्म निवृत्त होकर मुक्त जीव नहीं हो सकता ।

एव पवयणसार पंचस्थिय संगह वियाणित्ता ।

जो मुयदि राग दोसो सो गाहदि दुखपरिमोवखं ॥ (पंचास्ति०—१०३)

यह आ० कुदकुद ने भव्य के लिए कहा है—जो भव्य पंचास्तिकाय को संक्षेप (सर्वज्ञ की द्वादशांगीय वाणी का रहस्य) को भली प्रकार जानकर पर-पदार्थों में इष्टानिष्ट, प्रीति-द्वेष को करना छोड़ देता है—यही पुरुष ससार के दुःखों से मुक्ति को प्राप्त करता है ।

चार लब्धियाँ प्राप्त होने के बाद भी मोक्ष की योग्यता कराने वाला सम्यक्त्व जीव को प्राप्त हो ही जाए यह आवश्यक नहीं होता । सम्यक्त्व अब हो तो हो, और न हो तो न हो ऐसा लब्धिसार गाथा ३ में कहा गया है । तो प्रकट होता है कि तत्त्व विचार महत्त्वपूर्ण होता है तब भी तत्त्व विचारक को सम्यक्त्व प्रकट होने का नियम नहीं है—क्योंकि तत्त्व विचारक को अन्यथा विचार होने या अन्य विचार में लग जाने के कारण तत्त्व निर्धारित नहीं भी हो सकता है और तब प्रतीति भी नहीं हो सकती । ऐसे उसे तब सम्यक्त्व रूप तत्त्व की अन्तः रूचि कैसे हो या कैसे रहे ? विचार मथन तथा विचार एकाग्रता पर जब उसे यह प्रतीति हो कि यह तत्त्व ऐसा ही है—तब यही प्रतीति अनादि मिथ्यात्व को हटाकर सम्यक्त्व करती है । यह तत्त्व इसी प्रकार है ऐसी प्रतीति रहित जीवादि तत्त्वों का स्वरूप भासित न हो, और जैसे पर्याय में अह-बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अह बुद्धि न आये, स्व हिताहित रूप भावों को न पहचाने तब तक सम्यक्त्व की सन्मुखता नहीं होती—यह तो मिथ्यादृष्टि ही है । तत्त्व के विषय में जो निष्ठ होगा वही जीव अल्प काल में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा चाहे इसी भव में हो या अन्य भव-पर्याय में हो । अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन हो जाता है और जब

मिथ्यात्व कर्म का उदय न हो वही तब सम्यक्त्व हो जाता है। सम्यक्त्व (सम्यग्दर्शन) निमर्गज हो या अधिगमज हो वह दोनों ही प्रकार हो सकता है—पर नियम है कि बिना तत्त्व विचार यह सम्यक्त्व होता नहीं है। तत्त्व विचार होने पर ही सम्यक्त्व का अधिकारी जीव हो पाता है।

(५) करण लब्धि = प्रायोग्य लब्धि वाले का उद्यम तो तत्त्व विचार करना तक है। पर पाँचवीं करण लब्धि होने पर सम्यक्त्व अवश्यमेव हो ही हो—ऐसा नियम है। उक्त चार लब्धि के बाद और अन्तर्मुहूर्त पश्चात् जिसे सम्यक्त्व होना है—उसी को करण लब्धि होती है। यह करण लब्धि अनन्त गुण परिणामों की विशुद्धि को समय-समय बढ़ाने वाली होती है। इसका काल अन्तर्मुहूर्त है।

इसका उद्यम इस प्रकार होता है—वह तत्त्व विचार में अपने उपयोग को ऐसी तन्मयता से लगाए कि तद्रूप उपयोग होते ही करण लब्धि हो जाए। इसी से समय-समय पर परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जब तत्त्व विचार निर्मल रूप चलता है—यानी सविचार धर्म-ध्यान में तत्त्वोपदेश रूप ध्यानी मग्न हो जाता है तो अन्तर में प्रकाश होकर अतीन्द्रिय आनन्द प्राप्ति होती है जिससे शीघ्र अद्भुत प्रकट हो जाता है।

भावो-परिणामों का निर्मलतारतम्य प्रवाह तो सर्वज्ञ ही को दृष्ट है और उनका निरूपण करणानुयोग में है और इन ही परिणामों के मोड़, आत्म शोधक जीवन के मोड़ ही चौदह गुण-श्रेणी या गुण सत्क्रान्ति के रूप में वर्णित किये गये हैं।

करण नाम परिणाम का है। इसके तीन भेद हैं—(१) अध करण (२) अपूर्वकरण और (३) अनिवृत्ति करण। ये परिणामों की विशुद्धिकरण में मोड़ रूप हैं। इन चौदह गुणस्थानों तथा तीन करणों की करणलब्धि का वर्णन कर्म-ग्रन्थों में विशदता से हुआ है।

अध प्रवृत्ति —जहाँ पहले और पिछले समयों में परिणाम समान हो—उस भाव अवस्था को अध प्रवृत्ति करण परिणाम कहते हैं—यह लब्धि सार गाथा ३५ में स्पष्ट किया गया है।

उक्त तीन करणों के विवेचन से पूर्व संक्षेप में यहाँ पंच लब्धियों को इस प्रकार समझे—

(१) जीव में तत्त्व विचार की योग्यता की प्राप्ति का होना क्षयोपशम लब्धि है।

(२) जीव में तत्त्व विचार योग्यता के अनन्तर तत्त्व विचार को करने का भाव हो जाना से भाव की प्राप्ति होना विशुद्धि-लब्धि है।

(३) तत्त्व विचार करने के भावोदय के अनन्तर गुरु सन्निकटता से तत्त्व की प्राप्ति हो जाना देशना लब्धि है। इसमें शक्तिपात होकर पुरुषार्थ जागता है, शक्ति जागती है।

(४) जीव जब गुरु से प्राप्त तत्त्व का विचार, मनन, मथन करके सम्यग्दर्शन के निकट होता है, यही प्रायोग्य लब्धि है।

(५) तथा जब जीव प्राप्त तत्त्व का वचार-मनन करता २ तत्त्व रूप (तद्रूप) परिणत होता है—तो यही करण लब्धि है। अभिधान चिंतामणि में बुद्धि के गुण बताये हैं—

सुश्रुषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ।

उहोपोहार्थं विज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धी गुणा ॥

अर्थात् सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर ग्रहण करना, फिर उसे हृदय में धारण करना, तर्क-वितर्क रूप विचार के बाद निश्चय से उस तत्त्व को अन्त में उसे विशेष ज्ञान “विज्ञान” की तरह प्राप्त होता बुद्धि के गुण हैं। इन बुद्धि के गुणों के विकास में पञ्च लब्धियों का ही मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीन करणों का विवेचन हुआ है।

तीन करणों का विवेचन :—

(१) अध प्रवृत्ति करण—जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात् समय-समय अनन्त गुणी विशुद्धता से बढ़ते गये तथा उसमें द्वितीय, तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो और उनके परिणाम समय-समय अनन्त गुणी विशुद्धता से बढ़ते हो—इस प्रकार अध प्रवृत्ति करण जानना।

(२) अपूर्व करण—पहले और पिछले समयों में परिणाम समान न हो, अपूर्व हो—वह अपूर्वकरण है। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादिसमयों में नहीं होते हैं, बढ़ते ही होते हैं। जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं। इसी प्रकार जिन्हे करण प्रारम्भ किये द्वितीयादि समय हुए हो उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परन्तु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय सर्वथा समान नहीं होते—अपूर्व ही होते हैं।

(३) अनिवृत्ति करण—जैसे उस करण के पहले समय में सब जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं उसी प्रकार द्वितीयादि समयों में परस्पर समानता होती है, तथा प्रथमादि समय वालों में द्वितीयादि समय वालों के अनन्त गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। इस प्रकार अनिवृत्ति करण होता है।

ध्यान काल में पहले अन्तर्मुहूर्त काल पर्यन्त अध. करण ही होता है। इस काल में अध. करण में चार विशेषताएँ घटती हैं—

(१) समय-समय अनन्त विशुद्ध का होना ।

(२) एक-एक अन्तर्मुहूर्त से नवीन कर्म बंध की स्थिति के घटने रूप “बंधापसरण” का होना ।

(३) समय-समय प्रशस्त प्रवृत्तियों के अनुभाग का बढ़ना ।

(४) अप्रशस्त प्रवृत्तियों के अनुभाग बध का समय-समय अनन्तवे भाग घट कर हीन होना ।

इन चार विशेषताओं के बाद अपूर्व करण होता है और उसका काल अध करण के काल के सख्यातवे भाग होता है । इस अपूर्व करण में ये विशेषताएँ और घटती हैं—

(१) स्थिति काड घात—एक एक अन्तर्मुहूर्त कर्म की जो भूतपूर्व स्थिति थी उसे घटा देता है ।

(२) अनुभाग काड घात—तथा उस परिणाम (अध करण) के काल में पूर्व कर्म का जो अनुभाग छोटा हुआ उसे भी घटा देता है ।

(३) तथा गुण—श्रेणी काल में क्रम से असख्यात गुणा प्रमाण लिए कर्मों को निर्जर्गित होने योग्य कर देता है । इसे गुण श्रेणी निर्जरा कहा जाता है ।

अपूर्वकरण के बाद अनिवृत्ति करण का क्रम है । इसका काल अपूर्व करण के काल का सख्यातवा भाग मात्र होता है ।

अनिवृत्ति करण में अन्तर करण और उपशम करण होते हैं । अनिवृत्ति करण में उपरोक्त विशेषताओं सहित कितने ही काल जाने के बाद जीव अन्तर करण करता है । “जय धवला” में इसे ऐसे कहा है—

“विवक्षित कर्मों की अध स्तन और उपरिम स्थितियों को छोड़ कर मध्यवर्ती अन्तर्मुहूर्त स्थितियों के निषेको का परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अन्तर करण कहते हैं ।”

उपशम करण—अन्तर करण होने के बाद जीव उपशम करण करता है । इसमें अन्तर-करण द्वारा अभाव रूप किये हुए निषेको को ऊपर वाले मिथ्यात्व-निषेको को भी उदय में आने योग्य बनाता है । अनिवृत्ति करण के अन्त समय के अनन्तर जिन निषेको का अभाव किया था उनका काल जग आये तबतक निषेको के बिना उदय किसका आये ? वस यहा ही मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथम औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है । उपशम श्रेणी से बड़े हुए अनिवृत्तिकरण में एव अन्तर-करण के बीच के काल में जीव अपने विशुद्ध परिणाम से मिथ्यात्व के तीन पुज करता है—(१) शुद्ध पुजसम्यक्त्व नाशक शक्ति का अभाव (२) मिश्र पुज और (३) अशुद्ध पुज । जब जीव के मिश्र (अर्ध विशुद्ध) पुज सामने आता है तो जीव की निरायिक शक्ति नहीं रहती, वह मूढ सी रहती है । यह पुज अन्तर्मुहूर्त रहता है फिर या तो शुद्ध पुज या अशुद्ध पुज का उदय होता है ।

इस प्रथम औपशमिक सम्यक्त्व के समय मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के तीन टुकड़े हो जाते हैं—
(१) मिथ्यात्व (२) मिश्र मोहनीय और (३) सम्यक्त्व मोहनीय । अनादि मिथ्यात्व में सम्यक्त्व मोहनीय

और मिश्र मोहनीय की सत्ता नहीं होती। अतः ही एक मिथ्यात्व का ही उपशम करके उपशम सम्यक् दृष्टि होता है।

जब कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट हो जाता है तो कुछ काल बाद मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृति की उद्वेलना मिथ्यात्व प्रकृति रूप हो जाने पर उसकी दशा अनादि मिथ्या दृष्टि की ही हो जाती है। अन्तर करण और उपशम करण अलग लब्धियाँ नहीं हैं, अनिवृत्ति करण के ही अंग हैं।

जो फिर सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो जाता है वह सादि मिथ्यादृष्टि होता है। उसके भी पुनः सम्यक्त्व प्राप्ति में उक्त पाचो लब्धियाँ होती हैं।

श्रद्धान के न होने में मूल कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मूल कारण मोह है, जो दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय कर्म रूप होता है। दर्शन मोहनीय कर्म रूप मिथ्यात्व तो सम्यक्त्व (सम्यक् श्रद्धान) के उदय से कट जाता है और सम्यक्त्व-उदय से ही आध्यात्मिक जीवन का आधार तथा आरम्भ जीव को होता है—इसे इससे पूर्व नहीं। मिथ्यात्व के उदय काल में तो—चाहे विचारादि कारण मिले या न मिले, आप ही सम्यक् श्रद्धान का अभाव रहता है। मिथ्यात्व का उदय जब न हो, तब अन्य कारण मिले या न मिले स्वयमेव ही सम्यक्-श्रद्धान हो जाता है। समय समय सबधी अन्तरंग परिणामों की सूक्ष्मता को जानना छद्मस्थ ससारी पुरुष को नहीं हो पाता, अतः अपनी मिथ्या या सम्यक् श्रद्धान अवस्था में सूक्ष्म निर्मलता के तारतम्य का निश्चय किस प्रकार हो—इस अपेक्षा से गुण-श्रेणियों की संक्रान्ति रूप भावों के, गुणों के स्थानों का वर्णन करणा पूर्ण आचार्य भगवन्तो ने जीवों के हितार्थ किया है।

अन्तर्शोधक जीवन के मोड़ (चौदह गुण स्थान या गुण संक्रान्तियाँ)—ये मोड़ जीव के अध्यवसायों के मोड़ हैं—भावों की विशुद्धिरूप हैं।

मोह और योग-स्पन्दों के निमित्त से होने वाले परिणामों के तारतम्य रूप क्रम विकसित भूमिकाओं को गुण स्थान कहते हैं। ये परिणाम विशुद्धिमार्ग में अन्तर्शोधक अध्यात्म जीवन या योग मार्ग के चौदह महत्वपूर्ण मोड़ हैं। अन्तर्शोधन में जीव ध्यानावलम्बन द्वारा आत्म लक्ष में रहकर निरंतर अपने परिणामों को ज्ञान सम उज्ज्वलता में मोड़ता है।

ये मोड़ (१) मिथ्यात्व (२) सासादन (३) सम्यग्-मिथ्यात्व (४) अविरत सम्यक्त्व (५) देश विरत सम्यक्त्व (६) प्रमत्त विरत गुणस्थान (७) अप्रमत्त विरत (८) अपूर्व करण (९) अनिवृत्ति करण (१०) सूक्ष्म सापराय (११) उपशान्त मोह (१२) क्षीण मोह (१३) सयोग केवलि और (१४) अयोग केवलि हैं।

गुण स्थानों का वर्णन समल मिथ्यात्व दशा के वर्णन से ही आरम्भ होकर निर्मलतम दशा के उद्घाटन के वर्णन तक आता है। यद्यपि मिथ्यात्व गुण श्रेणी नहीं है—तथापि अनादि से जीव मोह भ्रष्ट

होकर मिथ्यात्व कर्म से ही लिपटा रह कर अशुभ परिणामो मे ही बधा रहता है—अत मिथ्यात्व विवेचन से ही चौदह गुण स्थानो का विवेचन आरम्भ किया हे ।

दर्शन मोहनीयादि कर्मों के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम आदि अवस्थाओ के होने पर उत्पन्न होने वाले जिन भावो से जीव लक्षित किये जाते है उन्हे सर्व दर्शियो ने गुण स्थान कहा है । ये गुणस्थान “मोहयोग भवा ” है, मोह और योग के तारतम्य से होते हे ।

मिथ्या दृष्टि—श्रद्धान का न होना या विपरीत होना, स्थूल बर्हिर्मुखी जागतिक दृष्टि जो तात्त्विक दृष्टि को नही होने देती । मोहनीय कर्म के उदय होने पर भी जीव का श्रद्धा गुण सर्वथा नष्ट नही होता—वह अशुद्ध और आशिक यथार्थ ही रहता है । आत्मिक गुणो का अल्पतम आविर्भाव अवस्था का नाम मिथ्या दृष्टि है जिसमे जीव को न अन्तर्मुखी दृष्टि होती न सर्वज्ञ कथन की रुचि या प्रतीति होती— न वह रागादि को अधर्म समझता और न स्व पर का विवेक होता । यह अपनी देह—पर्याय को ही स्व मानता है । इसे दर्शन-ज्ञान स्वभाव, आत्मा के स्वभाव का जो अल्पतम प्रकाश रहता है—उमसे ही किंचित् जानना देखना है । इसके कर्मोपाधि मे हुए कपायादि (क्रोधादिक भाव) के भाव पाये जाते है, और इन्द्रियो तथा इन्द्रिय विषयो मे प्रीति रहती है । इसे उपदेश मिलने पर भी श्रद्धा दुर्लभ रहती है । तथा बिना उपदेश ही अधर्म व पाप मार्ग मे प्रवृत्ति रहती है । यह मिथ्या दर्शन ससार मे भव भ्रमण का प्रमुख कारण है ।

मिथ्या दृष्टियो की तीन कोटिया होती है—(१) वे जो अनादि से मोह-जाल मे फसे हैं (२) वे जो अन्य के उपदेश से स्वच्छन्दी और मिथ्यामार्ग पर आरुढ हैं और (३) वे जो सशय ग्रस्त है—यानी जो यह सही है या कि यह नही है—ऐसे सशय पाश मे ही बधे रहते है । मिथ्यात्व कर्म को अनुभव करने वाले जीव को धर्म नही रुचता जैसे ज्वर युक्त मनुष्य को मधुर (मीठा) रस नही रुचता । परोपदेश से होने वाला मिथ्यादर्शन मनुष्य जाति मे ही सम्भव है । इसके पाच विभाग है—(१) एकान्त (२) विपरीत (३) सशय (४) वैतयिक और (५) अज्ञान है ।

मिथ्या दृष्टि पाच लब्धियो पूर्वक उत्कर्ष करके एक दम चौथे गुण स्थान—सम्यक्त्व गुण स्थान को प्राप्त कर लेता हे ।

(२) सासादन—कीई जीव सम्पक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादन होता है और वह जघन्य एक समय उत्कृष्ट छ आवलि प्रमाण काल रहता है । इसमे अनन्तानुबन्धी का उदय तो रहता, है, पर मिथ्यात्व का उदय नही होता । यह श्रेणी सम्यक्त्व से सासादना पूर्वक यानी विराधना (च्युति) होने पर बीच के परिणाम की हे । यह ऊचे चढते हुए जीव को नही, नीचे गिरते हुए जीव को आती है । इसके परिणाम की दशा सूक्ष्म होने से वचन गम्य नही है और यह अति सूक्ष्म काल मात्र होती हे ।

जीव को प्रथम बार सम्यक्त्व की स्पर्शना से औपशमिक सम्यक्त्व होता हे । राग द्वेष की अति निविड ग्रन्थि को शिथिल व भेद कर सम्यक्त्व के निकट हुआ जाता हे । जीव के दुष्प्रवृत्ति से

मद्वृत्ति की ओर ढलना ही यथा प्रवृत्ति करण या अवः प्रवृत्ति करण है। और रागद्वेष की ग्रन्थि भेद की क्रिया करना ही वस्तुतः अपूर्व करण है। रागद्वेष की ग्रन्थि भेद की क्रिया से सम्यक्त्व के मन्मुख होना अनिवृत्ति करण है। इसमें अन्तरकरण की क्रिया करने पर मिथ्यात्व का उदय समाप्त होकर उपशम सम्यक्त्व होता है जो अन्तर्मुहूर्त काल तक ही स्थिर रहता है। इस काल को उपशान्ताद्धा या अन्तरकरण काल कहते हैं। इस काल के बाद यदि जीव अशान्त होकर, अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय होकर मिथ्यात्वी रुचि और प्रवृत्ति की ओर भुक्ता है तब वह सासादन गुण श्रेणी पर आकर ठहरता है।

जो उपशम सम्यक्त्व से च्युत होकर भी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ—यानी जिसकी दृष्टि न सम्यक्त्व, और न मिथ्यात्व रूप है और न उभय रूप ही है—वह सासादन गुण श्रेणी में है।

उपशम सम्यक्त्व समस्त भव-भ्रमण में जीव को श्रेणी में अधिक से अधिक चार बार सम्भव होता है—क्षयोपशमिक सम्यक्त्व असख्यात बार हो सकता है और क्षायिक सम्यक्त्व एक बार ही होता है। क्षायिक सम्यक्त्व सजीव मानव जीव श्रेणी में ही किसी किमी को होता है। यह सम्यक्त्व एक बार होने के बाद जाता नहीं। जिसे एक बार भी सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाता है, उसका ससार अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक नहीं रहता।

नदी धौत पापाण न्याय में अध्यवसाय के बल चित्ति (ज्ञान) शक्ति का जागरण होकर कर्मावरणों में कुछ मदता (हीनता) होकर फिर कभी जब उत्कृष्ट आत्म-परिणाम की दशा प्राप्त होती है कि जिसमें मोहनीय कर्म के द्वारा पुनः न बंध सके और वह जीव शुद्ध वीरराग परमात्मा की प्राराधना के योग्य हो—ऐसा सिद्धिदायक आत्म-परिणाम 'अपनुर्वन्धक' कहा जाता है।

सादि मिथ्या दृष्टि के थोटे काल मिथ्यात्व का उदय हो जाए व तत्त्वों का अश्रद्धान व्यक्त न हो, तब थोटे विचार या बिना विचार ही पुनः सम्यक्त्व हो जाता है और यदि बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे तो अनादि मिथ्या दृष्टि की सी दशा हो जाती है। वह नव गृहीत मिथ्यात्व को भी ग्रहण करता है और निगोदादि में ही चला जाता है।

(३) सम्यग्मिथ्या (मिश्र) गुणस्थान—कोई-कोई जीव सम्यक्त्व में भ्रष्ट होकर मिश्रगुण स्थान को प्राप्त होते हैं। यहाँ मिश्र मोहनीय का उदय रहता है। उसका काल मध्यम अन्तर्मुहूर्त माना है। यानी इसका भी काल बहुत अल्प है और परिणाम भी सूक्ष्म होने में केवल ज्ञानी के सम्यक् है। इस दशा में तत्त्वों का यानी तत्त्व को तत्त्व तथा अन्तर्व्यक्ति को भी तत्त्व समझ अज्ञान व अश्रद्धान एक ही काल में रहता है अतः मिश्र दशा है—ऐसे दही और गुट के मिश्रण के स्वाद की प्रतिकृति जात्यन्तर दशा होती है। कष्ट लोग जिन देव और अन्य देव सर्व ही बदन बरन योग्य हैं—ऐसा रहता है—यह मिश्र गुणस्थानक मिश्र अज्ञान नहीं है—यह तो विपरीत है—उनने विनय मिथ्यात्व तो प्राप्त ही है। मिश्र गुण स्थान में त्रिवेक शक्ति का पूर्ण विकास नहीं होता। वह जोर ज़ुबो की मिथ्या दृष्टि में चला जाता है अथवा परिस्थिति के अनुसार सम्यक्त्व में भी आ जाता है।

मिथ्या दर्शन के वर्णन का प्रयोजन यह है कि जीव इसको पहचान कर अपने दोष दूर करके सम्यक्-श्रद्धानी हो। इसका यह अर्थ नहीं कि ओरो के ही ऐसे दोष देख-वेख कर कपाय भाव करना। वस्तुतः अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। इस लिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है, मिथ्यात्व छोड़कर सम्यग्दृष्टि होना योग्य है क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनन्तानुबन्धी का अभाव होकर इकतालीस कर्म-प्रकृतियों का तो बंध मिट ही जाता है, स्थिति अन्त कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है—अनुभाग थोड़ा रह जाता है और शीघ्र मोक्षपद प्राप्त होता है। मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। मिथ्यात्वी के (१) अविरति (२) कपाय (३) योग (४) प्रमाद और (५) मिथ्यात्व—ये पाँचों ही बंध के हेतु विद्यमान रहते हैं।

अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरणीय कपायों के उदयरूप सद्भाव में सभी प्रकार की अविरति पाई जाती है। यह भी है कि आगे-आगे के बंध हेतु होने पर पूर्व-पूर्व के बंध हेतु होते भी हैं और नहीं भी होते जैसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुण स्थान से सम्बन्ध रखने वाली अविरति है तो मिथ्यात्व होता है अन्यथा नहीं होता। जिसको अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरणीय कपायों का उदय न होकर प्रत्याख्यानावरणीय का उदय है उसे त्रस-विषयक अविरति का अभाव हो जाता है। अविरति वह है जिसमें इन्द्रिय विषयों में तथा छ काय जीवों की हिंसा से निवृत्ति नहीं होती।

वास्तव में तो सामादन व मिश्र दृष्टि मिथ्यात्व के ही अवान्तर भेद है।

(४) अविरत-सम्यक्त्व (असयत सम्यग्दृष्टि)—इस गुण स्थान में आते ही जीव की महिमा हो जाती है क्योंकि इसे जिनोक्त आज्ञा तथा तत्त्वों का श्रद्धान पाया जाता है।

इसमें आत्म परिणाम में आत्म स्वरूप की पहचान होती रहती है। दृष्टि आत्म परक तथा अन्तर्मुखी होती है। स्व तथा पर का ज्ञाता यह अन्तरात्मा-परिणत होता है। अतः पर-द्रव्य में समत्व व मोह भी नहीं रहता। विषय भोग भी इच्छापूर्वक या इच्छावश नहीं भोगता। इस दशा में विषय प्रवृत्ति होती है, मगर वह चारित्र्य मोह के उदय वश होती है—भोगना चाह कर विषय नहीं भोगता—कर्मोदयवश भोगता है। इसके न कर्म चिन्तना रहती न कर्मफल चिन्तना। चारित्र्य मोह के कारण यह त्रस स्थावर जीव हिंसा तथा विषयों से विरत न होने से अविरत सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। वह जैनो का कर्म-योगी है। गुण सक्रान्ति आरोहण प्रक्रिया सम्पूर्णतः सम्यक् दर्शन पर ही आधारित है। साधक अवस्था अतः सम्यक् दृष्टि, सम्यक् ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के क्रम विकास की अवस्था है। जिसमें बोधि रूप रत्नत्रय क्रमशः अन्त में केवल ज्ञान और अभेदरत्नत्रय को प्राप्त करता है।

आचार्य पद्मनन्दी इसके लिए इस प्रकार कहते हैं—

तत्प्रति प्रीतिचित्तेन, येन वार्तापि हिश्रुता।

निश्चित स भवेद भव्यो, भावी निर्वाण भाजनम् ॥

अर्थात्—जिस जीवात्मा ने अपने चेतन्य स्वरूप की बात भी श्रद्धापूर्वक (शांत चित्त से) सुन ली, निश्चय ही वह भव्यात्मा आने वाले समय में निर्वाण प्राप्त कर लेगा। यहाँ तक के चारों गुण स्थान चारों गतियों के जीवों के होते हैं।

अनादि मिथ्या दृष्टि के मात्र एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता होती है—अतः उपशम सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व के परमाणु मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय रूप परिणामते हैं। उपशम सम्यक् दर्शन में प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता रहती है इसलिए अन्तर्मुहूर्त काल के बाद उपशम सम्यक् दर्शन नहीं रहता—और तब यदि सम्यक्त्व मोहनीय का उदय आए तो क्षयोपशम सम्यक्त्व अवस्था हो जाती है और मिश्र मोहनीय का उदय आए तो मिश्र रूप एवं मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आए तो मिथ्यात्व रूप जीवात्मा हो जाता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व काल में सूक्ष्म मल सहित श्रद्धान रहता है। सम्यक्त्व मोहनीय की प्रवृत्ति देशघाती होती है अतः सम्पूर्ण सम्यक् दर्शन का घात नहीं होता—किंचित् मलिनता ही हो जाती है। जब मिथ्यात्व की प्रकृति वर्तमान काल में उदय में आए बिना ही निर्जरित हो जाए तो इसे क्षय कहते हैं तथा उस प्रकृति का आगामी काल में उदय आने योग्य निषेक की सत्ता रहती है तो उसे उपशम कहते हैं तथा सम्यक्त्व मोहनीय का उदय होना ही क्षयोपशम है। जब मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के सर्व निषेको का नाश हो जाता है—यानी तीनों प्रकार की मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के सर्व निषेको का नाश होता है तब निर्मल क्षायिक सम्यक् दर्शन की प्राप्ति होती है।

क्षायिक सम्यक् दर्शन में प्रतिपक्षी कर्म का अभाव है अतः वह परम निर्मल है—यह प्राप्ति के काल से लेकर अनन्त काल तक यानी मुक्त अवस्था में भी निर्मल ही रहता है। क्षायिक सम्यक्त्वी को ही भगवान् जिनेश्वर का लघुनन्दन कहा जाता है। यह क्षायिक सम्यक्त्वी निज पर के स्वरूप का ज्ञाता रहकर अपने ही ज्ञायक भाव में एकाग्रता का अभ्यासी होता है। उस अभ्यास के प्रकाश में अनन्त चतुष्टय प्रकट हुए बिना नहीं रहता है। यह अर्थ और काम की आसक्ति से निवृत्त हो कर वीतराग होने की भावना तथा आराधना करता है और शुद्ध सयम मार्ग की चाहना व भावना करता है—निर्मल परिणतियों के प्रवाह के साथ निरन्तर स्वरूप एकाग्रता के अभ्यास में आगे बढ़ता जाता है। जब सम्यग्दर्शन का लाभ होता है तब स्वानुभव करने की लब्धि प्राप्त हो जाती है, ज्ञान वैराग्य की लब्धि हो जाती है, सवेग अनुकंपा आस्तिक्य भाव पैदा हो जाता है।

दूसरे गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी के उदय से होने वाली अविरति पाई जाती है—इसमें मिथ्यात्व के अभाव से १६ कर्मप्रकृतियों का सवर होता है। तीसरे गुणस्थान अनन्तानुबन्धी का अभाव होने से—तत्सम्बन्धी होने वाले २५ कर्मप्रकृतियों का भी अभाव हो जाता है।

इस चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरणीय के उदय से प्राप्त होने वाली अविरति पाई जाती है।

(५) देश विरत (देश संयम) गुणस्थान साधक—सम्यक्त्व सहित एक देश चारित्र्य का पालन करता है। जिन भगवान् में ही मति (श्रद्धा) रखता है। ये स्थावर हिंसा से विरत न होकर

भी त्रस जीवो की हिंसा से विरत होता है। इन्द्रिय विषयो से एव स्थावर जीवो के घात से विरक्त नहीं है। प्रति समय विरता विरत रहता है। इस गुण-श्रेणी में अप्रत्याख्यानावरणीय के उदय से होने वाली अविरति का अभाव हो जाता है। अतः उसे अप्रत्याख्यानावरणीय व अविरति के निमित्त से होने वाले १० कर्मों का आस्रव भी सवरित हो जाता है। इसके प्रत्याख्यानावरण और सज्वलन शेष हैं—दूर नहीं हुये हैं—अतः यह सयतासयत माना जाता है। यह गुण स्थान देव और नारकियों के नहीं होता—मनुष्य और तिर्यग्गति जीव इस गुण-स्थान के धारक हो सकते हैं। विशेषताएँ ये कही गई हैं कि चौथे गुणस्थान में मनुष्यायु देवायु और तीर्थंकर प्रकृति का आस्रव होना सम्भव है। इस पाचवे गुण-स्थान में प्रत्याख्यानावरणीय के उदय से प्राप्त होने वाली अविरति पाई जाती है। इसी गुण स्थान के नाम देश विरत, उपासक किञ्चित् त्यागी व श्रावक आदि कहे जाते हैं। श्रावक-के १२ व्रत और ११ प्रतिमारूप ११ सोपान भी कहे गये हैं। इस गुणस्थान में आत्मिक शक्ति का थोड़ा विकास होने से ही आशिक सम्यक्-चारित्र्य यानी आत्मस्थिरता का पालन होता है। यह आशिक या स्थूल चारित्र्य ही अणुव्रत कहलाते हैं। यह व्यवहार चारित्र्य भेद से है। स्थूल सकल्पी हिंसा, असत्य, अस्तेय, परिग्रह तथा अब्रह्म का मोटे तौर पर त्याग रूप अणुव्रतों का व्यवहार चलता है।

इस गुण-श्रेणी में यह व्यवहार चारित्र्य भी हेय रूप से (विकल्प रूप से) ही चलता है। उपादेय तो अपना आत्म स्वरूप ही माना जाता है। यहाँ आत्म स्वरूप की स्थिरता अल्पकाल रहती है। अतः व्युत्थान काल में व्यवहार चारित्र्य का विकल्प चलता है। यानी परिणाम शुद्ध से नीचे उतर कर शुभ विकल्पो पर ठहरता है। पाप व पुण्य के उदयाधीन, आप ही बिना इच्छा रहता है। ऐसे इस गुण-श्रेणी में निश्चयनय गर्भित व्यवहार चारित्र्य रहता है पापों से सर्वथा अलग रहते हुए भी गृही को अनुमोदन के कारण रहते भी है ही। पर यहाँ पर आत्मा पर लक्ष्य व दिशा रहती है और समय क्षेत्र की मर्यादा आचरण में बाधने रूप में आरम्भ हो जाती है।

इस गुणस्थान में जीव को सम्यक्त्व रूप विवेक प्राप्त होता है पर चारित्र्य मोहनीय के प्रबल प्रभाव से वह विवेक क्रिया में परिणत नहीं होता। सम्यक्त्व (सम्यग्दर्शन) होकर फिर श्रावक के बारह व्रत अंगीकार होते हैं। श्रृणोति जिन वचनमिति श्रावक, गुरु से जिन प्रवचन सुनने पर श्रावक नाम सार्थक होता है। इस गुण स्थान के आर्त व रौद्र ध्यान मद होते हैं। श्रावक के षट् कर्म, ग्यारह प्रतिमाएँ, १२ व्रतों के पालन रूप मध्यम प्रकार का धर्म ध्यान होता है। यहाँ तक की साधना का लक्ष्य है श्रेष्ठ श्रावक के जीवन की रचना तथा आगे के सयत जीवन को दृढ आधार देना।

(६) प्रमत्तसंयत या सर्वविरत—इसमें पच महाव्रत सत्य अहिंसा अचौर्य अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य का सकल देश पालन आरम्भ होता है। वह सर्व सम्यक् चारित्र्य का आरम्भ है। यहाँ श्रावक अनागार श्रमण या मुनि कहलाता है। वह स्थूल भावों से भी आगे के सूक्ष्म भावों की ओर गतिमान रहने लगता है। पर फिर भी सर्वथा विशुद्ध चारित्र्य की पालना व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद होने के कारण नहीं हो पाती। होश बाहर बाहर व ऊपर ऊपर ही रहता है। चार विकथा, चार कपाय, पाच इन्द्रियाँ, एक निद्रा और एक प्रणय रूप पन्द्रह प्रकार के प्रमाद के ही कारण यह अवस्था प्रमत्त सयत

कही जाती है। सयत् का अर्थ है जिसने सयम के अर्थ पंच महाव्रतों को अंगीकार किया है। दोषों से व प्रमाद या असावधानी से यह आत्मोपयोग में अनुद्यत रहता है। यह साधक नीचे भी आ पड़ सकता है—वरना भावोत्कर्षों की परिस्थिति के अनुसार अपने को ऊपर सातवें गुणस्थान में चढ़ा ले जा सकता है। इसमें परिणामी की निर्मलता की तारतम्यता कारण होती है। इस गुणस्थान में ही साधक के एक हाथ प्रमाण स्फटिक—प्रभामय सूक्ष्म आहारक शरीर बाहर निकलता है। इस गुणस्थान में प्रत्याख्यानारणीय कपाय का अभाव होने से उसके निमित्त से होने वाले कर्मों का सवर हो जाता है और आगे भी आस्रव नहीं होता। सयत् आत्मा व्रतों की रक्षा के लिए पांच समिति और तीन गुप्ति रूप अण्ड प्रवचन मातृका का पालन करते हैं। ससार दुखों से भीत प्राणियों का सयम धर्म दीक्षा (प्रव्रज्या) ही दुखों से मुक्त होने में कारणभूत होती है। इस भूमिका में मद रागादि के रूप में प्रमाद रहता है, प्रमाद की छाया पूर्व से रहे सस्कारों के कारण अचेतन मन में रहती हैं।

(७) अप्रमत्त संयत—प्रमत्त सयत् गुण स्थान में रहे व्यक्त अव्यक्त सब प्रकार के प्रमाद का अभाव होकर गुणश्रेणी का आरोहण अप्रमत्त विरत कहा जाता है। यहाँ पांच महाव्रतों, मूल गुणों, और शील रूप उत्तर गुणों का पालन प्रमाद रहित होकर होता है। यह स्व—पर के ज्ञान से युक्त है। इसमें साधक की आत्म साधना, सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य साधना एक रस परिणामी बन जाती है। यह कपायों का अनुपशमक या अधपक होते हुए भी ध्यान में निरन्तर लीन रहता है, प्रमाद दोष के परिहार से आत्मसाधना में अब सलग्नता होने लगती है। ऐसा यति जीवन सर्वस्व त्याग में ही सम्भव होता है। वह दश प्रकार के धर्म, आठ प्रकार की शुद्धि और तेरह प्रकार के चारित्र्य में उद्यम शील होता है। छ गुण स्थानों को उत्लघन कर अप्रमत्त गुणस्थानी आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश वध को करता है।

वाह्य तथा अन्तर—उन दोनों परिग्रहों का त्याग हुए बिना विरत (यति) साधना सम्भव नहीं होती। यति अनन्त चतुष्टय आत्मा की अखण्ड साधना में अपने को समर्पित किये रहते हैं। यह उनकी सर्व सलग्नता शुद्ध देव, शुद्ध गुरु तथा शुद्ध धर्म मय निज आत्मास्वरूप के रमण में रहती है या रहनी चाहिये। देणविरत का स्थूल त्याग तथा सर्वविरत का सूक्ष्म त्याग यानी सर्व रूप में त्याग त्रय शक्तियों से रहित त्याग होकर व्रतों का पालन होता है। गृहस्थ जन, राजा, व क्षत्रिय तो व्रतों का एक देश लेकर ही पालन कर सकते हैं। तथा अणुव्रती को आरम्भी हिंसा का त्याग होता है, मगर उन्हें गुनादि के निमित्त विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता। सर्व विरत (प्रमत्त सयत्) वाह्य तथा अन्तरंग दोनों प्रकार से विभाव भावों को निवृत्त करके निर्ग्रन्थ हो जाता है। वह पाणी पात्र शुद्ध भोजन ग्रहण करने वाला, सर्व आरम्भ क्रियाओं का त्यागी, एकांत सेवी, आत्मध्यान तत्पर, मास्त्र तथा न्यान्वाय एव धर्मोपदेश में निरत रहने वाला होता है। ऐसा साधु मुनि होकर भी आत्म—न्वरूप में जो सावधानी—अप्रमाद होना चाहिये, नहीं हो पाती—उम्मे भी आहार लेना, गमनागमन करना, आदि रूप से प्रमाद या असावधानी रहती है, अतः ही वह प्रमत्त सयत् कहा जाता है। छोटे व मालवें

गुणस्थान का काल अन्तर्मुहूर्त मात्र है। ध्यान में परम विशुद्धि पर यही ऊपर के गुण स्थान में चढ़ सकता है।

जब इसे प्रमाद नहीं रहता, परिपूर्ण सावधानता रहती है तो यह अप्रमत्त विरत होता है। इसके भी दो भेद होते हैं—(१) स्वस्थान अप्रमत्त और (२) सातिशय अप्रमत्त।

(१) स्वस्थान अप्रमत्त दशा वाला जीव छठे से सातवें में और सातवें से छठे गुण स्थान में इस प्रकार चढ़ने उतरने रूप भूला भूलता रहता है।

(२) सातिशय अप्रमत्त दशा वाला यहाँ से ध्यानस्थ होकर ऊपर-ऊपर ही चढ़ता है। उसके ऊपर चढ़ने के दो प्रकार होते हैं। उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी। मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय के लिए यह अध प्रवृत्तकरण का आरम्भ करता है। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम आठवें व नवें गुणस्थान में होते हैं।

(१) उपशम श्रेणी—चढ़ने वाला जीव चारित्र्य मोह का उपशम करके क्रमशः ८, ९ और १० गुण श्रेणियों को पार करता हुआ, ११वीं गुणश्रेणी उपशातमोह पर पहुँच जाता है। परन्तु फिर उसका ऊपर चढ़ना रुक जाता है। उसका मार्ग दबे हुए चारित्र्यमोह के कारण अवरोध होता है और प्राकृतिक नियम से उसे वापिस लौटना पड़ता है। क्योंकि जो कषाये विद्यमान और शात थी, उदय में आ जाती है। जीव की निर्मलता के परिपाक के लिए यह आवश्यक ही है। ऐसा मल पाक साधक के ही हित के लिए होता है, वरना उनका मार्ग आगे कभी खुल नहीं सकता है।

(२) क्षपक श्रेणी—इस श्रेणी में साधक आत्म निरीक्षण के द्वारा अपने समस्त कषायों को उप शात नहीं, ज्ञान भाव से क्षीण करके, नाश (क्षय) करके ८, ९, १० वें गुण स्थान में चढ़कर नियम से एकदम १२ वें गुणस्थान “क्षीणमोह” में जा चढ़ता है और फिर वहाँ से वापिस नहीं लौटता। वह १३वें गुणस्थान की तरफ ही परिणामशुद्धि के साथ आगे बढ़ता जाता है। श्रेणी चढ़ते समय परिणामों की तीन अवस्थाएँ होती हैं। (१) अध प्रवृत्त (२) अपूर्व और (३) अनिवृत्त।

गुण श्रेणी आरोहण में जीव के क्रमिक विकास की बात नहीं है—अर्थात् यह (Evolutionary) विकास क्रम नहीं है। यहाँ परिणामों की निर्मलता का ही वर्णन है। परिणाम आत्मा के चढ़ते उतरते हैं। अतः यहाँ विकासवाद के क्रमिक विकास जैसा कुछ नहीं है। पर्याय का उत्पाद ही क्रमिक चलता है और सिद्धों की पर्याय ही सर्व निर्मलता को लेकर उत्पन्न होती रहती है। इस के प्रवाह में ही स्व आत्म लक्ष्य से निर्मलता का प्रवाह होता रहता है। यह निर्मलता भावों या परिणामों के स्वरूपों की होती है। तथा इस निर्मलता का स्वरूप वीतरागता, नि सगता, निर्लेपिता रूप होता जाता है और इसी कारण आत्मा के स्वरूपज्ञायकता में भी अधिकाधिक स्थिरता होती जाती है। कषाय तथा ममता का क्षय होता जाता है। इनके क्षय होने का क्रम यह है कि कषायों में भी पहले क्रोध का ही क्षय होना आरम्भ होता है और लोभ सब के अन्त में कहीं जाकर निर्बीज होता है तथा ऐसे ही

इनमें पहले अनन्तानुबन्धी तथा अन्त में सज्ज्वलन के नष्ट होने का क्रम रहता है। स्व आत्मा के लक्ष्य से अपने परिणामों के स्वरूपों के निरीक्षण, परीक्षण तथा परिष्कार में साधक को सदा जाग्रत ही रहना चाहिए।

अथ प्रवृत्ति में जीव के परिणामों की विशुद्धि न्यूनार्थिक होती है—जीव के आगे के परिणाम पीछे के परिणाम सदृश हो जाते हैं—यह अथ प्रवृत्ति है। ऐसे ही पीछे से चढ़ने वाले जीवों के परिणाम आगे के जीवों के परिणामों के सदृश हो सकते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों में सदृश हो सकते हैं। अथ प्रवृत्ति करण का अर्थ है नीचे के परिणाम काल की अपेक्षा आगे के परिणामों के समान भी होते हैं। जहाँ पहले नहीं प्राप्त हुए ऐसे विशुद्धि वाले परिणाम अपूर्व या अपूर्व करण कहे जाते हैं। इस अपूर्वकरण में अपूर्व—अपूर्व परिणाम प्राप्त होते रहते हैं। जहाँ एक समय वालों के एकसे परिणाम होते हैं उसे अनिवृत्ति करण कहते हैं।

अप्रमत्त समय में प्रमाद का अभाव होकर ६ कर्मों का सवर होता है—वे असातावेदनीय अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयश कीर्ति हैं और अगले किसी गुण स्थान में इनका फिर आस्रव नहीं होता है। देवायु का आस्रव इस गुणस्थान तक सम्भव है। यानी इस स्थान तक धर्म—ध्यान सम्भव होता है। ध्यान में निर्मलता की सातिशयता ही परिणामों में सातिशयता का हेतु होती है। छठे और सातवें गुण स्थान के सयत जीव धर्म ध्यान का विशेष आश्रय लेते हैं अतः वैसी ही विशेष आत्मशुद्धि कर सकते हैं। धर्म ध्यान को अतः सविस्तार व भेद सहित जान लेना अति अति आवश्यक है।

(४) अपूर्वकरण संयम गुण स्थान—इसे निवृत्ति गुण स्थान भी कहते हैं। इसमें साधक सातवें से ऊपर अपनी विशुद्धता में अपूर्व रूप से उन्नति करता है। अध्यवसाय अधिक होते हैं। इस गुणस्थान में जीवात्मा की पाँच वस्तुओं की भूमिका तैयार हो जाती है। आत्मा सम्यक्त्व प्राप्त करते समय राग द्वेष की ग्रन्थि का भेदन करता है, उसे भी अपूर्व करण कहते हैं—पर यह अपूर्वकरण गुण स्थान उससे भिन्न है। विभिन्न क्षणवर्ती जिन जीवों के परिणाम अपूर्व हैं और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश भी हो और विसदृश भी हो—उन्हे अपूर्वकरण कहा गया है। इसमें परिणाम केवल मोहनीय कर्म के उपशमन और क्षपण करने के लिए उद्यत होते हैं—किसी कर्म का उपशमन या क्षपण नहीं होती पर उनकी भूमिका तैयारी होती है। यह भूमिका निम्न पाँच बातों की होती है। साधक में यहाँ न चेतन मन में, ऊपर ऊपर और न अचेतन मन में भीतर ही प्रमाद रहता है, अतः साधना पूरी हो जाने से अपूर्व अपूर्व अनुभव होने लगते हैं।

(१) मोहकर्म की स्थिति का घात।

(२) रस घात।

(३-४) गुण श्रेणी स्थापन व सक्रमण।

(५) अपूर्व स्थिति बध।

इन पाच वस्तुओं को जीव ने पहले कभी नहीं किया इसलिये इन्हें अपूर्वकरण कहा जाता है। यह गुणस्थान और इससे आगे बारहवें गुणस्थान तक सब गुणस्थान ध्यानावस्था में ही होते हैं और इनका काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है।

पिछली दो वस्तुओं का अर्थ है कि बंधे हुए कर्म जो उदय में आने वाले तथा रस देने वाले हैं—उन्हें अपवर्तनकरण के द्वारा नियत समय से पूर्व हटा देना और उनके स्थितिकाल को घटा देना तथा तीव्र विपाक रस को मद कर देना।

गुणश्रेणी स्थापना का अर्थ है कि जिन कर्मों के दलों की स्थिति को घटा कर स्थिति घात किया है, उनको प्रथम के अन्तर्मुहूर्त में स्थापित करना।

गुण श्रेणी के सक्रमण का अर्थ है कि जिन शुभ कर्म प्रकृतियों का वध अभी हो रहा है—उसमें पहले बाधी हुई अशुभ प्रकृति को शुभ में मिला देना और ऐसे अशुभ को भी शुभ में सक्रमित कर लेना।

अपूर्वस्थिति वध का अर्थ है कि जीवात्मा साधक पहले की अपेक्षा अत्यन्त अधः स्थिति के कर्मों को ही वधने दे।

ये पाच विधान नीचे के गुण स्थानों में भी काम करते हैं—परन्तु इस गुणस्थान में आकर इनकी भूमिका की तैयारी अपूर्व होती है। यही इनकी प्रवृत्ति बहुत तेजी से होती है। साधक उपशमन से बढ़ेगा या क्षीण कृपाय मार्ग से बढ़ेगा यह इस गुणस्थान में निर्णय हो जाता है। सक्रमण क्रिया में मूलकर्मों का बदलाव नहीं होता। आयुर्कर्म की प्रकृति नहीं बदलती। इसके स्थिति अनुभाग में ही भले ही फेर बदल हो जाये। दर्शन मोहनीय का चारित्र्यमोहनीय में फेर बदल नहीं होता। दोनों की अलग 2 अवस्था है।

कर्म की विभिन्न अवस्थाएँ एवं स्वरूप—

कर्म की विविध अवस्थाएँ दस हैं—

(1) वध, (2) सत्व, (3) उत्कर्षण, (4) अपकर्षण, (5) सक्रमण, (6) उदय, (7) उदीरणा, (8) उपशम, (9) निधत्ति, और (10) निकाचना।

(१) वंध—यह कर्मवर्गणाओं का आत्मप्रदेशो में परस्पर एक क्षेत्रावगाह बधना है। इसमें कर्म वर्गणा का ग्रहण तो मन वचन काय की क्रिया (योग) द्वारा होता है। वध वस्तुतः अशुद्धोपयोग रूप भावो, इष्ट या अनिष्ट राग द्वेष के निमित्त से होता है। वध भाव-वध और द्रव्य वध दो प्रकार से होता है। वध के चारों भेद हैं—(1) प्रकृति, (2) स्थिति, (3) अनुभाग और (4) प्रदेश। कर्म का स्वभाव उसकी प्रकृति है—यथा ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति ज्ञान को आवृत्त करना है। स्थिति

कालमर्यादा को कहते हैं। जघन्य व उत्कृष्ट रूप होने के अलग-अलग नियम हैं। अनुभाग फलदान की योग्यताशक्ति है। प्रत्येक कर्म में रस अनुभव न्यूनाधिक रहता है। प्रति समय बधने वाले कर्म परमाणुओं की परिगणना प्रदेश बध में की जाती है। एक क्षेत्रावगाही सश्लेषण सबध होना भी प्रदेश बध है। जीवात्मा अपने निकटस्थ कर्म-स्कंधों को योग द्वारा अपनी ओर खींचता है और अपने प्रदेशों में ओतप्रोत कर लेता है। नये कर्म-परमाणुओं में चिकनाहट होती है, अतः वे जीवात्मा के पुराने कर्मों से चिपट कर बध जाते हैं। योग वीर्यन्तराय कर्म के क्षयोपशम से कर्मों को ग्रहण करता है।

(२) सत्त्व—आत्मा के साथ कर्म बधने के बाद तत्काल काम न करके जब तक वही सत्ता में वर्तमान रहता है उसे सत्त्व कहते हैं। वह कब से काम करने लगेगा, वह भी नियमित होता है। जब तक काम नहीं करता उसे आबाधा काल कहते हैं। उदीरणा को छोड़कर साधारण नियम से ही सत्त्व का कार्य होता है। आबाधाकाल के बाद प्रति समय—एक-एक निषेक काम करता है और विवक्षित कर्म के पूरे होने तक वह चालू रहता है। आयु कर्म की आबाधा का क्रम जुदा कहा जाता है। शेष क्रम समान है।

(३) उत्कर्षण—कर्म की स्थिति और अनुभाग बढ़ाने की क्रिया उत्कर्षण क्रिया है—यह क्रिया कर्म बध के समय उस समय सम्भव होती है जब विवक्षित कर्म का पुनः बध हो रहा हो—तब उसमें बधे हुए कर्म का नवीन कर्म बध के समय स्थिति व अनुभाग बढ़ सकता है। यह साधारण नियम है। अपवाद भी इसके अनेक हैं।

(४) अपकर्षण—स्थिति और अनुभाग के घटाने को अपकर्षण कहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी कर्म की स्थिति और अनुभाग कम किया जा सकता है। शुभ परिणामों से अशुभ कर्मों की स्थिति और अनुभाग कम हो जाता है। तथा अशुभ परिणामों से शुभ कर्मों की स्थिति व अनुभाग कम हो जाते हैं।

(५) संक्रमण—एक कर्मप्रकृति के परिणामों का सजातीय दूसरी प्रकृति हो जाना संक्रमण है, यथा असाता के परमाणुओं का साता रूप हो जाना। पर मूल कर्मों का परस्पर संक्रमण नहीं होता—यथा ज्ञानावरणी कर्म दर्शनावरणी नहीं हो सकता। आयु कर्म के अवान्तर भेदों का परस्पर संक्रमण नहीं होता, न दर्शनमोहनीय का चरित्रमोहनीय से और न चारित्र-मोहनीय का दर्शनमोहनीय से ही संक्रमण होता है। एक-एक कर्म के भेदों में ही संक्रमण होता है। आयु कर्म का अपने भेदों में भी संक्रमण नहीं होता। ज्ञानावरणी कर्म के पाँच भेदों में संक्रमण हो जायेगा, परन्तु मोहनीय के दो भेद दर्शन मोहनीय व चारित्र मोहनीय में आपस में संक्रमण नहीं होता।

(६) उदय—प्रत्येक कर्म का फल-काल निश्चित रहता है। इसके प्राप्त होने पर कर्म के फल देने रूप अवस्था की उदय सज्ञा है। फल-देने के बाद उस कर्म की निर्जरा हो जाती है। जितने जाति के कर्म बधे रहते हैं वे सब एक साथ अपना काम नहीं करते जैसे—साता वेदनीय के समय असाता

वेदनीय काम नहीं करता—तब असाता भी प्रति समये साता रूप ही परिणामन करता रहता है और फल भी साता रूप ही होता है। आवाधा काल के बाद कर्म की स्थिति जितनी समय होती है उतने ही विभाग कर्म परमाणुओं के होकर एक भाग को निषेक कहते हैं। एक-एक निषेक एक-एक समय में आता रहता है और फल देकर नष्ट होता रहता है। सक्रमण रूप क्रिया उदय काल के एक समय पहले ही हो लेती है।

(७) उदीरणा—जो निषेक अभी तक उदय में आने योग्य नहीं है, उनको पहले ही उदय में लाकर उदय में आने वाले निषेक में मिला देना उदीरणा है। अर्थात् कर्म को जल्दी उदय में लाकर खिरा देना है। उदीरणा उन्हीं कर्मों की होती है, जिनका उदय है। अनुदय प्राप्त कर्मों की उदीरणा नहीं होती, तथा किसी को साता का उदय है तो अपकर्षण साता और असाता दोनों का ही होता है—मगर उदीरणा साता की ही होती है। यदि उदय बदल जाये तो उदीरणा भी बदल जाती है।

(८) उपशम—कर्मों की वह अवस्था जिसमें वह निषेक जो अभी उदय में आने योग्य नहीं हुए हैं तथा जिनकी उदीरणा नहीं हो सकती है, वे उपशात कहलाते हैं। उपशात अवस्था को प्राप्त कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण और सक्रमण हो सकता है, मगर उदीरणा नहीं हो सकती।

(९) निधत्ति—कर्म की वह अवस्था जो उदीरणा और सक्रमण के अयोग्य होती है—निधत्ति कहलाती है। निधत्ति अवस्था को प्राप्त कर्म का उत्कर्षण तथा अपकर्षण हो सकता है, किन्तु उसकी उदीरणा नहीं हो सकती, न सक्रमण होता है।

(१०) निकाचना—कर्म के वे निषेक जो अभी उदय में आने वाले या सक्रमण होने वाले या उत्कर्षण अपकर्षण होने वाले नहीं हैं, परन्तु उनकी उदीरणा हो सकती है, निकाचित कहलाते हैं। कर्म की यह अवस्था निकाचना कहलाती है।

कर्म की एक प्रकृति दूसरी प्रकृति में बदल सकती है। इसे सयोजना भी कहते हैं।

स्पष्ट होता है कि जिन आकाश-प्रदेशों में आत्म-प्रदेशों का अवगाहन रहता है इन्हीं आकाश प्रदेशों में कर्म पुद्गल स्कन्ध भी रहते हैं इन्हे ही जीव ग्रहण कर सकता है। जो कर्म प्रत्यय ऐसे आकाश प्रदेशों में हैं जिनमें आत्मा ने अवगाहन नहीं किया, उनका जीवात्मा के कर्म रूप में ग्रहण या परिणामन भी नहीं होता, जीव उन्हें ही ग्रहण करता है जो वहां स्थित व स्थिर हो।

कर्म बंध निकाचित और अनिकाचित—

जीव का कर्म बंध दो प्रकार से होता है—निकाचित और अनिकाचित। कर्म बंध के समय कषाय का तीव्र परिणाम तथा तीव्र लेश्या हो तो निकाचित कर्म बंध और मंद परिणाम व मंद लेश्या

हो तो अनिकाचित कर्मवध होता है। अनिकाचित कर्मवध हो और बादमें जीव के परिणाम (भाव) बदल जाए तब तप ध्यान आदि से पहले के वधे अनिकाचित कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है।

अनिकाचित कर्म वध तीन प्रकार का होता है स्पृष्ट, वद्ध और निधत्त। जो कर्म वध अति शिथिल हो वह स्पृष्ट शिथिल हो वह वद्ध और कुछ गाढ़ा हो वह निधत्त कहा जाता है। जो कर्म वध सामान्य पश्चात्ताप आदि से टूट जाये वह स्पृष्ट, जो विशेष आलोचना आदि से टूटे वह वद्ध और जिसे तोड़ने में विशेष अभ्यासादि करना पड़े वह निधत्त कर्म जानना चाहिये। जिस कर्म वध का बिना फल भोगे छुटकारा न हो वह निकाचित कर्म वध होता है। अशुभ कर्म का निकाचित वध हो तो जीव को बहुत ही प्रकार की यातना सहन करनी पड़ती है जो कर्म हसते-हसते बांध लिए उनसे रोते-रोते ही कभी छुटकारा होता है। अतः निकाचित कर्म वध से वचना चाहिए। तीव्र अध्यवसाय (परिणाम) से निकाचित कर्म वध होता है। अनिकाचित कर्म वध में शुभ परिणामों द्वारा परिवर्तन हो सकता है पर निकाचित में वध के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता—अतः तीव्र अध्यवसायो के प्रति सावचेत रहने को ज्ञानी पुरुषों की शिक्षा है। मोह तथा राग एव कषायों को अशुभ तथा शुभ भावा-आकाशों में विचरण ही भव-ससार में विचरण का हेतु है, क्योंकि इन अशुभ व शुभ भाव-आकाशों में ही आत्म प्रदेशों के साथ अनात्म कर्म—पुद्गल सघात तथा परमाणुओं का अवगाहन है अतः उनमें अस्तित्व तथा वध सम्भव होता है। जब आत्मा शुद्ध निस्पृह निर्लिप्त वीतराग भाव गगनों में विहार करता है—जो मात्र शुद्ध ज्ञायक व ज्ञान गगन है तब वहाँ कर्मास्त्र तथा कर्मवध सम्भव ही नहीं होते वहाँ तब असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा ही घटित होती है और सम्पूर्ण कर्मनिर्जरा के उपरांत मात्र शुद्ध तथा अवध (कर्मश्लेष रहित) दशा ही सर्वदा के लिए रहती है। वध का फिर कोई हेतु भी शेष नहीं रहता—तब भव भ्रमण सदा के लिए समाप्त ही हो जाता है।

जैन शास्त्रों ने पौद्गलिक कर्मवर्गणाओं, मनोवर्गणाओं और मन के सयम-नियन्त्रण आदि का सूक्ष्म अध्ययन करके इस अध्ययन का, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग अर्थ वाले निपेक समूहों के आगमन, संचय, विलयन, परिवर्तन, निर्गमन उदय सम्बन्धी चित्रण गणितीय जानकारी में किया है। जैन कर्म व्यवस्था वस्तुतः मौलिक है, आज के मनोविज्ञान की गवेषणाओं से भी समर्थित है। यह कर्म व्यवस्था वैदिक उपज नहीं, जैन दर्शन की ही देन है, क्योंकि वैदिक साहित्य में आत्मा और मोक्ष की कल्पना भी नहीं थी—ये भी जैन चिंतन से उपनिषद् काल में स्वीकृत हुई है।

अपूर्वकरण गुण-स्थान के समय जीव पाँच वस्तुओं का विधान करता है। यह ऊपर कहा गया है। जब परिणाम (भावों) की अपूर्वता होती है तो ऐसी आत्म शुद्धि की प्राप्ति होती है। कि वहाँ रहा सहा मोहबल क्षीण या उपशमन किया जा सकता है और इसका उद्यम भी होता है। इसमें भावों की अर्थात् अध्यवसायों की विषयों की ओर से पलटने की क्रिया विद्यमान रहती है। अतः इसे निवृत्ति गुण-स्थान भी कहते हैं। इसमें परिणामों की विशुद्धि अपूर्व-अपूर्व ही रहती है। अतः अपूर्वकरण नाम भी है। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों की अपेक्षा विसदृश्यता रहती है। लेकिन एक समय वर्ती जीव

मे सहस्यता तथा विसहस्यता दोनों ही सम्भव होती है। छठे और सातवे गुण स्थान में धर्म ध्यान सुसिद्ध होने के बाद इस गुण स्थान से शुक्ल ध्यान की भूमिका का आरम्भ होता है। शुक्ल ध्यान का सम्बन्ध आगे के गुण स्थानों के साथ भी है।

देवायु का आस्रव सातवे गुण स्थान तक सम्भव होता है—आगे नहीं इसलिए आठवे गुणस्थान में उसका सवर होता है।

निद्रा और प्रचला का आस्रव आठवे गुण स्थान के कुछ भाग तक सम्भव है—आगे उसका सवर हो जाता है। हास्य, रति, भय, जुगुप्सा,—इनका आठवे गुण स्थान के अन्तिम भाग तक आस्रव होता है। अतः इनका सवर आगे के गुण स्थान में होता है।

देवगति, पचेन्द्रिय जाति, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तैजस शरीर, कार्माणि शरीर, समुचतुर्ध्व सस्थान, वैक्रियक आगोपाग, आहारक आगोपाग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, अपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थकर इनका आठवे गुण स्थान के कुछ और आगे के भागों तक आस्रव सम्भव है और आगे इनका सवर हो जाता है।

६ अनिवृत्तिकरण संयत (वादर सांपराय) गुणस्थान

यह गुण स्थान आठवे से भी अधिक उन्नतिशील होता है। अध्यवसायों की भिन्नता नहीं होती अतः अनिवृत्ति कहा गया है। यहाँ एक स्थानवर्ती जीवों के प्रति समय एक समय एक ही परिणाम होते हैं। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में सर्वथा विषमता होती है। वादर का अर्थ है स्थूल, तथा सांपराय का अर्थ है कषाय। इस श्रेणी में दृष्ट, श्रुत और भुक्त की विषयाभिमुखता नहीं होती, भाव पुनः विषयों के तरफ नहीं लोटते। वादर (स्थूल) कषायों के शमन या क्षपण में आत्मा के तत्पर रहने से इसे अनिवृत्ति वादर सांपराय कहते हैं। इस गुणस्थान के अन्तर्मुहूर्त प्रमित काल में से विवक्षित किसी एक समय में अवस्थित जीव सस्थान (शरीर का आकार) आदि की अपेक्षा जिस प्रकार निवृत्ति या भेद को प्राप्त होते हैं, उस प्रकार परिणामों की अपेक्षा परस्पर निवृत्ति को प्राप्त नहीं होते हैं अर्थात् वे सब समान होते हैं। आठवे गुणस्थान में तो अध्यवसाय विविध प्रकार के रह सकते हैं। परन्तु इसमें जीवात्मा सम समयवर्ती होता है, इसके अध्यवसाय एक से ही होते हैं उनमें भेद या विषमता नहीं होती। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में सर्वथा विषमता होती है पूर्व के गुणस्थानों से आगे—आगे के गुण स्थानों में विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होती जाती है। इस विशुद्धि के बढ़ने के कारण अध्यवसायों की विविधताये, भिन्नताये कम होती जाती है। इस गुण स्थान के प्राप्त करने वाले या तो उपशम श्रेणी के होते हैं, या क्षपक (क्षय करने वाली) श्रेणी के होते हैं। इस गुण स्थान के जीव अपने निर्मल ध्यान रूप अग्नि की शिखाओं से मोह रूप शत्रु का क्षय करते हैं या उपशम करते हैं। परिणामों की विशुद्धि समान रूप से बढ़ती जाती है। भिन्न समयवर्ती जीवों में

विसदृश्यता तथा एक समयवर्ती जीवों में सदृश्यता ही पायी जाती है। समकाल पर आये हुए सब जीवों के परिणाम परम्पर समान होते हैं। इस तरह हर समय अनुक्रम से अनन्त गुण विशुद्ध अध्यवसाय समान ही होते हैं। इसमें नवे गुणस्थान में हीने वाले परिणामों से आयु कर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा, गुण-सक्रमण, स्थिति-खडन और अनुभाग खडन होता है और मोहनीय कर्म के वादरकृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि आदि अनेक कार्य होते हैं। यहाँ मोह रूपी महा चट्टान के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये जाते हैं। समता का बोध उत्पन्न होता है और इस समता से विशेष विशुद्धता आती है। यहाँ अभेद आरम्भ होता है, व्यक्तिगत भेद समाप्त होकर सभी साधक समान हो जाते हैं।

इस नोवे गुण स्थान तक यथा सम्भव पुरुषवेद, सज्ज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ का आस्रव रहता है—इसलिये इससे आगे इनका सवर हो जाता है। यहाँ एक सज्ज्वलन लोभ ही शेष रहता है। मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बध को यह नवमा गुणस्थान अनिवृत्तिकरणधारी करता है।

१०. सूक्ष्म सांपराय संयत गुणस्थान—

इसमें परिणामों की प्रकृष्ट विशुद्धि होती है। मोहकर्म का अवगिष्ट कषाय उपशम या क्षय को प्राप्त होता है। केवल एक लोभ कषाय सूक्ष्म रूप से बाकी रह जाती है, अतः ही इसका नाम सूक्ष्म सांपराय है। इस गुण स्थान में उपशम तथा क्षायिक दोनों श्रेणी वाले आते हैं। इसमें चारित्र्यमोह कर्म के लोभ कषाय के अलावा अन्य कषायों का उदय ही नहीं होता। जिस प्रकार धुलने के बाद भी कसुमली रंग वाले वस्त्र में भीतर से सूक्ष्म रक्त-लालिमा की छाया सी रहती ही है वैसे ही सूक्ष्म राग सहित जीव को सूक्ष्म कषाय (सांपराय) का पूर्व सस्कारों का अवचेतन मन में रहना जानना चाहिए। दसवें गुण स्थान तक पाँच ज्ञानावरण, शेष चार दर्शनावरण, यश कीर्ति, उच्च गोत्र और पाँच अन्तराय इन १६ प्रकृतियों का आस्रव होता है—अतः आगे के गुण स्थानों में इनका सवर होना कहा जाता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र व अन्तराय—इन छ कर्मों को उत्कृष्ट बध यह दसवें गुणस्थानवर्ती आत्मा करता है। यहाँ उत्कृष्ट योग होता है।

साधक विशेष चारित्र्यबल से प्रमाद-अप्रमाद के सधर्ष में विजयी होकर अप्रमत्त होता है। फिर अपूर्वकरण में अपूर्वता से मोह-बल को नष्ट करता है। फिर स्थूल कषाय नष्ट होते हैं व अन्त में सूक्ष्म कषाय। अप्रमत्त के योग से अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय सातों कर्म प्रकृतियों को क्षय करके चारित्र्य मोहनीय की शेष इक्कीस प्रकृतियों को जिनमें आत्मा का अनन्त चारित्र्य ढका है, क्षय करने की तैयारी के समय वह अपूर्वकरण गुणस्थान का स्वामी हुआ। फिर आठवें में मोहनीय कर्म की २१ प्रकृतियों को वह निर्वन्न करता है। इनमें से २० का तो नवे में नाश ही कर देता है, और इक्कीसवी का अधिकांश भाग भी यहाँ नवे में नष्ट कर देता है। बाकी बचे २१ वी प्रकृति के भाग को इस १०वी गुण श्रेणी में नष्ट कर देता है। इस गुणस्थान की भी स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है।

११ उपशांत मोह या उपशांत कषाय गुणस्थान

इसे वीतराग छद्मस्थ गुण स्थान भी कहते हैं। कतक फल सहित जल या शरद काल में सरोवर का जल जैसे निर्मल होता है उसी प्रकार जिसका संपूर्ण मोहकर्म सर्वथा उपशांत हो गया है ऐसा इस गुण स्थान वर्ती जीव निर्मल परिणाम वाला होता है। इस श्रेणी में जीव की उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। जब साधक कषायों को नष्ट न करके मात्र शांत करके आगे बढ़ता है और मोह व विषय वासना क्षय न होकर उपशांत व दबी सी ही रह जाती है, यानी सत्ता में कषाय विद्यमान रहती है, तब उसका उदय हो जाता है और साधक जीवात्मा अपने परिणाम व गुण श्रेणी से नीचे पतित हो जाता है। उपशम से होने वाली आत्म-परिणाम-विशुद्धि कुछ काल तक ही रहती है, अनन्तर परिणामों में कषाय व मोह का उदय होकर अशुद्धि का होना अवश्यभावी हो जाता है तब साधक नीचे श्रेणी में गिरता है। यहां में गिरने वाला छठे, सातवें, पाचवें चौथे या पहले गुणस्थान तक में पहुंच जाता है।

१२ क्षीण-मोह या क्षीण-कषाय गुणस्थान

यहां कषाय व मोह विष्कुल क्षीण व नाश हो जाते हैं। जिमका चित्त स्फटिक के समान या विमल भाजन में रखे हुए सनिल के समान स्वच्छ हो गया है—ऐसे निग्रन्थ साधु को क्षीण कषाय मप्रत कहा गया है। जिम प्रकार निर्मली, फिटकड़ी आदि से स्वच्छ किया हुआ जल शुद्ध स्वच्छ स्फटिक मणि के भाजन में नित्य लेने पर सर्वथा निर्मल व शुद्ध होता है उसी प्रकार इस गुण-स्थान में जीव निर्मल स्वच्छ शुद्ध परिणाम वाला होता है। यहां चारित्र्य यथाख्यात होता है, पर अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उपयोग में आनंद, स्थिरता और विशुद्धता बहुत बढ़ जाती है। इस गुण स्थान तक ही आत्मा साधक एवं अन्तरात्मा रहता है। अब वह उर्ध्व चढ़ाई को ही करेगा—वापिस नीचे पतन का कोई हेतु नहीं रहता। यहां तक धर्म-मेघ समाधि हो जाती है—अर्थात् आत्मा के विशुद्ध भावों के धर्म रूप मेघ वर्षा लूम झड्डियों की तरह निरन्तर बरसते हैं। यहां प्रज्ञा प्रखरतर हो जाती है। बाहर की तरफ प्रज्ञा न होने से यह असप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। तब प्रज्ञा का मुख स्व आत्मा के ही स्वभाव में ही सलीन रहता है। इस गुणस्थान की स्थिति अन्तर्मुहूर्त है। इसके अन्त समय में शेष तीन घाती कर्मों का नाश होता है। चरम शरीरी के तीन आयु की सत्ता का स्वतः अभाव है।

क्षयक श्रेणी का क्रम (संक्षेप में)—

(१) चौथे गुण-श्रेणी से सातवें गुण श्रेणी (अप्रमत्त विरत) तक अनन्तानुबन्धी चतुष्क (क्रोध, मान, माया, लोभ) तथा दर्शनत्रिक (मिथ्यात्व, मिश्र और समयक्त्व मोहनीय) इन ७ प्रकृतियों का क्षय होता है।

(२) आठवें में किसी प्रकृति का क्षय नहीं होता है।

(३) नोवे गुण स्थान में ३६ प्रकृतियों का क्षय होता है, तेरह नाम कर्म की क्षय होती है, चार प्रत्याख्यानावरणी और चार अप्रत्याख्यानावरणी का क्षय तथा नपुंसक, स्त्रीवेद, व पुरुष वेद व सज्ज्वलनक्रोधमान माया का भी क्षय होता है। स्त्यानशुद्धि त्रिक दर्शनावरण की तीन क्षय होती है।

(४) दसवे में सज्ज्वलन लोभ का शेष भी क्षय हो जाता है।

ऐसे बारहवे “क्षीण मोह” गुणस्थान में सम्पूर्ण कपाय व मोह का नाश होकर वीतरागता का उदय होता है। यहाँ ससार के प्रमुख कारण “मोह” का नाश हो जाता है।

छठे गुण स्थान तक वन्द्य वन्दक या पूज्य पूजक भाव रहता है, सातवे अप्रमत्त गुण स्थान में आत्म भाव का परिचय तथा अनुभव ऐसा हो जाता है कि प्रमत्त भाव होता नहीं। और मैं वन्दक या वन्द्य ऐसा भाव नहीं रहता। मैं वन्दना करने वाला और वह परमेष्ठी मेरा वन्द्य ऐसा भाव केवल प्रमत्त गुण स्थान पर्यन्त ही रहता है। असाता की उदीरणा की व्युच्छति भी छठे गुण स्थान में है। सातवे में क्षुधादि वेदना का अभाव है। जिस समय ध्याता योगी श्रेणी चढता है तो सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान में अध करण के प्रारम्भ में ४ बातें अवश्य ही होती हैं। (१) प्रति समय अनन्त गुणी विशुद्धि (२) स्थिति बध का घटना (अपसरण) (३) सातावेदनीयादि पुण्य प्रकृतियों में अनन्त गुणकार रूप रस का वर्धित होना और (४) असाता आदि अशुभ प्रकृतियों का रस अनन्त गुण घट कर दो स्थान रूप रह जाना।

इसके बाद अपूर्वकरण में चार बातें अवश्य होती हैं। (१) निर्जरा, (२) गुण श्रेणी सक्रमण (३) स्थिति खण्डन (४) अनुभाग खण्डन, इनका ऊपर वर्णन हो चुका है। इनके प्रभाव से असाता आदि अप्रशस्त कर्म प्रकृति का रस असख्यातवार अनन्तवा भाग तक घट जाता है तब मद शक्ति हुए असाता वेदनीय कर्म में परीपह उपजाने की सामर्थ्य नहीं रहती, तथा नवीन असाता कर्म का बध होता नहीं, अतः सप्तम गुणस्थान से आगे एक साता वेदनीय का ही बध रहता है और असाता का वन्ध होता नहीं। इस स्थान पर अति मद उद्यम वाला असाता कर्म अपना कार्य करने में वैसे ही समर्थ नहीं होता, जैसे मद उदयरूप सज्ज्वलन कपाय अप्रमत्तादि गुणस्थानों में प्रमाद नहीं उपजा सकता तथा जैसे अति तीव्र वेदनीय के उदय में उपजी मैथुन सज्ञा मद वेद का उदय रूप गुण स्थान में नहीं होनी। तथा निद्रा प्रचला का उदय तो बारहवे गुण-स्थान तक द्विचरम समय पर्यन्त है परन्तु उदीरणा के बिना निद्रा नहीं कर सकती है। जाग्रत अवस्था के बिना आत्मानुभव रूप ध्यान नहीं बन सकता है। वैसे ही असाता की उदीरणा बिना असाता कर्म क्षुधातृषादिक को भी नहीं उपजा सकती है। अप्रमत्त साधु तो इच्छा मात्र भी नहीं कर सकता है। अप्रमत्त साधु इच्छा मात्र भी करेगा तो प्रमत्त हो जाता है।

जीव को स्व सुख का आधार स्वयं ही है। पर जब तक जीव सुख के आधार को अपने से भिन्न पर-पदार्थ को या व्यक्ति को जान कर योग (मन वचन काय की चेष्टा) और कपायो (मनोगत

क्रीडादि भावों) को करता रहता है, तो इन ही की परिकलनाओं में अपने लिए अनन्त भवों की श्रृंखलाओं को उत्पन्न करता रहता है। ये ही निष्कर्म कर्म सिद्धांत का रहस्य है। जीव की प्रशस्ति योग और कषायों की मदता और क्षय (शून्यता) में है, उनकी तीव्रता में हर्गिज नहीं।

सकलेश सूक्ष्म मनो वर्गणा की उदय उपशम और क्षय-तीन प्रकार की दशा है। इनमें से उदय रूप में चित्त के विमोहित होने से और योग प्रदेश-स्पंदन रूप क्षेत्रों के भवर में फस जाने से कर्मावरण चिरकाल तक अपनी लीला दिखाता रहता है। मनो वर्गणाएँ मद रागद्वेष रूप उपशमित होने पर ही ज्ञान की ओर जिज्ञासा पर अपेक्षतया विशुद्धि की द्वार तक आती हैं—इनमें आस्रवादि साता रूप चिरकाल तक के लिए होना संभव होता है।

जब न योग व न कषाय ही जीव में रहते, तो अवन्ध निर्मल व कर्मकालिमा रहित मनो-वर्गणाओं से परे जीव अपने ही आत्म लोक का सुख भोगता है। कर्म और जीव का सम्बन्ध उन परमाणुओं के प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, और स्थिति के सम्बन्ध है, जो जीव ने स्वयं आप ही बोये, कमाये, संग्रह किए और वेदे हैं। ज्ञानी इसी रहस्य को जान कर इनको वेदता नहीं, वह न कर्म चेतना में होता, न कर्म फल चेतना में—वह तो अपने को ज्ञान चेतना में जागृत रखता है। अतः वह नये प्रकार का दल दल उत्पन्न नहीं करता जिसमें वह स्वयं फसे। ऐसे जो भी कर्म पुद्गल वर्गणाओं की गणित को जान लेता है वह अपने चैतन्यता के ज्ञान के ही आधार पर टिकने का प्रयास करता है। ज्ञान में न इच्छा है, न राग है, न द्वेष है—न मोह है, न कषाय है। ज्ञानी अतः अप्रमत्त हो जाता है, मोह के मद से रहित अप्रमत्त हो जाता है, यानी अपने आप में पूर्ण जागृत हो जाता है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म की तरफ दृष्टि भी नहीं डालता,—न उनके विपाक से हुए सुख दुःख साता असाता पर टिकता, वह तो ज्ञान से इतर किसी भी द्वार पर टिकना ही नहीं चाहता। कर्म विपाक के उदय का अनुभव जीव के उद्धार को सम्भव नहीं होने देता। उपशम और क्षय के हेतु वे भाव हैं जो पञ्च-लब्धि रूप कह गए हैं। ज्ञानी का ज्ञायक भाव ही क्षायिक भाव है। ज्ञानी अपनी अप्रमत्त दशा में अनुद्विग्न, इच्छा रहित निरुच्छ्रुत पण रह कर—दृष्टा व ज्ञाता बन कर विचरण करता है। क्षीण मोह व क्षीण कषाय गुणस्थान का जीव वीतरागी कहलाता है। वीतरागी के सुख की कोई उपमा नहीं है।

१३. सयोगी केवली (सदेहमुक्त) गुणस्थान

ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय तथा अन्तराय कर्म का नाश होने से ज्ञान की परिपूर्णता तथा निर्मलता होती है। यहाँ साधक दशा समाप्त हो जाती है। केवल ज्ञान दिवाकर की किरणों के समूह से जिनका अज्ञानान्धकार सर्वथा नष्ट हो गया है, जिन्होंने ६ केवल लब्धियों के उद्गम से “परमात्मा” सज्ञा प्राप्त की है और जो परसहाय से रहित केवल ज्ञान—दर्शन के सहित है, ऐसे योग युक्त, केवली भगवान को सयोगी जिन कहा गया है। इन्हें राग द्वेष अब नहीं होता—उनके इस कारण नवीन कर्म बंध भी नहीं होता। जिस प्रकार सूखी भित्ति पर आकर लगी हुई बालुका तत्क्षण

भड़ जाती है इसी प्रकार योग के सद्भाव से आया हुआ कर्म भी कपाय के न होने से तत्क्षण भड़ जाता है। इस दशा में केवली-प्रभु की बाणी खिरती है, धर्मोपदेश होता है। मन, वचन काय रूप त्रियोग का सवर तो चौदहवें गुण स्थान में होता है। यहाँ योग प्रवृत्ति होने से ही सयोगी कहा जाता है। ये सर्वज्ञ परमात्मा परम गुरु साधकों के आराध्य, ध्येय और उपास्य है। रूपस्थ ध्यान में ये ही ध्येय होते हैं।

ससार बंध के हेतु मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग कहे गये हैं—इनका गुण श्रेणी आरोहण में सवर हो जाता है। मिथ्यात्व में तो आस्रव के सब ही निमित्त होते हैं। सासादन में मिथ्यात्व का अभाव होता है। अविरति का अभाव छठे गुण स्थान में होना है। प्रमाद का अभाव सातवें गुण स्थान से होता है। कपाय का अभाव ग्यारहवें गुण स्थान से होता है। योग का चौदहवें गुण स्थान में अभाव होता है। आस्रव का निरोध ही सवर है। तेरहवें गुणस्थान तक योग का सद्भाव रहता है।

गुण श्रेणी आरोहण में कर्म प्रकृतियों का बंध, अबन्ध, तथा सत्त्व-व्युच्छित्तिया “पंच-सग्रह” आदि कर्म ग्रन्थों में बड़ी विवेचनाएँ अक सदृष्टियों सहित दी गई हैं। ये जैन सत्तो तथा आचार्यों की सूक्ष्म तथा अतिवेधक मनीषा दृष्टि को इंगित करती हैं। जीव-समास, मार्गस्थान, तीनों योग तथा गुणश्रेणियों में कर्मप्रकृति की सत्ताएँ किस प्रकार बन्धती हैं, किस किस प्रकार अबध रहती हैं, और किस-किस प्रकार वह कितनी कितनी व्युच्छित्तिया (निर्जंग) को प्राप्त होती हैं, इन सबका स्पष्टीकरण इन ग्रन्थों में है।

तीसरे गुण स्थान, बारहवें गुणस्थान और तेरहवें गुणस्थान में जीव का मरण नहीं होता, शेष ग्यारह गुणस्थानों में होता है। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन और चौथा अविरति गुणस्थान मरण के समय जीवों के साथ जाते हैं—शेष गुणस्थान मरते समय जीव के साथ नहीं जाते।

१३वें गुण स्थान के सामान्य केवली भव्य जीवों को उपदेश देते हुए गाव गाव विहार करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले अर्हन्त तीर्थंकर तीर्थ स्थापना करके भव्य जीवों के ससार पार होने का एक महान साधन बना देते हैं।

वस्तुतः जो गुणस्थानों का क्रम समझ कर उत्तरोत्तर ऊँचे गुणस्थानों को प्राप्त करेंगे, वे अनन्त सुख के धाम को प्राप्त करते हैं।

सम्यग्दर्शन (रुचिररूप) चौथे गुणस्थान से चारित्र्य की प्राप्ति बारहवें गुणस्थान के पहले समय में, केवलज्ञान की प्राप्ति तेरहवें गुणस्थान के आदि में होने पर भी यानी दर्शन ज्ञान की एकता होने पर भी आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ। इसका समाधान यह है कि बारहवें गुण स्थान में आत्मा के अनन्त गुणों में से यहाँ चारित्र्य गुण की ही शुद्धता हुई है—और अन्य बहुत से गुणों का

विकारी परिणामन शेष रहने से मोक्ष दशा नहीं हुई—अतः सम्यक् चारित्र का अर्थ मात्र एक चारित्र गुण को ही न समझे, बल्कि, अव्याबाध, अवगाहना, अगुरुलघुत्व, सूक्ष्मत्व, आदि गुणों का शुद्ध परिणामन भी जानना चाहिये। ऐसे सम्यक् रूप दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।

१४ अयोगी—केवली या विदेह-मुक्ति

जो जीव शैल के समान स्थिर परिणाम वाले है या जिन्होंने अठारह हजार शील भेदों के स्वामित्व रूप शीलेशत्व को प्राप्त किया है, जिनका आसन्न नि शेष होकर सर्वथा रुक गया है, जो कर्म रज से विमुक्त है और योग से रहित है ऐसे केवली भगवान को अयोगी केवली कहते हैं। वे लेश्या से रहित है।

विशुद्ध और परिपूर्ण ज्ञान-ज्योति के स्फुट विकास रूप केवल ज्ञान होने के पश्चात् योग की प्रवृत्ति ही बंद हो कर अपने समस्त योग सुमेरु पर्वत की तरह निष्कम्प करके, विशुद्ध शुक्ल परिणाम ज्वाला रूप व्याप्त होकर अनन्त चतुष्टय के विकास सहित, देह से आत्म प्रदेशों का वियोग होकर, सहज उर्ध्वगमनशीलता से सिद्धालय में पहुँच कर स्थिर हो जाते हैं, तब यही विदेह या अशरीरी मुक्ति है। उनकी ससार स्थिति सदा काल के लिए समाप्त हो जाती है और वे अनन्त अव्याबाध शाश्वत अलौकिक आत्म सुख कैवल्य को प्राप्त करते हैं। सयोग से अयोग-केवली गुण स्थान का काल अ, इ, उ, ऋ, लृ पाच स्वर-वर्णों के उच्चारण काल जितना ही अल्पकाल होता है। इस गुण-स्थान में आयु कर्म तथा अघाती कर्म अधिक हो तो वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु कर्म की स्थितियों को समुद्घात द्वारा केवली अयोगक्रिया से पूर्व ही सम कर लेते हैं।

महात्मा भगवानदीन ने इन १४ गुण स्थानों की सज्ञाओं के भावों को सरल नाम देकर इस प्रकार कहा है—

(१) जड मूर्ख (२) गिरने की हालत में (३) दिलमिल यकीन (४) आजादी की लगन वाले (५) कर्तव्य शील (६) आराम रूप आलस्य (७) निरालस (८) आत्म-दर्शी (९) समदर्शी (१०) आजादी के लालची (११) दबी हुई खुदी (१२) खुदी का खात्मा (मोह नाश) (१३) जीवन्मुक्त (१४) सिद्ध—ये गुणस्थानातीत है, अलेश्य है।

सिद्ध (मोक्ष स्थित) आत्मा

शिवकमा अट्ठगुणा किंचूणा चरम देहदो सिद्धा
लोयगठिदा शिच्चा उप्पादवर्हि संजुत्ता ॥१४॥^१

आठ कर्मों से विवर्जित, आठ गुणों से विभूषित और अन्तिम शरीर से कुछ ऊन—वे सिद्ध है। उर्ध्व गमन स्वभाव से लोक के अग्र-भाग में स्थित है, नित्य तथा उत्पाद व्यय सयुक्त, केवल

पर्यायों सहित हैं। अर्थात् वे अपरिणामी-परिणामी इस प्रकार सर्व विशुद्ध व परिपूर्ण आत्मा द्रव्य स्वरूप हैं। उनके आठ गुण, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहना, अगुरुलघु और अव्याबाध हैं। ये सब अनन्त रूप हैं। उनके अनन्त ही गुण हैं। परन्तु विशेष कर अष्ट गुणों की विशेषता से अष्ट गुण के धारक उन्हें कहा जाता है। उनकी केवल-पर्याय अनन्त गुणों का रस लिये समान-समान रूप से बिना हीनाधिकता, सदा प्रवाहित रहती है। ये सब अत्यन्त शांतिमय, निरजन, नित्य हैं—कृतकृत्य हैं और लोक के अग्र भाग पर निवास करते हैं।

अयोग केवली के योग का निरोध क्रम—

(१) पहले तो स्थूल काययोग से स्थूल मनोयोग, व स्थूल वचन योग का निरोध करते हैं।

(२) इसके अनन्तर सूक्ष्म काय से स्थूल व सूक्ष्मकाय के योगों को रोक देते हैं। तथा उससे ही मनोयोग तथा वचन योग के भी सूक्ष्म रूपों का निरोध करते हैं।

(३) तत्पश्चात् सूक्ष्म क्रियानिवृत्ति शुक्ल-ध्यान में प्रवृत्त होकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म काय योगों को भी निरुद्ध कर देते हैं।

(४) इस ध्यान के आश्रय आत्म प्रदेश शरीरावयवों में आकर्षित होकर ऊपर देह के तीसरे हिस्से मात्र में ही समाये रहते हैं। समस्त चेतना प्रदेश वही एकत्र हो जाते हैं। आत्म प्रदेश इससे उदर, हृदय, मुख, तथा ब्रह्मांड में ही स्थिर हो जाते हैं कि जो देह के भीतर पोले भाग हैं।

(५) फिर समुच्छिन्न क्रिया यानी अप्रतिपाति शुक्ल-ध्यान धारण करते हैं। तथा शैलेयीकरण करके वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु कर्म की यथास्थिति श्रेणी से निर्जरा करते हैं। इस आयु कर्म के छेदन होने से आत्मा ऋजु गति से उर्ध्व की ओर गमन करके सिद्धालय में विराजती है। केवल-समुद्धात के बाद वे शरीर में वापिस सर्व व्याप्त होते हैं। तथा पांच स्वर उच्चारण काल जितने अल्प काल में फिर देह में से देहाकार हुए घन प्रदेशों से ही मुक्ति का वरण कर लेते हैं। उनके पुरुषाकार प्रदेश देह से स्वतः विमुक्त होकर उर्ध्वगामी हो जाते हैं। वे अगरीरी निद्ध नित्य मुक्त आत्मा हैं।

सम्यक् आत्मा का महत्त्व और त्रयात्मक आत्मा

गुण स्थानों के इस क्रम में आत्मा की तीन अवस्थाएँ लक्षित होती हैं। (१) वह्निर्मात्मा (२) अन्तरात्मा और (३) परमात्मा। गुणस्थान एक से तीन तक में जीव वह्निर्मात्मा होता है। गुणस्थान चार से बारह तक वह अन्तरात्मा सम्यक् ज्ञानी रहता है। गुण स्थान १३ व १४ में वह परमात्मा परिणत होता है।

यह वर्णन आत्मा का भेद पूर्वक या व्यवहार का है। वास्तव में तो आत्मा सदा ही सर्वथा ही निश्चय दृष्टि से निर्मल तथा चिन्मय ही रहता है। विकार या कर्म कालिमा पर्याय में होते हैं जो भाव रूप अज्ञान-दशा है तथा द्रव्य-रूप कर्म-बन्धन है। जीव का अपने निर्मल स्वरूप की तरफ पलटना तब ही सम्भव होता है जब उसे अपने स्व निर्मल स्वरूप की सम्यक् आस्था, निष्ठा तथा रुचि जागृत होती है। यह रुचि ही उसे सम्यग्दृष्टि या सम्यक्त्वी बनाती है। यह ही उसके अन्तरात्मा होने का प्रथम सूत्र बनती है। यह ही मूल भित्ति है—स्व साधना की। यह गुण स्थानों में चौथी और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका है। प्रथम तीन भूमिकाएँ तो अव्यात्म भूमिकाएँ नहीं हैं, मगर सम्यक्त्व से विपरीत या अपूर्ण दशाएँ हैं।

जीव की यथार्थ में सम्यक् आत्म आस्था के बाद ही अन्तर यात्रा करते-करते १२ वें गुण स्थान में जाकर यथार्थ विश्रान्ति की प्राप्ति होती है। दसवें गुण स्थान में मोहनीय कर्म के मोहोदय तथा रागद्वेष कषायों की सूक्ष्मतरंग परिणतियों को नष्ट करके जीवात्मा भव-भ्रमण के बीज से मुक्त होता है। मोहनीय घाती कर्म के क्षय हुए बिना बाकी के तीन घाती कर्मों से भी छुटकारा नहीं होता। आठ कर्मों को ही मूल प्रकृति कहते हैं। इनके अनेक उत्तर भेद भी कहे गये हैं। मोहनीय कर्म का नाश ही समस्त साधना का रहस्य है—मोहनीय कर्म के नष्ट करने के लिए ही शुद्ध चारित्र्य की साधना योगानुष्ठान की आवश्यकता है। ज्ञान और वीतरागता का अवरोधक यह मोहनीय कर्म ही है।

जब आत्म उपयोग को स्थूल रूप से ब्रह्मरन्ध्र में तथा सूक्ष्म रूप से स्व ज्ञान स्वभाव में—अपरिणामी नित्य तत्त्व में एकाग्र तथा स्थिर कर देते हैं तो ध्यानाग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अह ही सोड्ड से भी आगे विरत होकर मात्र ज्ञायक व ज्ञान भुवन हो जाता है और मोह का लेश भी तब कुछ नहीं रहता। नित्य द्रव्य व गुण तथा पर्याय का एकत्व निर्मल स्वरूप ही परम सत्ता (Universal Reality) है। प्रत्येक आत्मा ऐसी ही परम (Universal) सत्ता है और अनन्त ही आत्माएँ हैं।

लोक में अनन्तानन्त चेतन आत्माओं का एक सतत प्रवाह चला आ रहा है और अनन्त ही आत्माएँ निर्वाण पथ की पथिक बन कर अनन्त अक्षय आनन्द धाम सिद्धालय में विराज गई—अनन्त आत्माएँ अभी प्रवाह में हैं और वे अपनी स्वच्छन्द गति की प्राप्ति की चेष्टा में हैं। ये जीवन के विभिन्न प्रगति-बिन्दु स्तरों पर अभी हैं। यह सत्य है कि ये अनादि निर्वाण पर कभी आकर अन्तिम लक्ष्य प्राप्ति के उन्मुख होगी और स्व लक्ष्य की और उन्मुख होकर ही वे निश्चित ही कालान्तर में लक्ष्य वेध करके शुद्ध सिद्धावस्था की प्राप्ति करेगी। सम्यक्त्व और स्वरूपाचरण का मार्ग—उपासना, ध्यान, समाधि और ज्ञान का मार्ग इन्हें अवश्य पवित्र सिद्धावस्था में ही ले जाएगा। जो स्वरूप उन्मुख हो जाते हैं, ज्ञान-ध्यान से अपने को निर्मल परिणामित करने लगते हैं, वे लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन ही कृतार्थ कर लेते हैं। वे स्व तथा पर रूप समग्र विश्व को दर्पण में प्रतिफलित प्रतिबिम्ब के तुल्य अक्रम से, एक ही क्षण में ज्ञान करने वाले केवलज्ञान की प्राप्ति करके परमात्मपद को अधिष्ठित करते हैं।

स्व समय

जो आत्मा एक ही निर्मल भाव से निर्मल गुण-पर्यायो को प्राप्त होकर सदा निर्मल परिणामन करता है, वही सिद्धात्मा है—वही स्व समय है। समयते इति समय—एक निर्मल भाव से परिणामन करने वाला आत्मा अपने ही समय में है, और वह समय ध्रुव समय है—नित्य समय है। उस समय में भूत वर्तमान या भविष्यत् ऐसे काल खण्ड अभिन्न रहते हैं। वह समग्र अखण्ड (Eternal) स्वरूप है। अतः उसमें फिर स्व सवाद ही है—स्व रमणता ही है, पर-सवाद से उत्पन्न वधकथा कभी होती नहीं। इसलिये वह ही परम सौन्दर्य भी है। वह ही परम अनन्त मत्ता का सत्य है, परम कल्याण रूप है, और परम सौन्दर्य है। सत्य जिव और सुन्दर—गुण भी उसमें आप ही परिपूर्ण उल्लसित है। उन गुणों की अनन्त शोभा भी उसी से है तथा उसी स्व को प्राप्त करके है। वह वस्तुतः इन सब से भी अधिक ही है, क्योंकि वह अनुपम है, अपूर्व है। किस से उसकी उपमा की जाये? शब्द सब इस विश्व के ही तत्त्व रह जाते हैं। वह विश्वोत्तीर्ण अनन्त (Eternal and Infinite) है। ऐसी अनन्त अनन्त आत्माएँ कर्म क्षय करके सिद्ध परिणामित होकर अपनी Eternal, Universal Reality में Eternal Phenomenon सहित सम रूप परिणामन करती हुई विराजमान हैं। तथा अनन्त ही आत्माएँ अपने इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मार्ग में हैं, अथवा मार्ग में आने के लिए प्रतीक्षारत हैं। निश्चय ही धन्य हैं वे जो स्व स्वरूप की निर्मलता को प्राप्त हो गये हैं। वे ही समग्र रूप से लोक की सब चैतन्य आत्माओं के लिये प्रकाशरतम्भ हैं—अतः वन्दनीय हैं—शत शत वन्दन हैं उन्हें। वे ससार से विरत होकर ससारातिवर्ती हैं, उन्हें उपकार वा अपकार वा कोई भाव नहीं है—पर फिर भी वे आदर्श रूप में प्रेरणा स्तम्भ हैं—परम श्रद्धा के लिए आलोक-लोक हैं। •

५. सर्वज्ञ—अर्हन्तों के चिन्तन—निष्कर्ष विज्ञानों के आलोकों में

- जीव का मृत्यु-भय और अनादिकाल का प्रश्न
- अमृत जीवन का वरण
- मारणान्तिक अनुभवः विज्ञान के शोध
- कर्म सिद्धांत और पुर्नजन्म (एडगर केसी द्वारा जीवन के पठन) अमर जीवन की आस्था और जिजीविषा
- जीवन चार आयामी
- त्रिविध देह बधन और विश्व संरचना के समान तत्त्व
- गतिशील चार तत्त्व
- अज्ञान और प्रमाद . बधन के प्रमुख हेतु
- प्रकम्पन और अप्रकम्पन तत्त्व बधन और सवर तत्त्व । काया का ध्यान, प्राण-ब्रह्म का ध्यान, वाचा ध्यान और मन के ध्यान
- देह तत्त्व
- देह पांच प्रकार की—आहारिक, वक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण
- मन एक अनीन्द्रिय दर्शन शक्ति
- अपरा ऋद्धि-सिद्धि का निषेध
- सूक्ष्म देहों की संख्या, स्थिति
- सोपभोग और निरुपभोग देह
- मूल तत्त्व अणु पुद्गल, न कि पंच भूत
- प्राण तत्त्व
- व्यक्त जीवन शक्ति—द्रव्य व भाव प्राण रूप ।
- प्राण प्राण-वायु से भिन्न ।
- तैजस देह

- कार्माण देह
- चेतन अचेतन का समानान्तरण व परिपूरक सम्बन्ध और सप्त व पञ्च तत्त्व निरूपण
- चेतन अचेतन मे तीन प्रकार की शक्ति
- अणुओ मे स्वैर गति स्वयम्भू है
- जीवाणु विभावी अनादि काल से
- अणुओ मे शक्ति-तरंगे
- प्राणाणु और कर्मवर्गणा
- तैजस और कार्माण देह : क्रमबद्ध प्रज्ञात प्रदेशस्थिति रचना, पदार्थ शास्त्र और रसायन शास्त्र
- उदान प्राणवायु का पर्याय
- मन लब्धि और उपयोग (भावेन्द्रिय) और द्रव्येन्द्रिय
- देह यन्त्र का संचालक मस्तिष्कीय विद्युत प्राण
- भाव और क्रिया का परस्पर समानान्तरण अजीव तत्त्व का जीव प्रदेशो मे सश्लेषण
- प्राण क्या है ?
- ज्ञेय और ज्ञायक
- जीव सरचना और विज्ञान का आलोक
- जीव विकास की मजिले और सप्त तत्त्व-कोष
- मानव विकास की दो और मजिले
- प्राकृत (विभाव) धारा और अप्राकृत (प्रतिलोत गामी) स्वभाव धारा
- सामायिक, और वैश्विक (ब्रह्माडीय) तथा आत्मिक सरचना
- मन की सरचना और अमृत प्रवाह का रहस्य
- भाव दशा और देह-ग्रन्थियो का रस निर्भरण के निमित्त से कर्म प्रत्यय के विपाक रस का निर्जरण
- चेतना का उध्वीकरण (रूपांतरण) और देह और मन के द्रव्य और भाव रसो की महत्ता
- देह की उपकारी उपयोगिता
- हाइपोथेलमस, तथा पेरा-निम्पेथेटिक तथा सिम्पेथेटिक सिस्टम और ध्यान द्वारा अमृत-निर्भरण

- शरीर विज्ञान का आलोक, और तैजस प्राण कुडलिनी की अमृत रस सावी प्रकाश वष
- देह यन्त्र का अद्भुत नाडी और ग्रन्थि सन्धान—उसके केन्द्र-अवयव और दिव्य कार्य
- प्राण स्फोट से प्राण गर्भीय आत्म तत्त्व का शोधन
- विज्ञान—ज्ञान की योग विज्ञान में सगति और व्याख्या
- आत्मा की अमर एव निर्मल विराट्ता
- साधना की दो विधाएँ और उनकी परस्पर पूरकता
- अध्यवसाय निर्मलता से निर्मल ज्ञान स्वरूप और आनन्द
- ज्ञानी और अज्ञानी के स्वरूप और भूमिकाएँ
- अज्ञानी और ज्ञानी का लोह और स्वर्ण रूपक से चित्रण
- आ० कु दकु द की तीन महत्त्वपूर्ण गाथाएँ
- ध्यान-अभ्यास के क्रम चरण की अपेक्षा
- दृश्य में रमण का भाव ससार का बन्धन
- ज्ञेय और ज्ञायक, ये दो चुनौतियाँ ज्ञान की
- सत्य की स्वयं खोज करो और उसे प्राप्त करो
- योग की विशेषता यथावस्तु वस्तु निरूपण (वस्तु को मात्र देखना।)
- लय बद्ध क्षण की खोज
- अन्तर्प्रकाश की अन्तर्यात्रि
- आत्म तत्त्व और तीन वाक्, काय, और चित्त सक्रिय तत्त्व
- विज्ञान के आलोक और अर्हतो के ज्ञान निष्कर्ष
- पञ्च परावर्तन शील ससार
- पदार्थवाद का नहीं, चेतनाविज्ञान का विजय घोष

जीव का मृत्यु-भय और अनादि काल का प्रश्न

प्राणी जगत् मे दुःख के दो ही विशेष हेतु है एक तो अभाव का होना दूसरा भय का होना । प्राणी मात्र मे जीने की वासना जिमे जिजीविषा कहते हैं अनादि काल से ऐसी दृढ़ रही है कि इसके कारण ही वह अभावो की प्रतीति करता है और संरक्षण के लिए भयभीत रहता है । देह का अनादि काल से ऐसा सम्बन्ध चला आ रहा है कि प्राणी को देह के अतिरिक्त अपनी कोई अन्य अस्तित्व की कल्पना भी कठिन लगती है और इसलिए इस देह रूप के लिए अभावो की पूर्ति व इसके संरक्षण मे ही निरन्तर पचता ही रहता है । देह ऐसा तत्त्व है कि वह "देहि मे, देहि मे" कहता हुआ कभी थकता नहीं । कितना भी इसे दो, सजाओ और परितुष्ट करो यह बनकर सदा विगड़ता व विच्छुडता और फिर प्राप्त होता रहता है । इसका तत्त्व ही ऐसा है कि प्राणी नव देह को जिस क्षण से प्राप्त करता है उसी क्षण से इसके साथ विघटन तत्त्व भी कार्यशील होता है । देह-तत्त्व और सासारिक-तत्त्व एक ही है, जैसा पिण्ड मे है वैसा ही ब्रह्माण्ड मे है । अतः चाहे पिण्ड हो या ब्रह्माण्ड, इस विश्व मे उत्पाद और व्यय को लेकर एक सतत् प्रवाह ही चल रहा है । अनादि के अज्ञान के प्रवाह तथा अनात्म द्रव्य मय कर्म के प्रवाह मे पडा चेतन द्रव्य अनादि काल से भव-भ्रमण के दुःखो को— जागतिक जीवन व अभावो को, और भयो को भोगता ही चला आ रहा है । आत्म विमुखता रूप अपराध के ही कारण जीव को भय रूप दण्ड भोगते ही रहना होता है । दुःखो और भयो में मारणान्तिक दुःख व भय ही अत्यन्त तीव्र होता है—

इह लोक पर लोक भय मरन वेदना जात ।

अनरक्षा अगुप्ति भय अकस्मात् भय सात ।

इस प्रकार सात भयो से भयाकुलित प्राणी को मृत्यु-भय ही सबसे अधिक दुःखकारी प्रतीत होता है । इस तीव्र मृत्यु भय से मुक्ति कैसे हो ? यह प्रश्न मानव प्राणी के समक्ष अनादि काल से ही है ।

अमृत जीवन का वरण

मृत्यु पर अर्हत पुरुषो ने अपने योग-कौशल से विजय पाई । जब प्राणी मरता है तो मात्र देह ही छूटती है, पर जीवात्मा तो तब भी अन्यत्र वर्तमान ही रहता है । अतः देह छूटने रूप मृत्यु का भय अपने लिये निर्मूल है । जीवात्मा अमर है और मृत्यु तो मात्र देह परिवर्तन है । देह ही छूटती है और छूटे ही गी—क्योंकि प्रत्येक उत्पन्न एवं आगन्तुक (सयोगी) वस्तु व्ययशील है । देह से अपनी भिन्नता और विशिष्टता के परिज्ञान ने योगनिष्ठ अध्यात्म पुरुषो को देह छूटने के काल

मे कभी विचलित ही नहीं किया है। वे इसे एक साधारण घटना के समान ही लेकर—अपने ही तत्त्व मे समाये अमृत तत्त्व का अनुभव कर गये हैं। वे अनुभव कर गये हैं कि यह जीवात्मा तो उक्त सातो भयो से मुक्त निश्चक निर्भय अव्यय व आप अपना रक्षक एव शरण है। इस अनुभव मे ही मृत्यु पर विजय है। जिसे मृत्यु कहा जाता है वह तो मृत्यु पर एक नव जीवन के हेतु यात्रा है—और योगी मृत्युविजय के लिए समाधि मरण करते हैं, अक्षय अमृत जीवन का वरण करते हैं। मृत्यु तो जीवन से तुच्छ ही है। योग जीने व मरने की यथार्थ कला सिखाता है। “मौत है इक नाम बेमानी, जिसको मारा हुआ ने मारा”।

मरणान्तिक अनुभव • विज्ञान के शोध

विज्ञान ने अब मृत्यु-विषय को भी अपना शोध का विषय बना लेने मे पहल की है और अब भौतिक शास्त्री, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य शोध कर्त्ता सैकड़ो ही ऐसे व्यक्तियों के जो किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण व परिणाम स्वरूप मरणासन्न हुए या हृदय-गति बंद व श्वास गति बंद होने पर क्लीनिकली मृत घोषित होने के बाद भी जीवित हो उठे, के अनुभवों को संग्रह कर रहे हैं और इनसे कुछ निश्चित परिणामों पर आ रहे हैं। अब इन वैज्ञानिकों को मृत्यु के सम्बन्ध मे अपने पूर्व विचारों को भी बदलना पड़ रहा है।

डा० एलीजाबैथ कूलर रास शिकागो मे साइकिएट्रिस्ट (मनो वैज्ञानिक) है। उन्होंने सैकड़ो ही मृत्यु-सन्निकट व्यक्तियों के अनुभवों को एकत्रित किया है और वे अब मृत्यु विषय पर विश्व ख्याति प्राप्त आथेरिटी हैं। वे अब कहती हैं कि मृत्यु विषय पर कार्य आरम्भ करने से पूर्व मैं मृत्यु के उपरांत कोई जीवन होने पर कतई विश्वास नहीं रखती थी, परन्तु अब मेरा ऐसा विश्वास है और यह विश्वास सदेह के लेश मात्र से भी परे है।

भारतीय प्राचीन साहित्य मे मरणोत्तर जीवन के वर्णन स्वर्ग तथा नरक की स्थितियों मे किये गये हैं। वे बड़े विशुद्ध और सशय रहित वर्णन हैं। जीवन की स्थितियां या तो अच्छी हो सकती हैं या बुरी ही—अथवा इनके ही आस पास या मिश्र। इन परिस्थितियों से परे वह स्थिति है जहां न अच्छाई है न बुराई है,—इन दोनों के सम्बन्ध से ही परे है। वह स्थिति ही अमर-स्थिति मानी गई है। अतः अध्यात्म पुरुषों ने उद्धोषणा की कि पुण्य (स्वर्ग) और पाप (नरक) अर्थात् अच्छाई व बुराई दोनों से ही अतीत, मात्र स्व की अवस्था है—अपनी ही निर्विकल्प शुद्ध अवस्था है। इस शुद्ध अवस्था को उन्होंने मुक्ति कहा है। इस प्रकार जीवन की तीन स्थितियां—स्वर्ग व नरक की तथा इस ससार की मरण शील जीवन की स्थितियां और मुक्त जीवन स्थिति है। सासारीक स्थितियां नित्य स्थितियां नहीं हैं, इनमे जन्म मरण का सिलसिला रहता है, अर्थात् ये अनित्य जीवन हैं। इस प्रकार जीवन के दो ही वर्ग हैं—एक अनित्य जीवन दूसरा नित्य जीवन। जैन विज्ञान ने इसीलिये कहा है—“ससारिणो मुक्ताच”—ससारी अनित्य जीवन है, और मुक्त नित्य जीवन है। ऐसे जीवात्माओं के दो वर्ग निश्चित किये गये हैं। ससारी अनित्य जीवन है। अतः इसमे पूर्व जन्म की मान्यता अनिवार्य रूप से होती है और पूर्व जन्म सिद्धान्त की मान्यता की सत्यता सैकड़ो ही बार इस ससार मे बहुत

से लोगो को अपने पूर्व जन्म की कहानियों की सत्यता के विश्वसनीय प्रमाण से सिद्ध भी होती रहती है। पूर्व जन्म वृत्त को अनावृत्त करके तीर्थंकर प्रभु लोगो में जीवन के सातत्य में आस्था की स्थापना करते रहे हैं—यह उनकी विशेष शैली रही है। अतः अध्यात्म में पूर्व-जन्म की महत्ता विशेष रही है और पूर्व जन्म की स्वीकारता में मरणोत्तर जीवन की स्वीकृति निहित ही है। पूर्व जन्म के अनावरण से मानव की अनित्य जीवन की वासना क्षीण होती है अर्थात् निरन्तर जन्म-मरण वाले ससार में परिभ्रमण के जीवन से आसक्ति समाप्त हो जाती है और नित्य अमर सिद्ध जीवन में जी उठने की जिज्ञासा तीव्र हो जाती है। जिनमें ऐसी इच्छा प्रकट न हो उनमें भी इससे मृत्यु-वेदना अवश्य कम हो जाती है क्योंकि वे यह भी जान लेते हैं कि मृत्यु तो मात्र परिवर्तन है और अगली यात्रा का शुभारम्भ है। हा, जो व्यक्ति तीव्र पापों व कपायों में ही जी रहे होते हैं वे अगली यात्रा से अधिक भयभीत होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अच्छाई की आशा-किरण नहीं होती और वे अन्धकार को ही प्रतीत करते हैं।

डा० रेमण्ड ए० मूडी ने अपनी पुस्तक “जीवन के बाद जीवन” (Life after Life) जिसका सार रीडर्स डाइजेस्ट अगस्त, ७७ में भी छपा है, में सैकड़ों व्यक्तियों के अनुभव व अनेक घटनाओं का उल्लेख करके मेडीकल सोसायटी को रिपोर्ट दो है। डा० मूडी ने भी अत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है और यह कहना न होगा कि डा० मूडी को न अन्ध-विश्वास है, न मिथ्या प्रचार ही उनके अध्ययन का उद्देश्य है।

पेट का शल्य-चिकित्साधीन एक रोगी मर गया और वह २० मिनट तक उसी स्थिति में रहा और इसके बाद उसमें फिर से जीवन लौट आया। पुनर्जीवित होने के बाद उसने बताया कि मृत्यु के समय उसे लगा जैसे सिर से भिनभिनाने की एक तेज ध्वनि हो रही है। एक अन्य स्त्री ने भी मृत्यु समय ऐसी ही ध्वनि होने का उल्लेख किया। एक और व्यक्ति ने मृत्यु अनुभव को इस तरह बताया कि उसे लगा कि वह अचानक ही किसी गहरी अन्धेरी खाई में चला गया है और जैसे उस खाई में एक मार्ग है और वह तेजी से उस पर चला जा रहा है। ऐसे अन्धकार का उल्लेख प्रायः सभी मरने वाली ने किया है। एक हृदय पीड़ित स्त्री का जो अस्पताल में आई थी अनुभव इस तरह डा० मूडी ने लिखा है—

“मुझे लगा जैसे मेरा श्वास रुक गया और हृदय की धड़कन भी बन्द हो गई। मैंने प्रतीत किया कि मैं अपनी देह से निकल गई और पलंग की पाटी पर होती हुई फर्श पर और फिर धीरे-धीरे ऊपर उठकर छत की तरफ चली गई हूँ। वहाँ पहुँच कर मैं काफी समय तक अपने शरीर को सीधा बिस्तर पर पड़े व डाक्टरों के कार्य को देखती रही। मेरी देह के चारों ओर डाक्टर थे और वे उसे जीवित करने का प्रयत्न कर रहे थे तभी ही उन्होंने एक मशीन से मेरी देह की छाती पर धक्के देने शुरू किये। उन झटकों से मेरा देह ऊपर उछल रहा था और मैं देह की हड्डियों की चटक साफ सुन रही थी। इसके बाद मैंने शरीर में कैसे प्रवेश किया इसका ज्ञान मुझे नहीं है।”

एक अन्य महिला ने जो वच्चा जन रही थी और बहुत रक्त निकल चुका था अपना अनुभव यो बताया—

“डाक्टर ने मेरे वचने की आशा छोड़ दी थी और इसकी सूचना मेरे सम्बन्धियों को दे दी थी। जब डाक्टर यह बता रहा था तब ही मुझे लगा जैसे मैं देह से बाहर निकल रही हूँ, देह से बाहर आकर मैंने देखा कि कमरे की छत के पास मेरे से वे सभी सगे सम्बन्धी परिचित और मित्र मेरे स्वागत करने को उपस्थित हैं जो मुझसे पहले ससार छोड़कर चले गये थे। मैंने अपनी दादी और और उस लड़की को पहचान लिया जो स्कूल में मेरी सहेली थी। मैं उन सब की उपस्थिति महसूस कर रही थी और वे सभी खुश थे। मुझे अनुभव हो रहा था जैसे वे मेरी रक्षा करने और मुझे स्वागत के साथ घर वापिस ले जाने आये हैं। समुच्च ही वे बड़े सुखद क्षण थे।”

डा० मूडी ने जिनका अध्ययन किया उनमें से अधिकांश ने यह बताया कि मृतक अवस्था में उन्हें एक अलौकिक ज्योति के दर्शन हुए, उन्हें लगा जैसे यह ज्योति एक ज्योति ही नहीं, एक व्यक्तित्व है—ममता, स्नेह और स्वागत से भरा अनोखा व्यक्तित्व। एक व्यक्ति ने उन्हें बताया—

“मैंने सुना डाक्टरों ने मुझे मृतक घोषित कर दिया। दूसरे ही क्षण मैं एक प्रकार के अन्धकार में उड़ रहा था। वह एक तरह की एक खाई थी और चारों ओर अन्धेरा ही अन्धेरा था। तब ही मुझे एक ज्योति दिखाई दी। इस ज्योति का आकार आरम्भ में छोटा था किन्तु ज्यों ज्यों मैं उसके समीप गया वह अलौकिक ज्योति महा प्रकाश रूप हो गई। यह ज्योति बड़ी सुन्दर व सुखद थी। पृथ्वी पर ऐसी ज्योति की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति का आकार उस ज्योति में समाहित नहीं था, यह तो एक सम्पूर्ण स्नेह और सम्पूर्ण सुख की ज्योति थी।”

डा० क्लर रास ने भी कहा है कि मृत्यु कालीन यह अनुभव हैल्यूसीनेशन (मानसिक भ्रान्ति) नहीं है। “जब एक महिला जो अस्पताल में मृत करार दे दी गई वह पुन जीवित होकर आपको यह बता सकती है कि उसके मरने के बाद उसके कमरे में कितने व्यक्ति आये, कितनों ने उस पर कार्य किया तो ऐसे में यह निरा हैल्यूसीनेशन कैसे कहा जा सकता है? उस स्त्री के मरने पर न श्वास जारी था, न हृदय या मस्तिष्क में स्पन्दन ही शेष रहे थे।”

डा० मूडी ने अनुभवों को अलौकिक, अवर्णनीय व अमिट पाया। डा० मूडी ने लिखा है—

“What is perhaps the most incredible common element in the accounts I have studied & is certainly the element which has the most profound affect upon the individual, is the encounter with a very brilliant being. It was a very definite personality. The love & warmth which emanates from this being to the dying person are utterly beyond words & he feels completely surrounded by it & taken in it, completely at ease & accepted in the presence of this being.”

अर्थात् मेरे द्वारा इन अधीत अनुभव कथनों में जो सब में समान रूप से अधिकतम अकल्पनीय और अचरज भरा जो पाया गया और जो निश्चित ही व्यक्ति पर अधिकतम गहरा व दृढ़ प्रभाव छोड़ता है वह यह है कि एक अति प्रकाश—दैवीप्यमान जीवात्मा से साक्षात्कार होता है। एक भी व्यक्ति को इसमें किसी प्रकारका जरा भी धोका या सदेह नहीं कि वह एक प्रकाशमय जीवात्मा (Being of light) था। इतना मात्र ही नहीं, वे इसे एक साकार मूर्त (Personal) व्यक्ति भी कहते हैं। वह एक बहुत निश्चित रूप-स्थ (मूर्तिमत) व्यक्तित्व लिये था और इस प्राणी सस्ता से जो सुखद स्नेह, अनुराग व प्रेम के भाव व सम्पूर्ण ही सुख की आभा मरने वाले व्यक्ति के प्रति प्रवाहित व सवेदित होती है वह सब तो शब्दातीत ही है। मृत व्यक्ति उस ज्योतिर्मय प्राणी की समक्षता में ऐसा उससे आवृत व उसमें समाविष्ट हो जाता है कि सर्वतः निश्चल शान्ति को प्राप्त होकर समर्पित और अभिन्न हो जाता है।”

डा० मूडी की कृति पर समीक्षा करते हुए डा० नोईस ने “दी ह्यूमेनिस्ट” में प्रकट किया कि डा० मूडी के अनुभवों का दस्तावेज बहुत व्यापक तथा अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक निष्ठाओं की तथा मृत्यु सम्बन्धी दो धारणाओं की जो बचपन से अवेड अवस्था तक बरकरार रहती है कि मृत्यु तो एक किमी दूर स्थान की यात्रा मात्र है तथा मरने के बाद भी जीव रहता है यद्यपि तब वह हमारे नजर व सम्पर्क से परे है, परिपुष्टि करता है। डा० मूडी के ये लोग जो मृत्युपरात जीवित हुए हैं अब निश्चित तौर पर जान चुके हैं कि अगली दुनिया का क्या रूप है, क्योंकि ये वहाँ हो आये हैं। उनके लिये उनका अनुभव प्रामाणिक और इस सम्बन्ध में उनका निश्चय व निर्णय अमिट व अकाट्य है।

इन अनुभवों के समक्ष आज वैज्ञानिकों के पास आत्मा को इन्कार कर देने जैसी कुछ नहीं है। वे अब भी आत्मा का अस्तित्व नहीं माने—पर अब इन्कार भी नहीं कर सकते। विज्ञान के पास आज ऐसे यथेष्ट औजार नहीं हैं जिनसे मृत्यु पर सीधे शोध हो सके। विज्ञान की प्रगति व इस दिशा में नई रूचि के विकास से ऐसे यंत्रों का चाहे विकास सम्भव हो या न हो पर यह तो है ही कि इन अनुभव अध्ययनों से बीमार या स्वस्थ व्यक्तियों को भी बहुत सीमा तक पर्याप्त शान्ति का सूत्र मिल सकेगा। इनका महत्व इसलिये भी माना जाने लगा है कि यह हमें इस बात के लिए भी विचार करने को विवश करते हैं कि हम अपना जीवन अच्छा या बुरा (सदाचार से या दुराचार से) किस प्रकार के तरीके से बनाते हैं। अर्थात् अतिम परिणति में यह निर्णय आता है कि प्राचीन अर्हत् व आप्त पुरुषों ने जो चारित्र्य गठन के नैतिक नियम बनाएँ और आध्यात्मिक पृष्ठ भूमि दी उसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय मानव के सुख के लिए नहीं है। यहाँ जो मृत्यु सम्बन्धी उद्धरण दिये हैं वे लारेन्स गाल्टेन के एक लेख से साभार लिये गये हैं।

कर्म सिद्धान्त और पुनर्जन्म (एडगर कैसी द्वारा जीवन के पठन) आस्था और जिजीविषा

कर्म के सिद्धान्त और पुनर्जन्म के बारे में पश्चिम में एडगर कैसी को लेकर बड़ी हलचल मची थी। सन् १८७७ में एडगर कैसी अमेरिका के केन्टकी प्रान्त के होपकिन्स जिले में जन्मा था। इसके

आश्चर्यजनक अनुभवों के बारे में कई पुस्तकें यथा डा० जीना सुरजीनारा की “मेनी मेनशंस” प्रकाशित हुई हैं। कैसी तन्द्रा की अवस्था में किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म का इतिहास पूर्ण विवरण के साथ बताता था—वह यह भी कहता था कि उस अमृत व्यक्ति का नाम यह था और पूर्व जन्म में उसके माता-पिता थे, आदि-आदि जो शत-प्रतिशत सही निकलते थे। कैसी ने सहस्रों ही लोगों के जीवन को पढ़ कर बताया कि मनुष्य की वर्तमान की हालत के लिए उसके पूर्व जन्म के कर्म जिम्मेदार हैं—जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जीवन का एक उद्देश्य है, यह एक सिलसिलेवार आत्माश्रित कड़ी है। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से अपने भाग्य को बदल सकता है। मानव का जीवन कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त से नियमित है। यह सिद्धान्त सर्व व्यापी स्व प्रेम की मांग करता है—सभी समस्याओं का समाधान स्वयं मानव के ही भीतर है। कैसी ने अनेक लोगों के जीवन को पढ़कर उनको बताया कि वे किस प्रकार अपने पूर्व जन्म के कुकृत्यों का परिणाम अब भोग रहे हैं। डा० गौरीशंकर का कैसी पर लेख—“अनुभव एक अमेरिकी सिद्ध पुरुष का”, गणतन्त्र विशेषांक—१९७७ साप्ताहिक हिन्दुस्तान में देखिए।

पुनर्जन्म की सिद्धि वैज्ञानिकों को आत्मा और आत्मा की मृत्यु के बाद भी विद्यमानता पर विचार करने को बाध्य करती है। अमेरिका के विलसा क्लाउड चेम्बर में जीव पर शोध करके पाया गया कि मृत्यु के बाद भी जीव का अस्तित्व विद्यमान रहता है। वह मनोरंजक प्रयोग वर्णित हुआ है। जीव का प्राण तत्त्व ही जीवन के समस्त कार्य-कलाप को नियमित करता है। प्राण तत्त्व सूक्ष्म है पर फिर भी उस सहित जीव पूर्ण रूप से निर्मल और शुद्ध नहीं है। वह प्राण तत्त्व जीव के भाव तत्त्व (ज्ञान भाव तत्त्व) सहित सूक्ष्म पौद्गालिक आधारों को लेकर ही प्रकट तथा व्यक्त होता है, अतः उसका चित्रण इलैक्ट्रॉनिक फोटोग्राफी से सम्भव भी होता है। अमेरिका के प्रयोग में भी यही हुआ है। अपनी अमर कथा की आस्था—जो आज अब पाश्चात्य जगत् में प्रकट हो रही है वह पूर्व जगत् में बहुत पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। पुनर्जन्म की आस्था भी इसी से दृढ़ होती है तथा पुनर्जन्म की अनेक बार अनेक जगह स्मृतियों को प्रकट कर देने वाले मानव जन्म की घटनाएँ असत्य भी नहीं हैं। मानव जानता है कि जन्म हो तो मृत्यु भी निश्चित है—पर फिर भी उसको जीने की अदम्य लालसा और दृढ़ निश्चय रहता है। वह वृद्धावस्था तथा मरण से सघर्ष करता है। यह जिजीविषा भी प्राणी में उसके मौलिक अमृत स्वभाव व पद का सकेत भर करती रहती है।

जीवन चार आयामी

योगीजन अपने हृदय की धड़कने बन्द कर देते हैं—बाह्य जीवन के चिन्ह समाप्त हो जाते हैं और उन्हें क्लिनिकल रूप से मृत घोषित करने के अलावा कोई चारा नहीं दिखता, पर वे फिर अपने को सचेष्ट और सजीवित कर देते हैं। यह चाहे थोड़े काल के लिए ही हो, पर होते हैं आश्चर्यजनक। वस्तुतः मस्तिष्क में स्थित प्राण ही मानव के जीव को समस्त देह में व्याप्त कर रहने का आधार देते हैं—जब प्राण मस्तिष्क में सिमट जाते हैं तो हृदय की धड़कने बन्द हो जाती है। मस्तिष्कीय कोशिकाएँ प्राण तन्त्र से सजीवित रहकर प्राणों को आधार देती हैं। जब तक मस्तिष्क की कोशिकाएँ

तथा हृदय पिंड अक्षुण्ण रहते हैं—प्राणों को तथा रक्त को संचरित होने के आधार मिल जाते हैं और आघात से और दुर्घटना में अकस्मात् बाहर निकल जाने वाले प्राण हृदय गति आदि बन्द हो जाने पर भी उपयुक्त उपचार जारी रहने पर कई अवसरों में देह में वापिस संचरित हो जाते हैं। अमेरिका में प्राणों की मृत्यु पर जो छवि अंकन किया गया उसका व्यौरा इस तरह कहा गया है—

“इस प्रयोग के अन्तर्गत एक ऐसा बड़ा सिलेण्डर लिया जाता है जिसकी भीतरी परत विशेष चमकदार होती है। फिर उसमें कुछ रासायनिक धोल डाले जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप विशेष प्रकार की चमकदार और हल्की सी प्रकाशीय गैसें फैल जाती हैं। इस गैस की विवेचना है कि यदि कोई परमाणु या इलेक्ट्रान इसके भीतर प्रवेश करे तो उसका चित्र शक्तिशाली कैमरे से उतार लिया जाता है।

लम्बाई चौड़ाई मोटाई रूप तीन आयामी स्थूल पार्थिव जीवन के अतिरिक्त अन्य चौथा आयामी जीवात्मा का स्वरूप होता है। यह कार्ल जुग जो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, ने अपने एक निजी अनुभव के पश्चात् प्रकट किया है और माना है। सन् १९४४ में दिल के दौरों में जब वे मृत्यु-सन्निकट दशा में थे और उन्हें कैरोमीन के इन्जेक्शन और आक्सीजन दिये जा रहे थे उन्हें अनेक विचित्र अनुभव हुए। वे लिखते हैं—“मैं नहीं कह सकता उस वक्त मैं अचेतावस्था में था या स्वप्नावस्था में, पर मुझे स्पष्ट अनुभूति हो रही थी कि मैं अंतरिक्ष में लटका हूँ और अपने से लगभग १००० मील नीचे स्थित येरुशलम नगर को देख रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि मेरा सूक्ष्म शरीर एक पूजा-गृह के प्रकाश युक्त कक्ष में प्रवेश करने लगा है। मुझे लग रहा था कि मैं नि सीम इतिहास का एक खण्ड हूँ और अंतरिक्ष में कहीं भी विचरण की शक्ति रखता हूँ। तभी मुझे मेरे ऊपर मड़राती एक छाया दिखाई दी जो वास्तव में मेरे डाक्टर की थी। मुझे लगा मुझसे वह कह रही थी कि मुझे शीघ्र अपने भौतिक शरीर में वापिस लौट आना है। जैसे ही मैंने इस आदेश का पालन किया, मुझे पता लगा कि मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ और मेरा बन्दी जीवन पुन आरम्भ हो गया है। इस अलौकिक अनुभव के कारण जो अन्तर्दृष्टि मुझे प्राप्त हुई उसने मेरे सब सण्यों का अन्त कर दिया और मैंने जान लिया कि जीवन की समाप्ति पर क्या होता है। इसका तात्पर्य है कि अवश्य ही एक ऐसा चौथा आयाम है जो अनोखे रहस्यों से ओतप्रोत है।”

कार्ल जुग ने इस प्रकार जिस चौथे आयामी जीवन सत्ता को प्रकट किया और अनुभव किया, वह भी पूर्ण निर्मल शुद्ध स्वतन्त्र आत्म सत्ता नहीं थी—यह स्पष्ट ही है,—वरना पुनः परतन्त्र जीवन के आरम्भ का अवकाश ही कहाँ था। मगर यह भी आत्मा के सापेक्ष सद्-सत्ता का निदर्शन तो था ही—और इससे भी सण्यों की ग्रन्थि का विमोचन संभव हो गया और आत्मा वस्तु की असदिग्ध दृढ आस्था प्रकट हुई कि पृथ्वी लोक के जीवन के बाद भी अमर जीवन विद्यमान ही रहता है और इस जीवात्मा का जीवन असीम अनन्त इतिहास है—अर्थात् यह कालातीत अक्षय तत्त्व है। कार्ल जुग को—(१) नि सीम इतिहास के एक खण्ड रूप स्व का बोध (२) अतरीक्ष में उर्ध्वगमनशीलता का बोध (३) शून्य में कहीं भी विचरण की स्वतन्त्र सामर्थ्य का बोध—ये आत्मा के सापेक्ष निर्मल गुणों

का ही अनुभव था। डाक्टर के विचारों की छाया, विचारों के उत्प्रक्षेपण को तथा उसके आदेशों का पालन विचारों की शक्ति सामर्थ्य को भी प्रकट करते हैं। विचार तरंगे अन्तरीक्ष को भी पार करके समस्त विश्व-मण्डल में एक साथ फैल जाती हैं। सारे विश्व में व्याप्त हैं सूक्ष्म शब्द वर्णनाये, और विचार तरंगे उन वर्णनाओं पर वहन होती-होती सर्वत्र फैल जाती हैं। उक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि पर व्यक्ति या पर वस्तु के प्रति राग भाव (आकर्षण भाव) अपने में सूक्ष्मतम रूप में भी होने पर, उसके अनुरोध से परतन्त्र जीवन आरम्भ हो जाता है।

त्रिविध देह-बन्धन के तत्त्व और विश्व संरचना के समान तत्त्व —

भौतिक बधनमय जीवन के तत्त्व और विश्व संरचना के तत्त्व एक ही हैं। जीवन का बधन त्रयात्मक देह रूप है। स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह—ऐसे ये त्रयात्मक पाश हैं, देहे हैं। जैन परिभाषा में स्थूल देह नो कर्म कही जा सकती है। सूक्ष्म देह द्रव्य कर्म-वर्णना रूप है और कारण देह भाव-कर्म रूप है। इन्हे स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतम देह भी कह देते हैं।

आधुनिक विज्ञान ने भी स्थूल देह के अतिरिक्त सूक्ष्म देह का कुछ परिचय पाया है और उन्होंने न्यूट्रॉनों के सूक्ष्म कणों से इस सूक्ष्म देह का निर्मित होना पाया है। न्यूट्रॉनों के कारण अदृश्य व आवेश रहित और इतने हल्के पाये गये हैं कि इनमें मात्रा और भार शून्यवत् से ही हैं। ये कण सदा चंचल हैं, प्रकाश की तीव्रगति से सदा चलते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ने इलेक्ट्रॉन अणु में कारण और तरंग अर्थात् नित्यपदार्थ और शक्ति या प्रकाश या विद्युत् तरंग की विद्यमानता को प्रकट किया है, यानी अपरिणामी और परिणामी दोनों तत्त्वों की एक साथ ही ध्रुवता को प्रकट किया है।

आश्चर्यजनक ही है कि प्राचीन अर्हत्पुरुषों ने “द्रव्य” जो आपूर्ण विश्व में व्याप्त है, को कितने सार्थक रूप से द्रव्य शब्द से ही प्रकट किया है। द्रव्य अर्थात् जो द्रवता है और पूरता है अर्थात् द्रवित होकर भी सदा नित्य और अक्षय रहता है—जो अनादि निधन है और किसी के द्वारा रचित नहीं है—वही द्रव्य है। अचेतन द्रव्य पुद्गल है उसका भी अर्थ है जो पूरता है, गलता है और फिर पूरता है—अर्थात् जिसकी निरन्तर प्रजातियाँ हैं यानी प्रवाह रूप स्थिरता भी है। अणु-परमाणु रूप द्रव्यों से द्रव्यसघात या पिंड या स्कन्ध बनता है। वह पिंड कभी भेद द्वारा बिखर भी जाता है। अर्हत्पुरुषों का यह वर्णन आधुनिक विज्ञान से सम्मत होता है। अणु समुदायों के गर्भ में स्वतः या परतः गति उत्पन्न होती है तब अणु गति-केन्द्र की ओर आकर्षित होते हैं और सकर्षण होकर केन्द्र सन्निकट अणु घनीभूत होकर सघात या स्कन्ध बन जाते हैं। वह स्कन्ध अन्य अणुओं को आकर्षित करता बढ़ता ही जाता है और गर्भ केन्द्र पर दबाव की वृद्धि होती है—इसके साथ ही बढ़ते दबाव से उत्ताप बढ़ता जाता है और फिर वह स्कन्ध अग्नि वृद्धि के साथ प्रोज्वलित हो जाता है। अग्नि-उत्ताप से अणु स्कन्ध फिर भेद को प्राप्त होता है, विस्फोटों के साथ प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन अणु उस उद्गजन अणु सघात में

से बिखरने लगते हैं। विस्फोटो की श्रृंखला आरम्भ होती है और एक प्रोटोन के साथ एक इलेक्ट्रोन की स्थिति का अन्त होकर फिर नये अणु-सघात का बनना आरम्भ होता है। प्रोटोन और इलेक्ट्रोन एकाकार हो जाते हैं और न्यूट्रोनो का तब निर्माण होने लगता है। ऊपर से प्रवाहित अणुओं के साथ इन न्यूट्रोनो का सघात होता है और इस सघात से द्व्यणुओं की रचना होने लगती है। पुद्गलो के वर्णन में पूर्व में बतला आये हैं कि पुद्गल-स्कन्ध बनते हैं और बिगड़ते हैं और पुद्गल परमाणुओं के परस्पर बधने से स्पर्श गुण के दो अधिक स्निग्ध और रूक्ष गुणांश कारण होते हैं।

सृष्टि-रचना में, पार्थिव स्थूल देह से लेकर, बड़े से बड़े सौर मण्डलो, नक्षत्र-मालाओं और ब्रह्माण्डों की रचना में इन पुद्गल-अणु-परमाणुओं तथा उनके स्कन्धों की ही क्रियाशीलता, परिणामन-शीलता और स्पदनशीलता है। आकर्षण-विकर्षण (ग्रेवीटेशन) के सिद्धान्त के समान या उससे भी गहन तथा विस्तृत द्रव्य की स्पदनशीलता का सिद्धान्त है। प्रत्येक द्रव्य (पुद्गल) परिणामी है और स्पदनशील है। स्पदन के कारण ही द्रव्य में ऊर्जा है और कहा जाता है द्रव्य ऊर्जा का संपिंडन है। दो अधिक स्निग्ध और रूक्ष गुणांश ही संभवतः द्व्यणु हैं जिसे आधुनिक विज्ञान इन्क्यूटेरोन कहता है। यह दो अणुओं का एकीकरण है। इलेक्ट्रोन प्रदिव्यरूप में रहता है और प्रोटोन केन्द्रस्थ या नाभिस्थ रहता है जिसके साथ न्यूट्रोन संयुक्त होकर नया न्यूक्लोन बनाता है। न्यूट्रोन में विद्युदावेश शून्य होता है पर न्यूक्लोन में विद्युदावेश होना है। ऐसे द्व्यणु में विद्युदावेश अणु-समान ही रहता है यद्यपि न्यूक्लोन अणु अपेक्षा भार वाला हो जाता है। सृष्टि रचना में अधिकतर अणुओं के न्यूक्लोनो में प्रोटोनो की अपेक्षा न्यूट्रोनो की संख्या अधिक रहती है। ये न्यूट्रोन ही दो प्रोटोनो के मध्य शून्य-विद्युदावेश होने के कारण आधार रूप होते हैं। प्राचीन मुनिजन इस प्रकार अणु-परमाणुओं के विज्ञान और सृष्टि विज्ञान के रहस्य से परिचित ही रहे हैं। पुद्गल परमाणु की रचना, गुण, स्व भाव, गति, सश्लेषण, विरलेपण आदि के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है, वह अन्यत्र अलभ्य है।

गतिशील तत्त्व

मानव प्राणों में चेतन आत्मा के साथ गतिशील चार तत्त्व,—देह, द्रव्य प्राण, द्रव्य मन और वाणी (शब्द-वर्गणा) हैं। मानव जीवात्मा अपनी देह में इन तत्वों सहित बधन में है अर्थात् उसका बधन द्रव्य रूप से इन तत्वों का और भाव रूप से स्वयं अपने ही अज्ञान मय, विमोही, कषायी राग द्वेषी भावों का बधन है। इन द्रव्य तत्वों में चिरन्तन गतिशीलता से,—स्पदनशीलता के कारण यह जीवात्मा ससारी देहस्थ अवस्था में कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। मानव का व्यवहारी बधन-जीवन इन ही स्पदनशील चार तत्वों से संचालित रहता है। अर्हत्पुरुषों ने अतः मानव जीवात्मा के शांति के पथ को इन तत्वों की मवर अवस्था में यथार्थ ही खोज निकाला है। मानव व्यक्ति या वस्तु के प्रति राग-द्वेष अनुकूल-प्रतिकूल भावासक्त होकर अपने निर्मल ज्ञान मात्र भाव मण्डल में भावोद्बलित होता है तो उसके द्रव्य मन, द्रव्य प्राण, वाणी और देह में भी हलचल होती है और वैश्विक कर्म-वर्गणाओं में से कर्म-वर्गणायें तदनुकूल आकर्षित होकर बधती हैं देह, प्राण, मन में और

शब्द-वर्गणामय वाणी मे । ऐसे देह, द्रव्य प्राण, द्रव्य मन और वाणी मानव के बधन मे निमित्त रहते हैं । ये निमित्त बनते है इस कारण से कि मानव अज्ञानी है, मोही है, उसे निज तत्त्व की न पहचान है, न निज तत्त्व मे स्थिरता है ।

अज्ञान और प्रमाद बधन के प्रमुख हेतु

बधन के अज्ञान और प्रमाद (अस्थिरता) अन्य कारणो मे प्रमुख हेतु है, अनात्म चार तत्वों के प्रकम्पनो को करने तथा ग्रहण करने मे और स्वय के विभाव—ये ही स्वय को विक्षुब्ध करने मे विशेष हेतु है । सचित कर्म-वर्गणाओ के उदय से—अर्थात् कर्म-विपाक पर उसके सुख दुःख रूप प्रकम्पनो से भी अज्ञानी जीव अपने को सुखी दुःखी समझता है । निमित्तो को ग्रहण न कर—उनसे तटस्थ उदासीन या मध्यस्थ रहकर जब उन निमित्तो की स्पदनशीलता से जीव अपने को विवर्जित प्रतीत करे तब ही उसे उसकी अनात्म-विमुक्त शुद्ध स्वनिष्ठ अवस्था के आस्वादन का अवसर हो सकता है । तब अपने ही निर्मल ज्ञान व आनन्द भावो मे परिणत रहते, स्व छन्द से स्पदित तथा पर छन्द से विवर्जित निराकुल स्व ज्ञानानन्द अवस्था आस्वादित हो सकती है । यह अवस्था पर से सवरित तथा स्व मे निष्ठ शुद्ध आत्म ध्यान अवस्था मे सभवती है ।

प्रकम्पन और अकम्पन तत्व : बधन और सवर तत्व काया का ध्यान, प्राण ब्रह्म का ध्यान, वाचा ध्यान और मन के ध्यान

पर पदार्थो के राग से अप्रकम्पित रहना सवर है । अपने मे प्रकम्पनो को बंद करना और बाहर के प्रकम्पनो को भी ग्रहण न करके तटस्थ रहना, मात्र दर्शक ही रहना—यही सवर है । सवर से ही ध्यान का स्वरूप बनने लगता है । एक आसनस्थ निश्चल रहना, स्थूल देह प्राण और इन्द्रियो को स्पदनशील न होने देना, यह स्पदन रहित काया का सवर है, काया का ध्यान है । प्राणायाम द्वारा अथवा प्राणअपान की गति पर वृत्ति को स्थिर कर देने के फलस्वरूप प्राण-वायु की सम तथा फिर अस्पदनशील अवस्था मे लेजाना प्राण का सवर है—प्राण-ब्रह्म का ध्यान है । यह भी कायिक ध्यान का ही अन्य अपेक्षतया सूक्ष्म रूप है । वाणी का बाह्य-अन्तर मौन जिसमे सूक्ष्म शब्द वर्गणा का भी आकर्षण तथा विकर्षण न हो वाचा-सवर है, वाचा-ध्यान है । मन जो सदा मैं और मेरे रूप सकल्प-विकल्पो से स्पदित रहता है—को प्रथम किसी एक ही प्रशस्त भाव मे आविष्ट करके तथा फिर उस सकल्प भाव का भी परित्याग करके स्थिर निश्चल करना मन का सवर है—मन का ध्यान है । ये सब ध्यान मन वचन काया रूप अचेतन द्रव्य के ही ध्यान है । पर इन ध्यानो मे अभिप्राय अचेतन वस्तु नहीं है, अभिप्राय है अपनी ही शुद्ध निज आत्म वस्तु का साक्षात्कार । ध्यान मे अपने अन्त करण गृह के द्वार बन्द किये जाते है ताकि न भीतर से बाहर कुछ जाए, न बाहर से भीतर कोई आए । तब आप अपने आप मे अकेले केवल रूप ही रह सके ।

जैन ऋषि-योगी जनो ने मन वचन काया के परिस्पदनो को योग कह कर, इन योगो से मुक्ति रूप अयोग-स्थिति को अध्यात्म की पूर्ण-स्थिति के हेतु बहुत आवश्यक और बहुत निकट माना है। योग का अर्थ जुड़ना है, जुड़ना शब्द कपाट जुड़ने के अर्थ में, बन्द करने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और इस अर्थ में सवर योग ही है। मन वचन काया के प्रकम्पनो को, परिस्पदनो को रोक देना, बन्द कर देना, सवरित कर देना अयोग रूप योग स्थिति है। साधक को अभ्यास काल में जो मन वचन काया का सवर होता है वह पूर्ण व अखण्ड सवर नहीं होता,—सापेक्ष ही सवर होता है। पूर्ण निरोध—जो स्थूल सूक्ष्म सर्व प्रकार तथा सर्वथा रूप होता है वह देह से विदेह कर दे सकता है और इस जीवन की समाप्ति हो जाएगी। स्तभन की दशा जो कभी ध्यान में आती है—वह स्थूल स्तभन ही है, सूक्ष्म क्रिया तब भी अन्तर में, मन में, काया में, और भाव में रहती ही है। आत्मा के प्रदेण इन उक्त चार तत्वो या तीन तत्वो के परिस्पदन से सापेक्ष मुक्त होते ही अचेतन से विमुक्त, भेद विज्ञान मय अवस्था का भान होता है। तब स्व वस्तु के परिचय व बोध से स्व आनन्द में स्थिर तथा निश्चल होने लगते हैं। उस अवस्था में जीव अपने को सब बाधाओं से निर्मुक्त, जागतिक वस्तुओं में भिन्न, देश काल भाव भव के भावों से अपरिच्छिन्न प्रतीत करता है, तब वर्ण, कुल, जाति, निग आदि के कोई भाव नहीं होते।

अर्हत्पुरुषो का कथन है कि सारा विश्व ही सतत् ही पुद्गल द्रव्य से तथा उसके प्रकम्पनो से आपूर्ण व्याप्त है—अतः जीव सदा ही उनके सम्पर्क में है,—वे तो निरन्तर व्याप्त ही है, तब उनसे छुटकारा किस रहस्य से हो तो कहा है कि प्रकम्पन यद्यपि निरन्तर बाहर-भीतर वर्तमान ही है, पर यदि हम उन प्रकम्पनो को ग्रहण न करें—उनसे तटस्थ रहे—उनमें रूचि न ले, अपने अभिप्राय को न बिगाड़े, सम व मध्यस्थ रहे—मात्र दर्शक रहे—तो उनके रहने पर भी हम तो अप्रभावित ही रहेंगे। वस्तुतः हम तो अपने ही भावों के अनुसार वैश्विक व अनात्म प्रकम्पनो को ग्रहण करके प्रभावित होते हैं। यदि हमारे भाव अशुभ (कलुषित, रागी-द्वेषी, कपायी) होंगे तो पाप रूप असाता कर्म-वर्गणा ग्रहण कर हमारा जीवात्मा दुःख भोग के सम्मुख हो जाता है। शुभ भाव-प्रशस्त दया, करुणा, अहिंसा, सत्य, भक्ति व अर्चना आदि रहे तो पुण्य रूप साता कर्म-वर्गणा ग्रहण कर हम लौकिक सुख के सम्मुख होते हैं। मगर इन पाप व पुण्य स्थितियों में हम निराकुल भी कहाँ होते हैं—सदा उद्वेलित ही रहते हैं—आर्त व रौद्र न भी रहे तब भी पुण्य में मद कपायी तो रहते ही हैं। पाप व पुण्य स्थितियों से भी अतीत होकर ही स्व में प्रशान्त और आनन्द रूप विराजमान रहना होता है। पाप व पुण्य दोनों ही लौकिक भव-स्थितियाँ हैं—यानी भौतिक तथा अति-भौतिक नरक व स्वर्ग की स्थितियाँ हैं और साता व असाता का मिश्र स्वरूप इस मध्य लोक पृथ्वी लोक के मनुष्य गति की स्थिति है। अतः उपदेश दिया गया है कि अचेतन पदार्थों की मूर्च्छा को तोड़ फेंको—ये ही भव स्थिति में बाध रखती है। रागादि भावों के सम्मुख ही न होवो। मानव वस्तु-उपयोग भले ही करे—पर उसका उपभोग न करे—उसमें राग न करे—आनन्दभाव न करे, आसक्ति न करे,—वासना न हो—उसके प्रकम्पनो से अलूता रहे,—रूचि न ले।

ध्यान मे अचेतन के प्रकम्पनो को अस्वीकार करते है और मात्र उसके दृष्टा ही रहने का अभ्यास होता है। उनके प्रति अकिंचन रहने तथा वीत मोह व वीतराग रहने का समय और स्थिरता ही बढ़ाते रहते है। तब उनके क्षेत्रो का, भावो का अतिक्रमण होकर स्व शुद्ध भावो का,—ज्ञायक ज्ञान मय भाव का पता मिलता है। उनमे ही अपनी निश्चलता बढ़ानी होती है। भाव प्राण तथा भाव मन को शुद्ध तथा स्थिर रखो। इस स्थिरता के परिज्ञान के अर्थ ही देहो का, मन का, प्राण का, शब्दादि का विज्ञान तथा रहस्य प्राप्त करना चाहिए। पर पदार्थ तथा पर पदार्थ के भोग के फल तथा इनके परिज्ञान मानव को अपने हित मे जानना आवश्यक ही है। प्रत्येक मानव पीढी वर्तमान मे जीना चाहती है, अतीत जीवी नही होना चाहती, वर्तमान की ही समस्याओ का साक्षात्कार तथा समाधान चाहती है। पर समाधान और साक्षात्कार कर सकने की यथार्थ योग्यता तथा सामर्थ्य उसके अपनी ही शक्ति-बोध व सौन्दर्य बोध से भी अन्तिम निष्पत्ति मे जुड़ा ही रहता है और यह बोध जैसा भी कच्चा-पक्का या हल्का या गहन होता है उसके अनुसार ही उस पीढी का अपना युग बोध होता है,—अपनी सस्कृति तथा सुकृति होती है। वह युग बोध अपनी आस्था व आस्था के इतिहास से नितान्त टूटा हुआ भी नही हुआ करता, उसकी जडे अव्यक्त रूप से गहरी भूमिगत ही रहती है। कृत्रिम रूप से इन जडो को उखाड फेकने मे तो वह समुदाय बिखर ही जाएगा और आत्महता हो जायगा। मानव जीवात्मा सदा के लिए अपने निज तत्त्व से टूटा रह ही नही सकता, बधनकारी विसदृश तत्त्व से सघर्ष कर उसे कभी न कभी निज तत्त्व के प्रति आना ही होता है। मानव जीवात्मा के अनन्त जीवन इतिहास मे युग परिवर्तन अनेक बार आए है—युग बोध कई बार बदले है—पर वह उसका आत्म-बोध जो अग्र परम पुरुष भ० हिरण्यगर्भ ऋषभ प्रभु ने योग-शासन मे प्रकट किया है,—सार्वकालिक तथा सार्वभौम होने से सदा अडिग और अचल है।

अचेतन चार तत्त्व या तीन तत्त्वो का सवर मानव के व्यवहारिक जीवन मे भी अपना सदर्म रखता है—सवर से इन तत्त्वो की ऊर्जाएँ अव्यय होने के स्थान मे सचय को प्राप्त होती है, और मानव अपने व्यवहार मे अधिक दक्ष तथा कुशल भी हो जाता है। बिखरा हुआ स्टीम किस काम के उपयोग का हो सकता है—मगर एक स्थान पर निरोधित तथा सचित होने पर वह बड़े-बड़े यान तथा इजिनो को चालू करने और कार्य करवे मे सक्षम कर देता है।—एकाग्र तथा योगस्थ होकर मानव बड़े-बड़े महत्वपूर्ण कार्य तथा शोध आदि कर सका है और करते रहने मे वही रहस्य भी रहेगा। क्रिया की पराकाष्ठा यानी सफलता स्व शक्ति को समय से मुनियोजित करके लगाने पर ही सभव हुआ करती है। सदर्म भी, कही भी क्यों न हो, मन वचन काया के निरोध किसी न किसी रूप मे क्रियाशील न रहने पर सफलता हो ही नही सकती तथा जहाँ भी सफलता होती है इन तत्त्वो की क्रियाशीलता होती ही है और वह निरोध व संवर रूप मे ही होती है।

सूक्ष्म न्यूट्रान कणो से निर्मित सूक्ष्म देह मे भी मन बुद्धि प्रमुख तत्त्व है। मन Mind और Psyche दोनों का ही वाचक है और वह इन्द्रियो को संचालित करता है। इन्द्रिय विषय—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द को भोगने मे उसी की विभावी भूमिका है अर्थात् मन ही विभावी आत्मा है,

बहिरात्मा है और अन्तरात्मा भी है—पर वह शुद्ध परम स्वरूप आत्मा रूप नहीं है—उसका चिद् स्वरूप परिणामन हो जाना ही आत्म स्वरूप में एकत्व है, अभिन्नता है। जीव का बधन तथा मोक्ष उसके भावानुसार ही स्वतः निमित्त होता है। जीव की दशा आ० श्री कुदकुन्द ने ज्ञानी और अज्ञानी दो ही भेदों को स्वीकार करके वर्णित की है। पूर्ण अज्ञानी पुरुष को योग-धर्म का साधन हो ही नहीं सकता तथा पूर्ण ज्ञानी को योग-धर्म साधन की आवश्यकता भी नहीं रहती। वस्तुतः जो अभी अज्ञान और ज्ञान की मिश्र अवस्था में है—यानी जिन्हें अनादि का अज्ञान तथा मोह गुणपदों या आगम के पठन-पाठन या श्रवण से कथंचित् शिथिल हुआ है या पूर्व जन्म संस्कार से स्वतः शिथिल हुआ है ऐसे बीच की अवस्था वालों के लिए ही यह योग शासन है—उन्हें ही कमबद्ध गुण सत्क्रांति तथा मार्गणा का मार्ग खोज से मिलता है। इस मार्ग में आत्मा अनात्मा तत्त्वों तथा उनके रागादि से परिष्कृत होकर, विकसित होकर केवल ज्ञान तथा केवल सुख रूप प्रकाशमान होता है।

आत्मा तत्त्व को अनात्मा तत्त्वों से पृथक् विभक्त करके अनुभूत करने को ही योग-भाषा में भेद विज्ञान कहा जाता है। क्रम से मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आना तथा फिर केवल स्वरूप में आना होता है। चतुर्थ गुणस्थानक सम्यक् दृष्टि इस सीमा तक अचेतन कर्म वर्गणा से अवधक है कि वह राग द्वेष के अभाव में मात्र अनन्तानुबन्धी राग व तत्संबन्धी कपायादि का ही अवधक है। वही जब देशव्रती समय धारी हो तो कषाय के अभाव की बढ़ती तारतम्यतानुसार ही उसकी अवधता भी बढ़ती है अर्थात् वैसे-वैसे ही वह अचेतन प्रकम्पनों से अप्रभावित होता जाता है और पूर्ण वीत मोह, वीतकषाय व वीतराग होकर, स्पन्दन-रहित अयोग-अवस्था में पूर्ण अवधक होता है और तब पुनः बधन में पड़ने के निमित्तों का शेष अभाव भी हो जाता है, पूर्ण मुक्ति ही, स्व स्वतन्त्रता ही निष्पन्न हो जाती है। स्व तथा पर वस्तु में सम्यक् दृष्टि रूप सम्यक्त्व के उपरांत क्रम-मार्ग रूप समय की, चारित्र्य की, आत्म-अभ्यास की अर्हत्पुरुषों ने बड़ी महिमा की है, तथा उस समय में भी सम्यक्त्व की महिमा है। सम्यक्त्व की यथार्थता (सम्यक् दृष्टि) ही केवल-दर्शन तथा केवल ज्ञान में विकसित होती है। तब जीवात्मा का उपयोग क्रम नहीं, युगपद् निराश्रय रहता है, दर्शन और ज्ञान युगपद् रहते हैं, अबाध रहते हैं। सम्यक्त्व की भूमिका में ही साधकत्व विवर्धमान होकर सिद्धत्व की भूमिका आती है। अन्तर-सम्यक् दृष्टि शब्दात्मक नहीं, अनुभवात्मक होती है, अनुभव ही रहस्य है। अनुभव के अर्थ ही विस्तार से अचेतन तत्त्वों तथा रागात्मक विकारी भावों को जानना चाहिए और उनसे पृथक् अपने अविकारी निराकुल ज्ञायक आत्म तत्त्व की पहचान कर लेनी चाहिए।

प्राण, मन, इन्द्रिय तथा शब्द या वाणी जो आत्म द्रव्य से भिन्न हैं उनकी अतः आइए थोड़ी विस्तार से ही विवेचना करें।

देह-तत्त्व

शुभाशुभ नाम कर्म के उदय से देह निष्पन्न होती है। यह पञ्च भौतिक तत्त्वों की या अणु-परमाणु रूप पुद्गल स्पर्शों की रचना है। सूक्ष्म देह में भी सूक्ष्म अणु-परमाणुओं का ही विलास है। परमाणु तीनों ही देहों में आते हैं,—बधते हैं और जीर्ण होकर निकलते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया

है सूक्ष्म देह के निर्मापक न्यूट्रान अणु है। ये न्यूट्रान अणु इतने सूक्ष्म हैं कि ये किसी भी भौतिक वस्तु को, दीवार को पार कर अन्तरिक्ष में चल सकते हैं। कोई भी भौतिक वस्तु इन्हें प्रतिघात नहीं कर सकती। इन्हें किसी भी दूरी और परिमाण में प्रकट व पुनर्लब्ध हो सकने में कोई रुकावट नहीं होती। अतः सूक्ष्म शरीर की गति तथा सामर्थ्य भी विश्व में अप्रतिहत और अबाध पाई जाती है और जब अचेतन सूक्ष्म प्रदेशी अणु-परमाणु रचित स्कन्ध की भी ऐसी चमत्कारिक गति तथा शक्ति है तो स्वयं शुद्ध चिद्-आत्मा की ज्ञान शक्ति की सामर्थ्य जो कल्पनातीत ही हो—तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

देह के पांच प्रकार

वय-फल के अनुभव के आधार-भूत शरीरों की संख्या—पांच बताई है। “औदारिक वैक्रियिका-हारक तैजस कार्माणानि शरीराणि” (तत्त्वार्थ सूत्र २/३६) में (१) औदारिक (२) वैक्रियिक (३) आहारक (४) तैजस और (५) कार्माण—इस प्रकार पांच प्रकार के शरीरों की गणना की गई है। जो विशेष नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर “शीर्यन्ते” अर्थात् गलते हैं वे शरीर हैं—ऐसी शरीर के अर्थ की व्युत्पत्ति है। स्थूल और उदार शब्द पर्यायवाची हैं—उदार से ही औदारिक शब्द बना है—अतः औदारिक शरीर और स्थूल शरीर एकार्थक है।

औदारिक शरीर को हमारी इन्द्रिया भी जानती है—परन्तु आगे चार शरीरों को इन्द्रियां नहीं जानती। इन चार शरीरों के लिए “पर पर सूक्ष्म” ऐसा वर्णन तत्त्वार्थसूत्र में आया है। इसका अर्थ है कि औदारिक शरीर से वैक्रियिक शरीर सूक्ष्म है, उससे (वैक्रियिक से) आहारक शरीर सूक्ष्म है तथा आहारक से तैजस शरीर सूक्ष्म है और तैजस से भी कार्माण शरीर और सूक्ष्म है। कार्माण शरीर अन्त्य शरीर है—वह अति सूक्ष्म कार्माण वर्णणाओं से निर्मित है।

ये शरीर सब अलग-अलग हैं, सूक्ष्म-सूक्ष्म अन्वय गुण सहित हैं। ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म द्रव्य-मय हैं और उत्तरोत्तर अमख्यात गुण प्रदेश वाले भी हैं—प्रदेश अपेक्षा उत्तरोत्तर हीन नहीं है। ये अनात्म सूक्ष्म शरीर ही जब इस प्रकार अनन्त प्रदेशी तथा असख्यात गुण-प्रदेश मय हैं—तो इन सब को अवगाहित कर विराजने और जानने वाला चिन्मय आत्मा तो अनन्त गुण प्रदेशी ही होना चाहिए और वस्तुतः ऐसा ही है या कहिए प्रत्येक प्रदेश ज्ञान, दर्शन व सुख रूप ही है।

अर्हत् सूत्रकार ने आगे स्पष्ट किया है कि परवर्ती शरीरों में तैजस शरीर प्रदेश अपेक्षा अनन्त गुणा है और कार्माण तैजस शरीर से भी अनन्त गुणा है। आगे “अप्रतिघाते” (२/४०) सूत्र द्वारा इन दो शरीरों को अप्रतिघात वाला कहा है। ऊपर हम बतला चुके हैं कि न्यूट्रान कणों से निर्मित सूक्ष्म देह की भी प्रकृति अप्रतिघात कही जाती है। जैन परिभाषित तैजस और कार्माण शरीरों में यह गुण-घटित है। लौकिक किसी भी वस्तु में प्रतिघात को प्राप्त न होने से इन तैजस तथा कार्माण देह का विच्छेद क्या किसी लौकिक या भौतिक वस्तु से संभव हो सकता है ?

आत्म साधना जिसमें इन शरीरों का विच्छेद होता है अतः अलौकिक ही है—वह कोई

लौकिक या भौतिक साधना रूप ही भी नहीं सकती। तैजस ज्ञान-आत्मा के द्वारा ही तैजस तत्त्वो समय तैजस शरीर का वेध होता है।

विचार सूक्ष्म शब्दात्मक है अतः वहलोक का ही तत्त्व है। पर भाव-आत्मा तो चिद् भावात्मक शक्ति कार्माण वर्गणाओ से अनन्त गुण प्रदेशी तथा अन्वय गुण मे भी अनन्त गुणा होने से कार्माण देह को भी अतिक्रांत करने मे सक्षम है। बाहर-भीतर के अनात्म प्रकम्पनो को रोकने के अनन्तर स्व स्वतन्त्रता तथा बधन-मुक्ति का अव्यर्थ उपाय भाव-आत्मा का ध्यान ही है। भावात्मक चिद् चितना (Sustained Thought of self, spirit) मे ही निमग्न और तन्मय होकर स्वयं भावक व निश्चित (चितना स्पदन से रहित) ज्ञान मात्र ज्ञायक आत्म तत्त्व पर ही पहुँचा जाता है और यही योग का परम रहस्य भी है। प्रतिघात का क्या अर्थ है ? कहा गया है—

एक मूर्तिक पदार्थ का दूसरे मूर्तिक पदार्थ के द्वारा जो व्याघात होता है उसे प्रतिघात कहते हैं। वैसे वैक्रियिक और आहारक शरीर का भी प्रतिघात नहीं होता—परन्तु तैजस और कार्माण का तो लोक पर्यन्त सर्वत्र ही प्रतिघात नहीं होता। यह बात वैक्रियिक और आहारक शरीर मे नहीं है। तैजस और कार्माण शरीरो का आत्मा के साथ अनादि सम्बन्ध है, अतः वैज्ञानिक इन शरीरो को जीवात्मा के स्व शरीर कहते हैं। इन सहित जीवात्मा सशरीर है यानी ये दो शरीर तो सब ही ससारी जीवो के होते हैं। इस बात को तत्त्वार्थ सूत्रकार ने—“सर्वस्य” (२/४२) सूत्र से कहा है।

आधुनिक वैज्ञानिको ने जिस सूक्ष्म प्राण शरीर का छाया-अकन लिया है वह कौन सा सूक्ष्म शरीर है यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। न्यूट्रानो के कणो से निर्मित कौन सा शरीर है ये अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता। मगर एक बात निश्चित है कि तैजस शरीर तैजस कणो से—तैजस अणुओ से ही निर्मित है।

तैजस (न्यूट्रानिक) देह जैन ऋषियों को बहुत प्राचीन काल से ही विदित रहा है और वह मूर्तिक व रूपी होने से फोटोग्राफिक भी हो सकता है। सूक्ष्म शरीर को जैन भी आधुनिक मनो वैज्ञानिको के समान प्रतिघात रहित ही मानते हैं।

तैजस व कार्माण का तो वज्रपटलादिक मे भी व्याघात नहीं माना गया है। तैजस शरीर की इनकी व्याख्या ही यह है—जो दीप्ति का कारण है, या तेज से उत्पन्न होता है उसे तैजस कहते हैं (सर्वार्थ सिद्धि)।

वैक्रियिक शरीर अणिमा आदि आठ गुणों के ऐश्वर्य के सम्बन्ध से—अनेक, छोटा, बड़ा आदि नाना प्रकार की विक्रिया रूप से होना है अर्थात् यह योगैश्वर्य से उत्पन्न अष्ट सिद्धियो के प्रतिफल द्वारा विक्रिया रूप होता है।

आहारक शरीर प्रमत्त संयत योगी की इच्छा से—जो या तो सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिये या असयम की निवृत्ति करने के लिये होता है। वैक्रियिक तथा आहारक शरीर का प्रकट होना

अतः योगी की योग-सिद्धि की प्राप्ति पर अथवा देव नारकियों को जन्म जात सिद्धि पर निर्भर करता है और दोनों शरीर एक साथ नहीं हो सकते ।

आहारक शरीर तो एक पुतले के रूप में निकलता है जो अनुग्राहक अथवा निग्राहक—कैसा भी हो सकता है । आधुनिक मनो वैज्ञानिक जिस सूक्ष्म शरीर के दूर व परिणाम में प्रकट व पुनर्लब्ध होता मानते हैं, वह सम्भवतः आहारक शरीर हो सकता है जो पुरुष की इच्छा पर मन महित बाहर निकल कर (Project होकर) इच्छित स्थान व दूरी पर जाकर वहाँ का विवरण देखकर वापिस स्थूल शरीर में लौट आता है और तब मन उसका पूरा विवरण भी सुना दे सकता है ।

रूसी वैज्ञानिक किरिलियान द्वारा लिए गये रंगीन चित्र वस्तुतः निम्न शरीर के प्रभा मण्डल के नहीं पाये गए हैं, उन रंगीन चित्रों का आधार प्रभा मण्डल नहीं—त्वचा की नमी है ।

मन एक अतीन्द्रिय दर्शन शक्ति

स्टेनफोर्ड में इगो स्वान और पेट प्राइस नाम के व्यक्तियों के साथ उनके दूरस्थ दृश्य देखने की मानसिक शक्ति पर कई प्रकार के अनुसंधान किये गये हैं, और अब अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था को चिन्ता है कि मानसिक शक्ति के उपयोग द्वारा मन भेदिया का काम कर सकता है तथा ऐसी मन शक्ति के उपयोग में परमाणु अस्त्रों को चालू करने वाला बटन भी दबा दिया जा सकता है । इगोस्वान और पेट प्राइस को रूस व चीन के कई रयलों को देखने को कहा गया और इसके द्वारा दिये गये दूर स्थलों के वर्णनों की पुष्टि तदनन्तर उन दूर देशों में तर्जनात जासूसों द्वारा की गई । Para psychology (अति मनोविज्ञान) तथा Para Sensory Vision की वैज्ञानिक स्वीकृति मानसिक शक्ति की अनीकिक व असाधारण प्रकृति की ही मान्यता है, जो अब पाश्चात्य वैज्ञानिकों में स्थिर होनी जा रही है ।

अब यह चिन्ता पैल रही है कि मन शक्ति के सामरिक उपयोग में कहीं मनो वैज्ञानिक अथवा मानसिक महायुद्ध का सूत्र पात तो नहीं हो जायेगा ।

अपरा ऋद्धि सिद्धि का निषेध

प्राचीन अध्यात्म विद्या ने इन अपरा सिद्धियों व ऋद्धियों के प्रयोग का निषेध अन मानव जाति के उपकार व कल्याण और सुरक्षा की दृष्टि से तो किया ही, साथ ही इनके प्रयोग अध्यात्म में आगे उन्नति में भी बाधक माने । मन शक्ति के एकाग्र और निग्रह करने पर जो अति शक्ति का प्रवाह दृष्टिगोचर होता है उसे अध्यात्म साधक को पचाकर मात्र आत्म-साक्षात्कार की धुन रखनी चाहिये—यह बार-बार सूचित किया गया है । यह भी कहा गया है कि जो साधक इन कायिक ऋद्धियों को प्राप्त कर लौकिक प्रयोग करके दुरुपयोग करते हैं वे इनका ज्यादा दिन तक उपयोग भी नहीं कर सकते—ये ऋद्धि व सिद्धि कालान्तर में या तो स्वतः क्षीण हो जाती हैं, अथवा मानव हित में रत अन्य उच्चतर आध्यात्मिक साधकों द्वारा निष्क्रिय भी कर दी जाती हैं । ये शक्तियाँ आत्मिक-शक्ति नहीं हैं

आगन्तुक व सयोगी शक्ति है, द्रव्य (मूर्तिक) शक्ति है। अब यह विचारणीय ही है कि अचेतन लब्धियाँ ही इतनी बलशाली हैं—तो चेतन आत्मिक शक्तियाँ तो अवर्णनीय रूप से ही शक्ति वाली होनी ही चाहिये।

सूक्ष्म देहों की सख्या : स्थिति

सूक्ष्म शरीरों के सम्बन्ध में कहा गया है कि एक साथ एक जीव के तैजस कार्माण को लेकर चार शरीर तक विकल्प से होते हैं—अर्थात् एक जीवात्मा के दो शरीर (तैजस व कार्माण) हो सकते हैं और किसी अन्य के औदारिक, तैजस और कार्माण, अथवा वैक्रियिक, तैजस और कार्माण, ये तीन शरीर अथवा अन्य किसी के औदारिक, आहारक, तैजस और कार्माण—ये चार शरीर हो सकते हैं। वैक्रियिक और आहारक दोनों ऋद्धियों की प्रवृत्ति तपोबल की ऋद्धि है—अतः दोनों की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती।

सोपभोग और निरूपभोग देह

औदारिक, वैक्रियिक और आहारक इन तीन शरीरों में इन्द्रियों की रचना रहती है अतः इनके द्वारा अपने-अपने विषयों का ग्रहण होता है, अतः ये तीनों शरीर ही सोपभोग हैं। तैजस शरीर यद्यपि सब ही ससारी जीवों के पाया तो जाता है मगर आत्म-प्रवेश परिस्पद में यह शरीर कारण नहीं है, अतः इन्द्रियों द्वारा विषयों के ग्रहण करने में इस शरीर को उपयोगी नहीं माना गया। इस शरीर के लिये यह प्रश्न भी नहीं होता कि यह शरीर निरूपभोग है या सोपभोग, परन्तु अन्त्य शरीर यानी कार्माण शरीर तो निरूपभोग ही है। कार्माण काययोग केवल को ही होता है तथा ऐसा योग प्रतर व लोक पूरण समुद्धात व विग्रह गति पर होता है। केवल ज्ञान रहने से इन समुद्धातों में बाह्य उपभोग का प्रश्न नहीं रहता—तथा विग्रह गति में भावेन्द्रियाँ तो होती हैं मगर द्रव्येन्द्रियाँ नहीं,—अतः तब शब्दादि विषयों का ग्रहण नहीं होता। इस त्रिवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक मनो वैज्ञानिक जिस सूक्ष्म शरीर की चर्चा करते हैं और जिस पर अनुसंधान किये जा रहे हैं—तैजस व कार्माण नहीं हैं तथा वे आहारक और विक्रियिक ही हो सकते हैं।

ध्यान में तैजस देह क्यों

आध्यात्म विद्या की यह मान्यता है कि आहारक वैक्रियिक देह ऋद्धि, तपोबल, व ध्यान-शक्तियों से प्रकट होते हैं। तैजस शरीर निरूपभोग होने से इस शरीर में इन्द्रिय व्यापार नहीं होता—अतः ध्यान काल में जब साधक इन्द्रिय स्तर तथा मन स्तर से परे चला जाता है तो उसे ज्योति व प्रकाश का जो प्रथम आविर्भाव प्रकट होता है वह तैजस शरीर की ही दीप्ति है।

आत्मा का तैजस शरीर के मध्य ध्यान करने पर ध्यान तल्लीनता में साधक इन्द्रिय व मन से परे (विषयानन्द से परे) चला जाता है और इस शरीर के मध्य अपने को ज्ञान भाव व भगवान्

हिरण्यगर्भ (ऋषभनाथ) सम प्रकाशमय देखकर सायक परम आह्लाद (आत्मानन्द) को प्राप्त हो जाता है और ऐसे आह्लाद की प्राप्ति,—क्षयोपशम विशेष की प्राप्ति होती है और लब्धि रूप होकर सम्यक्-दर्शन की हेतु हो जाती है । ऐसे तैजस देह के वेध से आत्म-परिचय होकर आत्मानन्द फिर क्रमशः ब्रह्मानन्द तथा परमानन्द होकर अन्त्य शरीर की निवृत्ति ही एक मात्र बाकी रह जाती है ।

कार्माणि सस्थान के निर्माण के हेतु राग, द्वेष, मोह, कषाय, प्रमाद आदि से निवृत्त होकर परावैराग्य या वीतराग सर्वज्ञ सम अपना ध्यान जब साधक करता है, तो शुद्धोपयोग की स्थिरता से ऐसी पीत पद्म और शुक्ल ध्यानान्नि एव ज्ञानान्नि रूप आध्यात्मिक ऊर्जाएँ प्रकट होती हैं जो उस कर्म—सस्थान को भी शनैः शनैः शीर्ण कर देती है ।

अतः अर्हन्त परमेश्वर तीर्थकरो की ही यह खोज है कि किस प्रकार ध्यान-प्रक्रिया से मानव अपने अनादि देह-बधन से—कार्माणि पाश से भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है । आधुनिक मनोवैज्ञानिक अभी सूक्ष्म शरीर व मन शक्ति के ही अनुसंधान में लगे हैं, मगर मन शक्ति के भी, जो अपने को "मैं" रूप में विलक्षण व अद्भुत शक्ति रूप में प्रकट करती है, पृष्ठ भाग में जो निर्मल ज्ञान चेतना चित्ति शक्ति है उसकी खोज तो इनके लिए अभी बहुत दूर है ।

मन शक्ति द्रव्य रूप से मस्तिष्क शक्ति है मगर भाव रूप से स्वयं भावक व चेतना चित्ति शक्ति व उपयोग मय आत्मा की ही शक्ति है । यह देह यत्र की सीमा में कर्म-प्रत्ययो की सघनता की तारतम्यता के अनुसार ही अपना प्रकाश कर पाती है । परिपूर्ण निर्मल व शुद्ध सिद्ध आत्माओं में इन पार्थिव शक्तियों, द्रव्येन्द्रियों या भावन्द्रियों की भी अपेक्षा नहीं होती । ध्यान के द्वारा ही शक्तियों का व आत्म तत्त्व का निर्मल प्रकाश होता है । चेतना के प्रति स्वयं जीवात्मा का यह अपराध रहता है कि वह इसके प्रति उन्मुख नहीं रहता और इस अपराध के ही कारण वह क्षुब्ध व भय ग्रसित रहता है ।

मूल तत्त्व पंच भूत नहीं, अणु पुद्गल

प्रकृति (अनात्म, अचेतन) लोक में पुद्गल सूक्ष्मतम रूप से परमाणु रूप है । सूक्ष्मतम परमाणु अति सूक्ष्म है । पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश (शब्द) ये पाँच भौतिक तत्त्व हैं पर ये मूल तत्त्व नहीं हैं । मूल तत्त्व अणु-पुद्गल है । तत्वों में गन्ध रस रूप स्पर्श और शब्द यथा क्रम एक से एक अधिक सूक्ष्म हैं । स्थूल व सूक्ष्म अनात्म जगत् अणु-परमाणु व इनके सघात से बना है । दृश्य जगत् सब अणु सघात है ।

प्राण तत्त्व

प्राण तत्त्व चेतन तत्त्व का व्यक्त रूप है और यह भावरूप प्राण है, प्राण वायु तत्त्व से भी अधिक

सूक्ष्म है, वह आकाश तत्व के समान निर्लेप असंख्यात प्रदेशी है परन्तु देही होकर देह-प्रमाण रहता है । अनन्त आत्माएँ व्यक्त सूक्ष्म प्राण रूपों में, इस विश्व में—विश्व के सघातों को एवं विश्व के अणु-परमाणु को आपूर्ण अवगाहित व व्याप्त कर विद्यमान है ।

प्राण रूप चेतन तत्व तीनों लोक में व्याप्त है अर्थात् यह पृथ्वी पर है, अन्तरिक्ष में है और द्युलोक में है । पर जो शुद्ध चैतन्य तत्व—सिद्धात्माएँ हैं वे इन तीनों लोक से परे सिद्धालय में है ।

द्युलोक स्थित प्राणी (जीव) पृथ्वी पर सूर्य किरणों द्वारा उतरते हैं । अन्तरिक्ष स्थित प्राणी पृथ्वी पर पर्जन्य द्वारा उतरते हैं । अन्तरिक्ष लोक में पर्जन्य और तैजस (रवि) तत्व के आश्रय वे वापिस भी जा सकते हैं । देव लोक में क्रमोन्नत स्तर है । तैजस एवं वायु तत्व की कमी व पार्थिव अणु की उत्तरोत्तर बढ़ती सघनता में जीव क्रमशः पृथ्वी व उसके तल व अतल प्रदेशों में ही रह जाते हैं, जिन्हें निकृष्ट नरक व निगोद लोक कहा गया है जिनमें जीवात्मा का ज्ञान विशेष प्रच्छन्न होता जाता है ।

व्यक्त जीवन शक्ति, द्रव्य व भाव प्राणकी समष्टि

चेतन पदार्थ की देही (व्यक्त) दशा में जीवनी शक्ति प्राण रूप रहती है जो द्रव्य व भाव रूप है । वास्तव में प्राणी में भावमयी तत्व ही अमृत है, अमरण धर्मा है । प्राणशक्ति मात्र वायु रूप नहीं है,—गर्भाशय में तो वायु मिलने का साधन नहीं भी होता फिर भी सातवें महीने में गर्भस्थ प्राणी हिलने डुलने लगता है जिससे सिद्ध होता है कि वायु न मिलने पर भी प्राण-तत्व पर ही जीवन आधारित रहता है । मृत शरीर में वायु आता जाता है पर फिर भी वह जी नहीं उठता । मूर्च्छित, जलमग्न, सुघाकर स्मृति खोया व समाधि में मनुष्य मृत के तुल्य रहता है, श्वास-प्रश्वास भी नहीं होता, परन्तु प्राण तो मौजूद रहता है, अतः उनमें श्वास-प्रश्वास की गति फिर चालू हो जाती है ।

सिद्ध होता है कि प्राण, प्राण-वायु से एक स्वतन्त्र चेतन व तेजोमय तत्व है । इसका तेज भौतिक तेज मात्र नहीं, चेतन व ज्ञानमय तेज ही विशेष है । प्राण-वायु और प्राण-परमाणु भिन्न-भिन्न हैं—प्राण परमाणु ही प्राण कोष का सघटक है । प्राण द्रव्य रूप से तेजोमय (Neutronic) है और भाव रूप से ज्ञानमय—चैतन्य है ।

तैजस देह

प्राण शरीर तेजोमय होता है इसे ही तैजस देह कहा जाता है और इसी तैजस देह में कार्माण देह का वधन है जो चैतन्य-ज्ञानमय तत्व को आवृत्त रखता है ।

कार्माण देह

चैतन्य प्राण एक स्वयंभू शक्ति है और भाव रूप है । वह ससारस्थ अवस्था में देह में अतः

द्रव्य-प्राण देह में भी अवगाहित कर रहता है। देहों में कार्माण देह मूल देह है। कार्माण देह कार्माण वर्गणा से निर्मित है उसका कारण है स्वयं जीव का विभाव भाव, मोह भाव या राग भाव अथवा अज्ञान दशा। अज्ञान दशा में किए गए शुभ-अशुभ भाव कर्म ही कर्मावरण का निर्माण करके कर्म-संस्थान रूप देह का निर्माण करते हैं। आत्मा तैजस प्राण तत्त्व में कार्माण देह सहित बंधा रहता है। निर्मल आत्मा का निज देह चिन्मय चैतन्य मात्र होता है।

चेतन अचेतन का समानान्तर या परिपूरक सम्बन्ध और सप्त व पंच तत्त्वों का निरूपण

चेतन व अचेतन तत्त्व का व्यक्त प्राण अवस्था में समानान्तर या परिपूरक सम्बन्ध रहता है। विभाव दशा में आत्म प्रदेशों में राग युक्त हलन चलन होता है तो देह-प्रदेशों में भी अचेतन कर्माणुओं का आना जाना,—आना, बधना या छूटना होता रहता है। इस रहस्य ज्ञान को लेकर जैन सप्त तत्त्वों का कथन करते हैं—इसी में आस्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष रूप पांच तत्त्व हैं और स्वयं जीव व अजीव मिलकर सप्त तत्त्व होते हैं। जीव के अजीव से सम्बन्ध होने या मुक्त होने में इन ही सप्त-तत्त्वों का क्रियाकलाप रहता है। बध बन्धने में विभाव व अज्ञान (अविद्या) निमित्त है और उपादान स्वयं भाव कर्मरूप अचेतन द्रव्य की ही शक्ति है जिससे कर्म द्रव्य अनादि के मलीन जीव के साथ सयोग पाकर बन्धता है।

चेतन अचेतन में तीन प्रकार की शक्ति

द्रव्य की तीन प्रकार की शक्तियों का प्राचीन ऋषियों ने पता पाया और द्रव्य को उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य सहित कहा। यह सार्वभौम लक्षण जीव व अजीव दोनों में ही घटित पाया गया। दोनों ही चेतन व अचेतन तत्त्वों में ही अपनी-अपनी स्व शक्ति है। एक में चेतन शक्ति यानी ज्ञायक शक्ति है तो दूसरी में अचेतन अर्थात् मात्र ज्ञेय होने की योग्यता। शक्ति में आकर्षण (उत्पाद) विकर्षण (व्यय) होता है। चेतन तत्त्व में ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है, व्यय होती है। फिर भी उस चेतन में ज्ञान गुण नित्य, अर्थात् उत्पाद एवं व्यय सहित वह स्थिर एवं नित्य है।

अचेतन द्रव्य भी उत्पाद व्यय और ध्रौव्य युक्त है। भौतिक अणु पूरा एक सौर-मण्डल है, सूर्य-ग्रह मालावत् ही वह कहा जाता है। सौर-मण्डल में जैसे मध्य में स्थिर सूर्य है वैसे ही अणु में धन विद्युत् केन्द्र प्रोटोन (Proton) है और उसके चारों तरफ ऋण-विद्युत्कण (Electron) अत्यन्त वेग के साथ वर्तुल गति से घूमा करते हैं। धन विद्युत् कण बाहर से तेजो शक्ति मय न्यूट्रॉन को भीतर खींचता है और अन्दर से बाहर फँकता है। जब वह शक्ति को बाहर फँकता है उस समय ऋण विद्युत्-कण बाहर की कक्षा से भीतर कूद आते हैं और जब वह धन-विद्युत्कण बाहर से शक्तिन्यूट्रॉन को भीतर खींचता है उस समय ऋण विद्युत्कण अन्दर से बाहर उछल पड़ते हैं।

अणुओं में स्वर गति स्वयंभू

पाया गया है कि ऋण विद्युत्कणों का जो आकर्षण व विकर्षण रूप बाहर से भीतर व भीतर से बाहर कक्षा में भ्रमण रूप होता है वह किसी नियम के बद्ध नहीं है—वह क्रिया अबाध स्वर वृत्ति रूप है। अतः कोई ऋण विद्युत्कण कब किस समय किस गति से चलेगा इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, यद्यपि ऋण विद्युत्-अणुओं के बड़े समूह के सम्बन्ध में कुछ नियम जाने भी गये हैं। अणुओं की यह मौलिक स्वर गति स्वयंभू है।

जीवाणु दशा अनादि से विभावी

जब अणुओं की ही गति को अदृष्ट पाया गया है तो चैतन्य प्राणी के विभाव या स्वभाव भाव तो अदृष्ट ही हैं और पुद्गल अणु और मन के आद्य कर्म का कारण अदृष्ट ही है—अतः जीवाणु को अनादि काल से विभावी ही माना गया है। यथा खान से निकला धातु अन्य पदार्थ युक्त, मल युक्त ही देखा जाता है, वैसे ही जीवाणु भी द्रव्य-प्राण देह युक्त ही अनादि से देखा गया है। कोई आदिकाल में निर्दिष्ट ऐसा बिन्दु नहीं है जहाँ इसके सम्बन्ध का आदि देखा जा सके।

अणुओं में शक्ति तरंग

ऋणाणु व धनाणु दोनों में से शक्ति की तरंगें निकला करती हैं। ऋणाणु व धनाणु दोनों शक्ति-तरंगों के केन्द्र हैं और शक्ति तरंगों से ही इनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञान हाँ सका है पर इन ऋणाणु व धनाणुओं में शक्ति का आविर्भाव कैसे व क्यों कर होता है—यह पता नहीं चला है, पर इन प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की तरंगों की जो भी जानकारी हुई है, इससे इतना ही पता चला है कि इनकी विश्लेषण गति में शक्ति का विस्फोट होता है।

प्राणाणु और कर्म वर्गणा

जैसे ऋणाणु और धनाणु और न्यूट्रॉन—ये पुद्गल परमाणु के मूर्तरूप हैं, वैसे ही द्रव्य प्राण परमाणु भी ऋणाणु, धनाणु और न्यूट्रॉन रूप में द्रव्य रूप होता है।

प्राण जीवात्मा भाव रूप है, परन्तु द्रव्य कर्मप्रत्ययों के साथ बन्ध कर ही व्यक्त होता है। द्रव्य प्राण एवं जीवात्मा द्रव्य परमाणु से भी कहीं अधिक सूक्ष्म तत्व है और अधिक गति वाला, कार्य-क्षमता वाला है।

द्रव्य प्राण जो भावों के निमित्त से देह के साथ बन्धता है विद्युत्तात्मक है अतः इनसे बने प्राण कोष भी जो तैजस देह बनाते हैं, प्रकाशात्मक होते हैं। इस तैजस देह के भीतर अन्य सूक्ष्मतरंग देह कर्म प्रत्यय देह है—उसे कार्मिक वर्गणाये (Karmic Molecules) जो अति तैजस वायु (गैस) रूप हैं

बनाती है। जीव के साथ कार्माण वर्णना से बन्धा पहला खोल अनादि से है। इन सूक्ष्मतम द्रव्यों के ही साथ फिर अन्य सूक्ष्मतम फिर स्थूल पंच भौतिक तत्व बन्धते हैं। और सूक्ष्मतम देह पर सूक्ष्म देह का और सूक्ष्म देह पर स्थूल देह का खोल निर्माण हो जाता है। ऐसे देह बन्ध का मूल जीव का अज्ञान भाव है और द्रव्य रूप से मूल कारण कार्माण तत्व ही है।

प्राण क्या है ?

भौतिक देह में मानव के विद्युदाकर्षण (ह्यूमन मैग्नेटिज्म) को भी प्राण कहते हैं। तथा जीव का जो तैजस तत्व, मेटाबोलिक तत्व है,—उसे भी कई प्राण नाम से ही मानते हैं। कुछ अन्य जीवन रस (Protoplasm) व अव्यक्त जीवन रस (Ectoplasm) को प्राण मानते हैं पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये द्रव्य स्वयं प्राण नहीं हैं, प्राण से उत्पन्न गुण परिणमन हैं। विद्युतात्मक प्राण के ही खोल में चैतन्य जीव का भावप्राण है।

भाव-प्राण जैसा कि स्पष्ट होता है चैतन्य शक्ति का ही एक परिणमन है पर्याय है और यह भाव शक्ति प्रत्येक प्राणि (जीवात्मा) में स्वर्धान व स्वयम्भू है। ऐसी अनन्त चैतन्य आत्माएं समस्त ब्रह्माण्ड में आपूर्ण अनन्त रूप व्याप्त हैं और अव्यक्त हैं और द्रव्य प्राण शरीर में यह व्यक्त होती है। परिपूर्ण निर्मल पुरुष अवस्था में यह अशरीरी चिन्मय पूर्ण चिद् शक्ति ज्ञान मात्र होती है। तब फिर इस शुद्ध जीवात्मा का किसी काल में देह में बन्ध कर जन्म-मरण रूप आवागमन नहीं होता। आत्मा तब ब्रह्माण्ड से अतीत, सर्व ब्रह्माण्डों के शिखर, (Eternal) नित्य सिद्ध भूमि पर चला जाता है।

भाव-प्राण शक्ति ही अज्ञान दशा के विभाव के कारण अनात्म द्रव्याणुओं से संयुक्त होती है। भावातीत होने या ज्ञान-भाव स्थिर होने पर उनसे वियुक्त होकर निर्मल हुए आत्मा को फिर वापिस अनात्म द्रव्य से बन्धने के कोई कारण भी विद्यमान नहीं रहते। प्रश्न अतः भाव भुक्ति का ही विशेष रहता है।

तैजस और कार्माण देह : पदार्थ और रसायन विज्ञान शास्त्र : क्रमवद्ध प्रज्ञांत प्रदेश का रहस्य

तैजस तत्व मय शरीर और कार्माण शरीर का आपस में अनादि व सादि सम्बन्ध है—और ये जीव के साथ अनादि व सादि रूप से हैं। कार्य कारण भाव की अपेक्षा से अनादि सम्बन्ध हैं और विशेष की अपेक्षा से सादि सम्बन्ध हैं। जब तैजस तत्व का वेध हो जाता है तो प्राण आकाश तत्व में वायु रूप होकर पहुँचते हैं।

प्राण जब सूक्ष्म वायु रूप होते हैं तो वे तैजस तत्व का वेध करके ही होते हैं और उसके वश्चात् ही निर्मल अन्तर आकाश मण्डल से सम्बन्ध होता है। वही सूक्ष्मतम कार्माण वर्णनाये है। ये

इतनी अधिक सूक्ष्म—अर्थात् सूक्ष्मतरंग होती है कि इनका वेध मूर्तिक किसी भी पदार्थ से सम्भव नहीं होता। अतः इनका वेध जीवात्मा विचार व विचार के अनन्तर निज चिन्तन शक्ति से ही करता है। यह वेबक या क्षायिक शक्ति परम प्रज्ञात निर्मल (निमित्त विवर्जित) उपयोग रूप चैतन्य सत्ता से ही उत्पन्न होती है।

प्रज्ञात अवस्था में उत्तेजना या उद्दीपन (Excitation) शून्य हो जाता है तथा एक ज्ञान निर्विचार Catalyst (उत्प्रेरक) रूप में कार्यशील रहता है, जो आत्म प्रदेशों में समता व क्रमबद्धता को प्रस्थापित करता है जिससे कर्म-प्रत्ययों का स्वतः पृथक्करण होता है। Excitation और Catalyst के सिद्धान्त पदार्थ विज्ञान तथा कैमिस्ट्री के हैं। उच्च तापमान से उत्तेजित होने पर धातु के इलेक्ट्रान अक्रम (Disordered) हो जाते हैं। वे उस उत्तेजना के कम या हटने पर वापिस तरतीब में आ जाते हैं—यह थर्मोडिनामिक्स की बात है। रसायन शास्त्र में Catalyst रसायन का सिद्धान्त (Chemical principle) है। मानव देह में ये दोनों सिद्धान्त भी कार्यशील हैं—परिणामतः आत्मा के अक्रम अव्यवस्थित प्रदेश देह की, मन की और वचन की शक्ति और निरोधक्रिया के निमित्त स्वतः क्रमबद्ध और शांत होने हैं। आत्मा के प्रदेशों का सम रूप होना—यही ध्यान का भी सिद्धान्त है और यही ध्यान से प्राप्त परिणाम भी। इससे यह भी निष्कर्ष सहज प्राप्त होता है कि मन, वचन, काया के योग परिस्पदन के अभाव होने पर जीवात्मा की भाव पर्याय (अभिव्यक्ति) स्वतः क्रमबद्ध समव्यवस्थित हो जाती है, Disordered नहीं रहती, विपमता नहीं रहती, अव्यवस्थित नहीं होती।

उदान वायु प्राण वायु का पर्याय

प्राण वायु का ही एक पर्याय उदान वायु है। यह उदान वायु एक शक्ति प्रवाह की तरह है जो स्नायुओं में प्रवाहित होता है और फेफड़ों व देह के उर्ध्व भागों,—कण्ठ से मस्तिष्क तक के भागों को क्रियाशील करता है। जब इस उदान वायु पर योगी नियन्त्रण व अधिकार प्राप्त कर लेता है तब वह योगी पुरुष घन भौतिक तत्वों से अत्यन्त हल्का हो जाता है। आकाश तत्व में सयम करके तैजस तत्व व सूक्ष्म तन्मात्राओं का आकर्षण तथा सयोग करके सिद्ध योगी इच्छा मात्र से वस्तु निर्माण भी कर सकता है, और इच्छा मात्र से वही भी जा आ सकता है। योगी उदान वायु का विजय करके नजल में डूब सकता, न काटे या धारदार कोई शस्त्र उसे बाध सकता न अग्नि उसे जला सकती है—वह योगी इच्छा मात्र से स्थूल देह को छोड़कर सूक्ष्म देहस्थ होकर अन्तरीक्षचारी हो सकता है। त्वचा और श्रोत्र से भी आकाशतत्व का विशेष सम्बन्ध है।

आकाश (शून्य) तत्व में ही अन्य भौतिक तत्वों को निर्माण का आधार मिलता है तथा वह देह की त्वचा के बनने में प्रमुख कारण है और अन्य तत्व इस निर्माण में विक्रिया रूप से सहायता करते हैं। आकाशीय तत्व ही में कार्माण वर्गणाएँ हैं जो कार्माण देह बनाती हैं। तैजस तत्व की प्रमुखता से तैजस देह तथा फिर अन्य सूक्ष्म स्थूल देह भी पृथ्वी, जल, वायु आदि पंच तत्वों

के एकत्व व सयोग से बनती है। आकाश में ही जीवात्मा के शुभ अशुभ भाव-अध्यवसायो की स्पन्दनाएँ स्पन्दित होने के बाद भी बहुत काल तक विद्यमान रहती हैं और उनके निमित्त में ही पीद्गलिक तत्त्वों का आस्रव व वध होकर सूक्ष्म स्थूल देहों का निर्माण स्वतः उपादान शक्ति से होता है।

मनः लब्धि और उपयोग (भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय)

देह निर्माण में मूल उपादान आकाशीय कार्माण वर्गणाएँ ही हैं। इस निर्माण में कोशिका का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है और इस कोशिका में जो सुव्यवस्थित कार्य करने की क्षमता है, ज्ञान है, वह स्वयं जीवात्मा का ही धायोपशम ज्ञान है। ज्ञानावरण कर्म का विशेष धायोपशम प्राणी में जब होता है तो वह ही लब्धि कहा जाता है। लब्धि और उपयोग ये भावेन्द्रिया हैं और इन सहित ही मन है। द्रव्येन्द्रियों के दो रूप होते हैं। लब्धि के समर्ग से आत्मा द्रव्येन्द्रिय की रचना करने के लिये उद्यत होता है। उपयोग को भावेन्द्रिय इमलिये कहा जाता है कि कारण का धर्म कार्य में देखा जाता है। इन्द्रिय का अर्थ है आत्मा रूप इन्द्र का लिंग या पहचान। इन्द्रिय शब्द का यह अर्थ उपयोग में मुख्य होने से उपयोग को भी भावेन्द्रिय कह दिया गया। द्रव्येन्द्रिय निवृत्ति व उपकरण रूप कहा गया है—निवृत्ति का अर्थ है रचना। प्रति-नियत चक्षु आदि इन्द्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्म-प्रदेशों की रचना,—आभ्यन्तर रचना, और इन्द्रिय नाम वाले उन ही आत्म-प्रदेशों में प्रतिनियत आकार रूप व नाम कर्म के उदय में विशेष अवस्था प्राप्त जो पुद्गल प्रचय, वह बाह्य रचना कही जाती है। इस प्रकार से जो आभ्यन्तर व बाह्य रचना (निवृत्ति) का उपकार होता है उसे ही उपकरण कहा गया है। ये भी निवृत्ति के समान आभ्यन्तर व बाह्य दो भेद से होता है। नेत्रेन्द्रिय में कृष्ण व शुक्ल मण्डल आभ्यन्तर उपकरण हैं तो पलक व वरोनियाँ आदि बाह्य उपकरण हैं। ऐसा शेष सब ही इन्द्रियों में है।

आगम में मसारी जीव के प्रदेश सामान्यतः चलाचल वतलाये हैं। केवल मध्य के अष्ट प्रदेश आकुचन प्रसरण विस्तार व मकुचन से रहित कहे गये हैं—शेष प्रदेश सब सकोच विस्तार वाले चल हैं। ऐसी अवस्था में नियम से आत्म-प्रदेश ही सदा विवक्षित इन्द्रिय रूप बने रहते हैं—यह नहीं कहा जा सकता। किन्तु प्रदेश परिस्पन्द के अनुसार प्रति समय अन्य-अन्य प्रदेश आभ्यन्तर निवृत्ति रूप होते रहते हैं। जिसके जितनी इन्द्रिया होती हैं उसके उतने इन्द्रिय अन्य-अन्य इन्द्रियों व उपकरणों का भी काम करती देखी गई हैं। देह यत्र में कभी किसी भाग में कोई स्नायु या केन्द्र विकृत हो जाते हैं और वे न सुधर सकते हैं, न नये बन सकते हैं तो आसपास के अन्य स्नायु या केन्द्र उन विकृत स्नायु व केन्द्रों का कार्य सभालने लगते हैं। यह सब जीवात्मा की ही जीवनी-शक्ति पर निर्भर करता है। इससे प्रकट होता है कि जीवाणु का केन्द्रक ज्ञान-शक्ति मय ही होता है, और उस शक्ति से ही मन शक्ति आदि का विभाव, व स्वभाव रूप परिणामन होता है अर्थात् इसी से सकल्प एव इच्छाएँ निःसृत होती हैं या मात्र ज्ञान रूप स्पन्दनाएँ ही निःसृत होती हैं।

देह यंत्र का संचालन मस्तिष्क विद्युत् प्राण धारा से

देह तो मात्र एक यंत्र है, जीव को एक सीमा में बद्ध रखने का एक कारागार है, पिंजरा है। शरीर की ठठरी को खड़ा करके विद्युत् के झटको से शरीर के अवयवों को हिलते चलते व सिगरेट का धुवा निकालते प्रदर्शनियों में आयुर्विज्ञान के वेत्ताओं द्वारा दिखाया गया है। अब यह प्रमाणित है कि मानव-देह यंत्र का नियंत्रण व संचालन करने वाले तत्त्व मस्तिष्कीय विद्युत्-मय प्राण है। अतः मस्तिष्क और प्राणों के सयम के उपरांत ही इस देह-पिंजरे का द्वार खोलने की ज्ञान-कला हस्तगत होती है, और देह-पिंजरे का द्वार खुलकर ही उससे बाहर स्वतंत्र व असीम रूप में जीव बाहर आ या जा सकता है। ऐसा होने पर शरीर में रहते हुए भी वे सब प्रतिबध शिथिल हो जाते हैं या टूट जाते हैं जो जीव को असाह्य-सा बद्ध किये हुए हैं। स्वैच्छिक विचरण में ज्ञान-शक्ति ही आश्रय है। ज्ञान शक्ति से विचार की तरंगें प्रवाहित होती हैं और विचार की अति सूक्ष्मता पर ही स्वैच्छिक गति से सूक्ष्म देहस्थ योगी का इच्छानुसार भ्रमण संभव होता है। ज्ञान-शक्ति जब केन्द्रस्थ हो जाती है तो विचार तरंगें शून्यवत् सूक्ष्म हो जाती हैं—तब जो गति होती है वह स्वतः शुद्ध (बिना सकल्प) उर्ध्वगति होती है और ऐसी उर्ध्वगति निष्णात जन “मुक्त” कहे जा सकते हैं। शुभाशुभ विचार तरंगों की चलाचल विद्यमानता में जीव का भौतिक व अति भौतिक विषयों से सम्बन्ध रहता ही है। वह अभी ससार में ही भ्रमण कर रहा होता है। योगी को अतः उपदेश होता है कि हृदय और मूर्धा को सम-सूत्र करके निश्चल होकर अपने प्राण वायु को नाभि से उठाकर हृदय होकर शीश के मध्य और शीर्ष के ऊपर प्रेरित करके स्थिरता का अभ्यास करे।

भाव और क्रिया का परस्पर समानान्तरण : अजीव तत्त्व का जीव प्रदेशों में संश्लेषण

सकल्प व विचारों का घनीभूत स्वरूप ही सूक्ष्म वस्तु के सूक्ष्म निर्माण का हेतु होता है और विचारों की विरल व शून्य अवस्था में वह सयोगी वस्तु विलय या प्रलय भी होती है। प्रकृति लोक में जीव के अन्तः भाव चित्रों के रूप में—लेश्या के रूप में निर्मित होते हैं। ये सब मानसिक रचना की बात है। कार्माण सस्थान की भी रचना एक प्रकार अशुद्ध भावों के कारण ही है। उन भावों की रचना में वर्णों (रंगों) के अनुरूप ही द्रव्य-रचना होती है जो विभिन्न वर्ण-कृष्ण कापोत नील पीत पद्म आदि वर्णरूप से होती है। इससे प्रकट होता है कि भाव व द्रव्य रूप से रचनाएं अन्तः क्रियात्मक व समानान्तर रूप हैं।

परस्पर समानान्तरण व पूरकता का यह सिद्धांत जैन ऋषियों को असाधारण रूप में ज्ञात था। उनके विषय (द्रव्य) और विषय के भावक की पूरकता के, स्वाधीन समानांतरता के तथा उपादान और निमित्त के कारण कार्य के और साथ ही निमित्तों की उपस्थिति तथा जीव के रागादि स्नेह के कारण अजीव तत्त्व का जीव-प्रदेशों के साथ सश्लिष्ट हो जाने के सिद्धांत के ज्ञान आश्चर्यजनक है।

आज के विज्ञान की विषयी निरपेक्षता ही मानव के लिये सकट का कारण बन रही है। विषय के भावक के भाव में जो बहिष्कार आज के विज्ञान ने कर रखा है इसी कारण इसमें आत्मा, नैतिक सत्य,

प्रेम, सौन्दर्य, कल्याण, हित व शिव आदि का स्थान नहीं है और इसी कारण प्राकृत विज्ञान के बढ़ते चरणों में मानव आज अनास्था को प्राप्त हो रहा है, चारित्र्य विहीन होता जा रहा है, सदाचार तथा प्राणि-कल्याण के लिये कोई आधार नहीं मिल रहा है।

ज्ञेय और ज्ञायक विश्व तथा प्रेक्षण और प्रेक्षकवत् निरीक्षण प्रणालियाँ

इस विश्व में वस्तु-सत्ता एक नहीं दो या अनेक हैं। प्राकृत व अध्यात्म ऐसे दो विश्व मानने ही होंगे। विज्ञान अतः ज्ञेय (दृश्य व अदृश्य जगत्) का एक पहलू ही है और संपूर्ण वस्तु-सत्ता तो ज्ञेय व ज्ञायक ऐसे दो पहलुओं को लेकर है। ज्ञेय में निरीक्षण पर ईक्षण रूप प्रेक्षण प्रणाली है तो ज्ञायक की स्व निरीक्षण रूप प्रेक्षक प्रणाली है। पहली में सब भौतिक प्रक्रियाओं का हम अनुसरण करते हैं तथा दूसरी में हम प्रेक्षण करने वाले प्रेक्षक पर स्वयं ही लौट जाते हैं। वहाँ प्रेक्षण प्रणाली अतत, अर्थहीन व समाप्त हो जाती है। प्रेक्षकवत् मात्र निरीक्षण प्रणाली को ही अपना कर प्रतिक्रिया रूप विचार तरंगों को अनुत्पन्न रखते हुये, राग व द्वेष से उपरत होकर इस अति मानसिक शक्ति को तो पहचानते ही हैं—उस जीव के स्वयं स्वरूप, “ज्ञान मात्र” व “स्व व पर प्रकाशक” स्वरूप पर भी, अनात्म द्रव्यों व अनात्म भावों से अतीत होकर पहुँच सकते हैं।

यह प्राचीन अर्हत् तीर्थंकर ऋषियों ने जाना व प्रकट किया है। अब यह शुभ संकेत प्रकट हो रहा है कि विज्ञान ने मनोविज्ञान क्षेत्र में प्रवेश करके यह मान लिया है कि अनात्म विज्ञान की रचना और रहस्यमयी मनोमय प्रवृत्तियों की रचना एक दूसरे की निकट उपस्थिति में समानान्तर चलती है। इसी सदर्म में जैनों का लेश्या वर्णन व कर्म निर्माण के सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक मनोविज्ञान के तत्त्वों से भी प्रकृष्टतर है। अनात्म तत्त्व का जीव के साथ आस्रव, बध तथा विलोम रूप में सवर और निर्जरा का विशिष्ट विज्ञान जैनों की प्रज्ञा की विशिष्ट ही देन है। सूक्ष्मतम निगोद काय के जीवों की उनकी खोज व वर्णन को भी आज का विज्ञान संपुष्ट करता है। एक कोशिका देह रूप निगोद में भी जीव की चैतन्यता, ज्ञान और जीवनी शक्ति अद्भूत ही है। यह अवश्य है—वहाँ स्वाधीन कर्म शक्ति नहीं, मात्र भोग-देह की ही प्राप्ति रहती है—तथा आयुर्वल अत्यन्त हीन होता है पर फिर भी उनका देह अन्य-अन्य जीवोत्पत्ति के लिए एक निरंतर शृंखला चक्र निमित्त को लेकर होता है—जिससे उस निगोद काय में भी जीवन के लिए अन्तर सघर्ष की तथा निरन्तर जीने की लालसा की अभिव्यक्ति है—जो बाद में उच्चतर सुसंगठित देहों की प्राप्ति होने पर भी वैसे ही लालसा जिजीविषा के रूप में व्यक्त रहती है। बद्ध जीव वह चाहे कौसी भी देह में हो—देहाध्यास लेकर वैसे ही सदा जीता रहना चाहता है—क्योंकि शुद्ध जीव तत्त्व के स्वरूप से-स्वाधीन जीवत्व से वह अपरिचित ही सदा रहा है।

जीव सरचना और विज्ञान के आलोक

जीव प्राणी कितना भी छोटा, अल्प व सूक्ष्म आकार वाला हो इसमें जो चिद्गुण है वह कभी संपूर्ण आवृत्त या क्षीण नहीं होता—उसके ज्ञान का क्षयोपशम कुछ न कुछ विद्यमान रहता है। देह-निर्माण में कोशिका गर्भस्थ चिद्गुण की आश्चर्यकारी अर्थमयी भूमिका इसी कारण है। जीव के देह की पुनर्उत्पत्ति (जो पुनर्जन्म पर होती है) की प्रक्रिया का जन्म कोशकीय विखण्डन से होता है। कोशिका

(सेल) के एक इंच में एक हजार से अधिक कोशिकाएँ होती हैं और एक इंच वर्ग में ११ लाख ६० हजार चार सौ होती हैं। एक एक कोशिका पूरा एक विशाल कारखाना होता है। इन कोशिकाओं के ही सुनियोजित व्यवस्था से ही सारे अंगों का निर्माण होता है। वह सुनियोजित व्यवस्था जीवाणु में भी ज्ञान व चैतन्य गुण की विद्यमानता सूचित करती है। एक इंच लाइन में करीब ५०० कारखाने काम करते हैं, इस कारखाने का एक शासन-केन्द्र केन्द्रक है जहाँ से कारखाने में होने वाली प्रत्येक गतिविधि का नियंत्रण व नियमन होता है। यही से आदेश कोशिका के प्रत्येक हिस्से को दिये जाते हैं। यह कहा जाता है कि प्रत्येक कोशिका विखंडित होकर एक से दो, दो से चार इम क्रम में स्वयं अपनी उत्पत्ति करती है और अंग विशेष की प्रत्येक कोशिका अपनी ही सही प्रतिलिपि होती है—आकार प्रकार पदार्थ सब एकसा होता है—ऐसा समस्त जीव जगत् में—वनस्पति आदि में भी वही प्रक्रिया है। जैविक संरचना की यह प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म और अद्भुत है। इसे जैनों ने निगोद, नित्य-निगोद, सूक्ष्म वेक्ट्रिया (जीवाणुओं) के रूप में बहुत प्राचीन काल में ही जान लिया था।

मानव का जन्म एक अकेली कोशिका शुक्राणु से प्रारम्भ होता है और फिर अनात्म प्रकृति की स्वयं निजी उत्पादन शक्ति उस शिशु के सब अंगों का विकास आकार व वृद्धि आदि—वृद्धावस्था तक की सभी प्रक्रियाओं को कोशिकाओं के निमित्त से करती है। प्रकृति किन कठोर निर्माण मापकों के हिसाब से इन सब अंग विकास व वृद्धि के कार्य को संपादित करती है, उन्हें जैन ऋषियों ने नाम, प्रायु और गोत्र आदि कर्म सिद्धांत में विवेचित किया है। कोशिका न केवल जीवात्मा का देह धारण करने का साधन है—वह जीवन की चेतना का वाहक भी है।

वर्तमान में जीव विज्ञान ने प्रकट किया है कि जीव चेतना की अनादिकाल की अपनी विकास यात्रा में अपनी कोशिका में अपने ज्ञान अभिलेखागार में अंग विशेष के निर्माण के सारे मानकों के नक्शे उनके संकेत, चिह्न और भविष्य की आवश्यकताओं का व्योरा (लेखा-जोखा) बड़ी सूक्ष्मता व साफ-2 सूक्ष्म संस्कारों के रूप में रहता है। कोशिका के अभिलेखागार में तमाम सूचनाओं, नक्शों व साँचों की सच्ची प्रतिलिपि विखण्डन से जन्मने वाली कोशिकाओं को प्राप्त हो जाती है। आनुवांशिक व वंशानुगत सूचनाएँ इनमें ही होती हैं। न केवल अमूर्त गुण या दुर्गुण बल्कि नाक-नक्शा, रंग बाल-सूरत और सीरत आदि के लक्षणों के आदेश भी कोशिकाओं को दिये जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि इनका यह सब लेखा-जोखा वाले सूचनाओं का भंडार कर्म सिद्धांत के नियमों से नियमित है। इन सब लक्षणों, सूचनाओं तथा संस्कारों के अनुसार प्रकृति से तत्त्व ग्रहण करके कोशिकाएँ स्वयं अपने आकार प्रकार को बनाती या बिगाड़ती (सृष्ट या सहार) करती रहती हैं। यह पाया गया है कि शारीरिक प्रक्रियाओं के बढ़ हो जाने पर भी मस्तिष्क की कोशिकाएँ दस सैंकेण्ड से पाँच छ मिनट तक क्रियाशील रहती हैं। मृत्यु मस्तिष्क के नष्ट होने, निष्क्रिय होने—वहाँ की कोशिकाओं की क्रियाएँ बिगड़ जाने पर हो जाती हैं। कोशिकाओं को हृदय से आहार मिलता है—मगर हृदय के बढ़ होने पर भी कोशिकाएँ कुछ काल तक नष्ट नहीं होती—और ऐसा होने से ही बढ़ हुई हृदयक्रिया कभी-कभी फिर सक्रिय की जा सकती है।

अक्टूबर 77 में यार्क शायर (इंग्लैंड) में कैरोल विल्किन्सन नामक १६ साल की लड़की को

अस्पताल में लाया गया तब उसका सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था परन्तु दिल काम कर रहा था—
डाक्टरों ने उसे साँस लेने की मशीन के नीचे रखा मगर होश नहीं था उसको। तब डाक्टरों ने मशीन हटा
ली और उसकी मृत्यु हो गई। डाक्टरों का कहना था कि मशीन लगाए रखने से कोई लाभ नहीं—क्योंकि
उसकी मृत्यु तब ही हो गई जब उसका मस्तिष्क नष्ट हो गया था। मामला न्यायालय में गया और
रायल मैडीकल कालेजों की कान्फ्रेंस ने इस बात की पुष्टि की कि मृत्यु तब ही होती है जब मस्तिष्क
नष्ट हो जाता है और सिर्फ दिल के काम बंद कर देने से मृत्यु नहीं होती।

योगी जब प्राणों को मस्तिष्क में ले जाकर बहा स्थित कर लेते हैं तब हृदय-धड़कने या तो
मंद हो जाती है या बंद हो जाती है। ऐसे ही श्वास गति भी मंद या बंद हो जाती है। हृदय धड़कन
व श्वास गति बंद होने पर जीवन के बाह्य चिह्न नहीं देखे जाते, फिर भी वह समाधिस्थ योगी जीवित
रहता है और समाधि से उत्थित होने पर हृदय गति व श्वास गति पुनः पूर्ववत् चालू हो जाती है।
समाधिस्थ योगी के प्राण सुषुम्ना मध्य होकर ही अथवा सामने से हृदय होकर सीधे कण्ठ में होकर
मस्तिष्क में एकत्रित होते हैं। प्राणों का ऐसा बहा पटु चला ही समाधि का बाह्य रूप है। बाह्य
स्थूल सृष्टि से तब वह योगी वेभान रहता है मगर देह को विज्ञेय कण्ठ होने पर—उस कण्ठ को अपने
अन्तःकरण में प्रतीत कर सकता है। हा संपूर्ण देह से प्राणों के पूरी तरह उत्क्रमण पर जीव विदेह हो
जाता है और जीव वापिस देह में न आए तो देह मृत ही हो जाता है। विदेह अवस्था में भी जीव का
अपने सकल भावना से देह के साथ सम्बन्ध सभल रहता है और इस भाव-सूत्र के रहने पर—इस पर
आघात पड़ने पर देह का सम्बन्ध विदेह हुए प्राणों से टूट जाता है—तब देह मृत हो जाती है। कई
मर्तबा ऐसा भी सभव है कि जीव समाधिस्थ होकर अनंत आकाश में चला जाये और काफी लम्बे समय
तक न लौट पाये तो उसे मृत समझकर उसकी देह को जला दिया जाए। पर एक फर्क है योगी देह के
साथ जब भाव सम्बन्ध भी न हो तो देह वस्तुतः मर जाती है और सड़ने लगती है मगर यदि भाव
सम्बन्ध रहता है—तो देह निष्क्रिय ही होती है—मरती नहीं—सड़ती नहीं। सुषुम्नान्तर्गत सचित
(Condensed neutronic) द्रव्य प्राण-आहार लम्बे समय तक वर्तमान रहता है और उसी के कारण
समाधिस्थ योगी की मस्तिष्क कोशिकाएँ सजीवित रहनी हैं। समाधि काल में मस्तिष्क कोशिकाएँ
मरती नहीं सुप्त ही हो जाती हैं। सुषुम्ना मेरुदण्डान्तर्गत एक नानी मात्र ही नहीं—वह एक
सूक्ष्म देह भी है और इसमें प्राण प्रकाश रूप में परिणत रहता है और प्रकाश की चादर में लिपटा
जीवात्मा सूर्य-प्रकाश सा ही चमकता दिखना है और जीव द्रव्य-प्राण तत्त्व प्रकाश तैजस तत्त्व के आहार
को वनस्पति आहार से, जल से, वायु से, सूर्य प्रकाश से पाता ही रहता है—मगर जब प्रकाश रूप तैजस देह
तथा सूक्ष्म कारण (कार्माण) देह भी नहीं रहती है तब वह सृष्टि के किसी भी तत्त्व के निराश्रय स्वयं आप
अपने ज्ञान-आश्रय ज्ञान रूप ही सर्वगत ज्ञान रूप में विद्यमान रहता है और भार मुक्त होने से विश्वो-
त्तीर्ण होकर विश्व शिखर सिद्धालय पर चला जाता है।

वस्तुतः जीव अभौतिक चिन्मय है और देह चाहे कोई भी हो भौतिक जड़
तत्त्व है और देह व देह के कारणों से मुक्त जीव अन्तिम पुरुष देह के आकार
मात्र होकर सिद्धालय के प्रति उर्ध्वगामी हो जाता है। अस्तु ग्रीक तत्त्व-वेत्ता जो

सिकन्दर के साथ भारत में आकर यहाँ के तत्त्व वेत्ताओं के सम्पर्क में आया था का कहना है कि शरीर भौतिक पदार्थ है, आत्मा शरीर के आकार रूप में है। देह और आत्मा में वैसा ही सम्बन्ध है जैसा मोम व मोमबत्ती में—मोम एक भौतिक पदार्थ है और मोमबत्ती उसका आकार क्षेत्र है। ऐसा ही जैनों का कथन है। ज्ञानावरण में कहा है—“ऐसी मूसिका जिससे मोम निकल गया हो—उसके उदर में जैसा आकाश का आकार है—वैसा आकार निर्मल आत्मा का है। [ज्ञानार्णव ४०-२५]

जर्मनी के प्राणी शास्त्री आगुस्त बीजमान ने पृथ्वी पर जीव की अभिव्यक्ति या आविर्भाव एक कोशीय अमीबा से मानी है—जैनों ने एकेन्द्रिय कोश व प्राण तत्त्व से। और प्राण दस तक हो सकते हैं। यह अमीबा धरती का सरलतम एक कोशीय जीव है। इस अमीबा की वृद्धि कोशिका-विभाजन से होती है और विभाजन होकर भी निरन्तर इनकी वृद्धि होती रहती है और विभाजन से किसी की मृत्यु नहीं होती। बीजमान के अनुसार विकास के क्रम में जब जीव में रीढ़ की हड्डी एवं मस्तिष्क बने तब उनकी नश्वरता के कारण मृत्यु का आविर्भाव हुआ। वे तब मरकर फिर नये देह को प्राप्त होने लगे। मृत्यु इस दृष्टि में पुनर्जन्म का माध्यम हो गई। जीव का एक देह यत्र छूटता है, इसलिए उसे दूसरे देह यत्र की प्राप्ति होती है।

मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी का विकास जीव को मात्र मृत्यु का ही निमित्त रहा हो ऐसा नहीं। मनीषी पूर्ण पुरुष ने इसका उपयोग बार-बार जन्म लेने व मरने के दुश्चक्र को तोड़ देने के लिए भी जाना। रीढ़ की हड्डी के मध्य ही सुषुम्ना नाडी है और मस्तिष्क से ही जीव के प्राणों का संचालन है। इन दोनों के रहस्यों को जानकर अजीव तत्त्व को भेद कर पूर्ण पुरुष अर्हत् परमेश्वरों ने ससार के भव व मृत्यु के पार चले जाने की विद्या को पाया। उन्होंने पाया कि तब जीव उस जीवन में चला जाता है जिसमें बार-बार जन्म नहीं होता, न मृत्यु होती, न देह पिजरे की कैद, प्रत्युत पूर्ण ज्ञानानन्द रूप ही जीव रह जाता है। मस्तिष्क का व रीढ़ की हड्डी के मध्य तरल पदार्थ से मानव जीव के प्राणों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। मस्तिष्क को यही तरल अमृत पदार्थ उत्कृष्टतम आहार के रूप में सुषुम्ना नाडी होकर प्राप्त होता है और उसी से मस्तिष्क के उच्चतम व उत्कृष्टतम केन्द्र जीवित एवं जागृत रहते हैं जिनसे मानव को देह पिजरे के द्वार खोल लेने और निकल जाने के भेद या रहस्य भी खुल जाते हैं। तथा यह सुषुम्ना तभी खुलती है जब योगी राग-रहित ज्ञान मात्र भावातीत अपनी आत्मा के ध्यान का अभ्यास करता है। उस अवस्था में अभ्यास परिणत निर्मलतम प्राण अथवा उच्चतम मस्तिष्कीय प्राण ही परमेश्वर होते हैं। योगी के तब प्राण ब्रह्माण्ड में स्थिर होते हैं। ब्रह्माण्डीय आकाश-तत्त्व में सयम होने पर पञ्च-भौतिक द्रव्यों की सघनता से मुक्त होकर तथा ससार व देह के राग से मुक्त होने से ज्ञान मात्र होने की अपनी प्रतीति को पा लिया जाता है तब कर्म-भारहीनता में जीवात्मा का उर्ध्वगमन-शीलता का स्वकीय गुण उन्मुक्त हो जाता है।

कोशिकाओं की कुण्डली-नुमा लड़ों में समस्त चैतन्य जीव की अपनी सरचना सम्बन्धी सूचनाएँ सजोई हुई रहती हैं और कोशिका में साइटोप्लाज्मा द्रव में उत्पादन के लिए उत्तरदायी कार्मिकों के

समुदाय विद्यमान रहते हैं। अमरीकी विज्ञान लेखक जार्ज गैमो ने आनुवांशिकी सूचना व्यवस्था में चार निर्माण समूह खण्डों की तुलना ताश के चार पत्तों—हुकम, चिड़ी, ईंट तथा पान के पत्तों से की है—चार पत्तों की चौकड़ी चार प्रकार के निर्माण खण्डों का प्रतीक होती है। प्रत्येक आनुवांशिकी मोल्यूकूलर को ताश के हजारों पत्तों का एक क्रम (सीक्वेन्स) कहा जा सकता है। इन क्रमों में वह सूचना होती है जिससे गुलाब की कोशिका केवल गुलाब और आदमी की कोशिका केवल आदमी का निर्माण करती है। इन मोल्यूकूलर ताश की गड़्ढियों की विशेषता यह देखी गई कि इसमें चिड़ी के पत्तों की संख्या पान के पत्तों के बराबर है तो ईंट के पत्तों की संख्या पान के पत्तों की संख्या के समान है—और फिर ये पत्ते जोड़ा (युगलिया) बनाते हैं। युगलियों की यह रचना भोग-भूमि के युगलियों की याद दिलाती है। इस रचना-स्तर पर ये जीव स्वाधीन नहीं हैं, वे तो एक यन्त्र के समान ही युगलियों की रचना करते हैं। इनकी देह ही इनकी भोग-भूमि है न कि स्वाधीन कर्म करने की कर्म-भूमि। ये युगलियों (जोड़ों) को बनाते हैं तो सिर्फ अपने ही वर्ण के युगलियों के साथ। यथा चिड़ी केवल हुकम के साथ और ईंट केवल पान के साथ जोड़ा बनाता है। जब इनका विखण्डन होता है तो ये जोड़े टूटते हैं और अपनी प्रतिकृति बनाकर प्रकृति में लीन होते हैं पर फिर भी उस प्रतिकृति में जीवन को शाश्वत बनाते जाते हैं। ये जोड़े जोड़ों के रूप में ही तमाम सूचनाओं के साथ विखण्डित होते हैं और अपनी प्रतिकृति तैयार कर देते हैं। युगलियों की रचना में जैनों के भोग-भूमि के युगलियों के वर्णों की साम्यता तुलनीय ही है।

कोशिका एक प्रकार की रासायनिक फैक्ट्री है जिसमें चौबीस प्रकार के प्रोटोन का उत्पादन होता है और पाया गया है कि अलग-अलग प्रकार की कोशिकाएँ अलग-अलग प्रकार के प्रोटोनो का उत्पादन करती हैं। इन्हीं में निर्माण योजना के कार्यक्रम की भाषायी वर्णमाला सन्निहित है और इससे ही जीव की चैतन्य ज्ञान गुण की अभिन्नता ही लक्षित होती है। यह क्या कम ज्ञान की बात है कि जीव की सचित सूचनाएँ अनगिनत होती हैं। पाया गया है कि प्रत्येक जीव का स्वयं अपना स्वैर नियम है—अतः गुण अनन्त हैं और ये अक्रम रूप से व्याप्त रहते हैं। अतः उसके समस्त नियमों की जानकारी असम्भव है। कब किस नियम से कौनसा जीवाणु अपने किस गुण में किम प्रकार सक्रिय या प्रतिक्रिय होता है—उसके भौतिक जगत पर क्या घात-प्रतिघात तथा रिफ्लेक्स हो सकते हैं—यह ठीक निर्धारित नहीं किया जा सकता। जीव के अनन्त गुण और उन गुणों की अनन्त ही पर्याये तथा उनके निमित्त तथा पर्यायों की निजी शक्तियाँ तथा परिणाम भी अनन्त हैं और उनका विश्लेषण मोटे तौर पर ही सांकेतिक रूप में सम्भव है। यही कारण है कि जीव की अभिव्यक्ति अनन्त-अनन्त प्रकारों की हो सकती है। अतः पूरे रहस्य कभी नहीं पाये जा सकते। पर यह जरूर पाया गया है कि जीवाणु कोशिका की जो रासायनिक भाषा है—वही मानव-कोशिका की है, जिससे प्रकट होता है कि मानव देह की कोशिकाएँ जीवाणु कोशिकाओं का ही रूप हैं। विज्ञान आज तो सश्लेषित जीव विकास को दिशा में कार्यरत है और इसी दिशा में श्री हरगोविन्द खुराना ने भी नाम पाया है। आज यह सम्भव पाया जा रहा है कि किसी कोशिका में बाहर से एक डी० एन० ए० खण्ड को प्रविष्ट कराकर—वहाँ वर्तमान जीव से किसी नये प्रोटीन (जो बीस एमीनो एसिड की क्रमिक लड़ी से बनता है) को बनाकर कोशिका में नया गुण पैदा

किया जा सकता है। वस्तुतः ये सब जोड़ स्वयं जीव-तत्त्व में तो नहीं, पर जीव की पर्याय जो अजीव तत्त्व के सम्बन्ध निमित्त से है में ही विशेष है। व्यक्त जीव के आकार व मानसिक संरचना पर भी प्रभाव सम्भव हो सकते हैं मगर स्वयं जीव का जो ज्ञान मय आत्म तत्त्व है उसका इनमें सूत्र नहीं पाया जा सकता। क्योंकि विभिन्न अनात्म तत्त्व से ज्ञान तत्त्व का रहस्य हस्तगत नहीं हो सकता। रासायनिक प्रक्रिया के जीवात्मा के अनात्म देह के कोष बनते हैं और विगड़ते हैं मगर स्वयं आत्मा तत्त्व का निर्माण सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि अनात्म पदार्थ भिन्न जातीय चेतन को उत्पन्न नहीं कर सकता—हा उन-उन प्रयोगों में द्रव्य निमित्तों के अनुसार अपनी योग्यतानुसार जीव वहाँ बाहर में आकर बंध सकते हैं, पर उनकी अन्तःक्रिया या समानान्तरण क्रिया का रहस्य अलक्ष्य ही है।

जीव विकास की मंजिलें और सप्त तत्त्वकोष

जीव अपनी अगुद्ध अज्ञान अवस्था में पुद्गल और अपने चेतन द्रव्य की अन्तःक्रिया अवस्था में सश्लेषित रहकर नाना प्रकार के दैहिक और मानसिक व्यवहार स्तरों पर अपना जीवन जीते रहते हैं। पर फिर भी जीव की परम निर्मल स्थिति जो पुद्गल व अनात्म द्रव्य व भावों से निरावरण और शुद्ध हो—सम्भव होनी समझ में आती है। इस स्थिति में यह अनन्त अभेद्य तेजोपुंज प्रकाश व ज्ञान पुंज रूप है। इसे ही सर्वज्ञ अर्हत् पुरुषों और तीर्थंकरों ने अपनी निष्कलक निर्मल ज्ञान अवस्था में जाना। यह आत्मा की उच्चतम उत्कृष्ट निर्मल अवस्था है। ऐसे ही जीव की एक निःकृष्टतम अवस्था भी समझ में आती है कि जिसमें जीव का आलोक ऐसा अल्पतम हो कि जड़वत् प्रतीत होने लगे—जो यद्यपि जड़ तो नहीं हो जाता। इस अल्पतम जीव अवस्था को ही एक कोपीय निगोद-कथ्य अवस्था कहा जाता है। जीव इसमें व्यक्त तो है पर अपनी सम्पूर्ण सम्भावनाओं से करीब-करीब च्युत और भ्रष्ट है। यही जीव अपनी जीवत उत्क्रान्ति के लिए अनन्त काल से प्रतीक्षारत रहता है। यह जीव इस निगोद स्थली में एक श्वास काल में अठारह-अठारह बार जन्म व मरण लेता रहकर दुःख भोगता रहता है। यह जीव इतनी छोटी देह में रहता है कि एक अणु जितने स्थान में तो असंख्य जीव व्याप्त व अवगाहित रहते हैं। जिन सूक्ष्म अन्तःक्रियाओं व व्यवहारों को लेकर जीव अणु-अचेतन द्रव्य को लेकर बंधता व अभिव्यक्त होता है उसका प्रायोगिक लेखन कभी न सम्भव हुआ, न हो ही सकता है। सश्लेषित जीव

विकास में सलग्न विज्ञान वेत्ता भी यह नहीं कर सकते हैं।

निगोद से कभी जीव काल लब्धि पाकर काकतालीय न्याय के प्रमाण एक कोशीय देह से छूट कर बहु कोशीय एकेन्द्रिय जीवावस्था में आता है। यही से उसकी जीवन विकास की यात्रा (दौड़) आरम्भ होती है। एकेन्द्रिय से पचेन्द्रियों के विकास में असंख्य काल व्यतीत ही जाता है और पचेन्द्रियों का विकास ही जीवन की पांच लम्बी दौड़े है। अब जीव पहले असंज्ञी और फिर संज्ञी मन वाला जीव के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति ने अब जीव को ऐसा देह यत्र प्रदान कर दिया कि जो अनात्म विकास में अनुत्तर व उत्कृष्टतम है। स्व-संचालित मन वचन और काय का यह (सेल्फ रिपेयरिंग तथा ओटोमेटिक) स्व-चलित यंत्र है—जिससे उत्तर अब कोई देह नहीं हो सकती। अब तो इस देह यंत्र से ही

उत्तीर्ण होने का प्रश्न रहता है। इसी यन्त्र में रहस्य है कि वह इसमें से अपनी मुक्ति और चिद् विकास की यात्रा—अन्तिम चरण यात्रा को पूरा कर ले। मानव ऐसे देह यन्त्र को पाकर यदि अपना बन्धन मुक्त नहीं करता तो प्रकृति के पास पुनर्जन्म और पुनर्मरण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता और यह भी आवश्यक नहीं कि ऐसी उत्कृष्ट जीवन देह बार-बार मिले ही। अब तक जीव भिन्न-भिन्न जीवन स्तरों पर नाना योनियों में ही भ्रमण करता रहा था—पर उसने खोज ही नहीं की और न कर ही सकता था कि वह देह से विशिष्ट मात्र ज्ञान पिंड चैतन्य द्रव्य है। जीव का देह तो मात्र वस्त्र रूप ही होता है—जो जीर्ण होता है, मृत होता है और फिर निर्मित हो जाता है। ये देह वस्त्र ही मानो उस जीव को यह कह रहे होते हैं कि मैं तो पुनः पुनः आता हूँ पर तू तो सदा से वही है। ऐसे ये देह वस्त्र जीव के ज्ञान किरणों मय मूल स्वरूप को आवृत्त करके उसे निरन्तर देह से अतीत मय के जानने के लिये प्रेरित करते हैं कि तू मुझ में क्यों एकत्व करता है, अपने में ही देख—वही तेरी आत्मा है—और यह जो तू देख रहा है यह तो तुझ से भिन्न ही है।

मानव व उसकी देह रचना में मोटे तौर पर तत्त्व (कोष) की जो तत्त्व विभाग के अनुसार हैं और पार्थिव जीवन में गहरे गुंथे हैं—तथा जिनमें साड़किक व परा-माड़किक स्तर भी हैं, सात स्थितियाँ कही जाती हैं। वे कोष सेल्स (Cells) नहीं हैं। ये Planes (स्तर) हैं। सेल्स (Cells) की बनावट तो स्थूल देह में पूर्ण हो चुकी है। ये Planes बद्ध जीव चेतना के उत्तरोत्तर आधार स्तर हैं और स्वयं आत्म-चेतना तो चरम उज्ज्वल ज्ञान पिंड मात्र है—तथा ये विभिन्न स्तर planes ही उसके ससार में संचरण की भूमिका को देते हैं।

स्वभाव धारा—निर्जरा धारा तथा आत्मव-बन्ध धारा—विभावधारा

१—स्थूल देह

२—द्रव्य प्राण

३—काम (इच्छा, मन, वासना)

४—अधम मनस् (राग-द्वेष, मोह)

५—उत्तम मनस् (निर्मल प्रेम, अनुरक्ति)

६—बुद्धि (भाव प्राण, विवेक, निर्णय-स्थिरता)

७—जीवात्मा (ज्ञानादि गुण पिंड)

१—बुद्धि सहित जीव का स्थूल देह के इन्द्रिय-स्तर की तरफ बहिर्मुखी होना विभाव धारा है।

२—स्थूल देह को तथा द्रव्य प्राण व काम (सूक्ष्म देह) को सवरित करके और अधम और उत्तम मनस् (राग, द्वेष, प्रिय-अप्रिय व भाव कर्म) से उपरत हो कर बुद्धि (विचार, चिंतन, मनन रूप अन्तर्जल्प) से सवरित होकर यानी काया, प्राण, मन और वाणी के सवर के बाद ही आत्मा के निकट अर्थात् स्व भाव धारा में हुआ जाता है।

आत्मा को ही अंग्रेजी में स्पिरिट कहते हैं, और उसका स्वयं का विश्व स्पिरिच्युअल विश्व है। इस विश्व में आत्मा का निकटतम सम्बन्ध बुद्धि के साथ है। इसके अनन्तर नीचे उतर कर उत्तम मनस्

और फिर आगे यह जीवात्मा नीचे-नीचे स्तरों पर अनात्मा में एकत्व करता मात्र अपने को देह समझता बहिर्मुखी व भौतिकवादी ही रह जाता है। मनस् क्षेत्र को मैन्टल क्षेत्र या लोक कहते हैं—तो काम या वासना प्रधान देह को एस्ट्रल लोक तथा ठोस स्थूल प्राण व देह स्थिति को फिजिकल अवस्था कहते हैं। प्राण को ईथेरियल वस्तु कहते हैं क्योंकि यह ईथर के समान ही सूक्ष्म वायु रूप होता है। इस प्रकार की सृष्टि में सात लोक को चार प्रकार के तत्त्व लोक में विभाजित करके देखा जा सकता है—ये चार विभाग हुए— (१) स्पीरिचुअल (रूहानी या आध्यात्मिक) जिसमें स्वयं जीव व बुद्धि है (२) मनस् (मानसिक) (३) एस्ट्रल-काम व वासना लोक, और (४) फीजिकल (भौतिक-प्राण देह और स्थूल देह)। विचार और भाव (Thought & Feelings) साइकोलाजी के विषय हैं, फीजियोलॉजी के नहीं हैं। वे मैटर कनसैप्ट नहीं हैं। अतः मनस् और बुद्धि और कामनादि अनात्म जड़ तत्त्व मात्र नहीं हैं, उससे भिन्न ही तत्त्व हैं। ये द्रव्य व भाव दो तत्त्व रूप हैं।

इस तत्त्व विभाग योजना से भी यह बात भी प्रकट होती है कि मानव जीवात्मा प्रकृति से रचित उत्तम देह को प्राप्त होकर भी स्वयं अचेतन प्राकृत तत्त्वों से विलक्षण ही है तथा प्राकृत तत्त्वों में राग, द्वेष के प्रभाव से जैसे-जैसे वह अपने को मुक्त करता है, वैसे-वैसे ही वह अपने शुद्ध स्वरूप के निकट होता जाता है। यहाँ प्रभाव शब्द को ही जानबुझ कर प्रयुक्त किया गया है क्योंकि प्राकृत तत्त्व प्रत्यय का कम व ज्यादा होना इतना अर्थ नहीं रखता जितना जीव का स्वयं उनसे राग, द्वेष रूप परिणामन कर प्रभावित होकर—अपने भाव से आप स्वयं जड़ित होने रूप प्रभाव से सम्बन्ध रखता है। भाव बन्धन ही वस्तुतः उमका बन्धन है—और इस भाव बन्धन के ही कारण तदनुरूप प्राकृत तत्त्वों का उसके साथ आना व बन्धना भी होता है। इन तत्त्वों के विचार में ही सर्वज्ञ आत्मा में जीव व अजीव दो तत्त्वों के बाद अजीव का जीव के प्रति आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष तत्त्वों का विचार प्रस्तुत हुआ है जो वैज्ञानिक दृष्टि से तथा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। बंधने की प्रक्रिया में जो सिद्धान्त तथा प्रक्रिया है उसी से विलोम रुकने, छूटने और मुक्त हो जाने के सिद्धान्त तथा प्रक्रिया है। अतः सर्वज्ञ योग विज्ञान इस ही आधार पर जीव की मुक्ति की चर्चा करता है। इसी कारण वह प्रकृष्टतम तथा सरलतम विज्ञान भी है। जीव का स्वयं का भाव ही जब राग, द्वेष से जड़वत् होता है यानी पार्थिव लोक सम्बन्धी होता है तब वह आप स्वयं को उस पार्थिव लोक के ही घेरे में आ जाने के लिये विवश करता है। अतः जीव के स्वयं के भाव व ज्ञान ही वे तत्त्व हैं जो उसके बंधन व मुक्ति के हेतु होते हैं। काया के सवर रूप तप, मन का सवर (निग्रह व निरीक्षण) रूप स्वाध्याय तथा प्रकाश मय ओंकार के मध्य पञ्च परमेष्ठी रूप ईश्वर-स्मृति,—यही क्रिया योग है। इसके अनन्तर आत्म ध्यान यानी अध्यात्म योग का उदय होता है। क्रिया योग में ही समय का स्वरूप है।

निम्नतम कोटि का जीव एक कोषीय रूप में प्रथम विकसित होता है। बहुत काल के अनन्तर वह दो कोषीय, फिर तीन कोषीय आदि रूप से अनेक कोषीय होता है, और इन्द्रियों का विकास होता है। पञ्च इन्द्रियों का विकास और फिर मन रूप सूक्ष्म अति-इन्द्रिय तथा मस्तिष्क के विकास पर

प्रज्ञा प्राप्ति के पूर्ण होने पर सम्पूर्ण देह यन्त्र में मानव रूप से जीव विकास पाता है। विकास की यह चढ़ाई सीधी सपाट नहीं होती—अनेक बार मानव देह प्राप्त होकर भी कई बार नीचे मानवेतर देहों की गतियों में भी भ्रमण होता रहता है। पर प्रज्ञा और मन के विकास पर ही इनके आश्रय जीवात्मा को अपने पूर्ण शुद्ध अलौकिक स्वरूप के प्रकाश करने का अवसर मिलता है—क्योंकि अन्य योनि गतियों में उसका चैतन्य तत्त्व प्रायः जड़ रूप ही रहता है और उसे वापिस पूर्ण चैतन्य कर लेने का अवसर ही नहीं मिलता। पर मानव सम्पूर्ण विकास प्राप्त देह को प्राप्त करके भी मसार में अनादि अज्ञान भव भ्रमण संस्कार से देहाध्यामी तथा बाह्यात्मा रहता है, मोह के वश मिथ्यात्वी रहता है। पर यह अवश्य है कि जीव के देह की विकास की पाँच मजिलें—पंचेन्द्रिय विकास के साथ पूरी हो जाती हैं। वस्तुतः ये विकास जीवत्व का विकास नहीं—अनात्म देह यन्त्र का ही विकास है। उत्तम सम्पूर्ण देह यन्त्र रचना पुद्गल परमाणुओं (प्रकृति) की देन है—और निकृष्ट एक कोपीय देह यन्त्र भी प्रकृति की ही देन है। वस्तुतः प्रकृति को रचनाकार कहना भी उपचार में ही है—जीव अपने ही चैतन्य गुणों को अनात्म कर्मों से आवृत्त करता है और आप ही उनसे अपने को निरावृत्त भी करता है। अपने भाव एवं परिणामों के अनुसार वह प्रकृति के कर्म-परमाणु को आकर्षण तथा विकर्षण करता प्रकृति के साथ रमता रहता है। अज्ञान के कारण ही अपनी उस निम्न स्वस्व—स्थिति में जाता है, जहाँ वह कम चैतन्य रहता है। ज्ञान में चैतन्य का रूप विकसित होकर देखना, जानना और जीना होता है और वह जड़ता के विविध सोपानों को पार करके अपनी चरम ज्ञान चैतन्य अवस्था में आ पाता है।

मानव-विकास की दो और मजिलें

मानव रूप में जीवात्मा के आने पर भी विकास का क्रम समाप्त नहीं होता, हाँ प्रकृति के देह रचना के कौशल की सम्पूर्णता हो जाती है। अब मानव को विकास की दो दौड़े और पूरी करनी होती हैं और वस्तुतः ये ही उसके कम चैतन्य स्वरूप के पूर्ण चैतन्य स्वरूप में उछाड़ने वाली होती हैं। उसे अब बाह्यात्मा में अन्तर्मात्मा (अन्तर्मुख आत्मा) और अन्तर्मुखी से उर्ध्वमुखी (परम-आत्मा) बनने की यात्रा पूरी करनी होती है। तब कहीं वह अनात्मा के साथ सकल्प रूप अन्तः क्रिया तत्त्व आत्मव बन्ध रूप समानान्तर क्रिया करने से उपरत होकर उससे मुक्त स्वाधीन शुद्ध स्व-क्रिया यानी परिणामन करने वाला होता है और इस तरह अपने स्वरूप के निर्मल प्रकाश की सात मजिली दौड़े (यात्राएँ) उसे पूरी होती हैं। जीव में चिर कालीन भव यात्रा में क्रमशः विकास प्रक्रिया द्वारा उसकी प्रज्ञा में उन सब पदार्थों की जो उससे बाहर हैं, अपने में अंकित करने की Symbolic Imagination की रचनात्मक अलौकिक शक्ति उन्नत हो पाती है। इस शक्ति के उन्नत होने पर भेद विज्ञान होने में प्रकृति के वे सब आवरण जिनमें वह बन्धा हुआ सघर्षणीय रहा है, टूटने लगते हैं, और उसे उन सब आत्माओं का भी परिचय व स्वरूप भान होता है जिनके मध्य रह कर वह उन्नति करता आ रहा है और वह अनात्म प्रकृति तथा अपने स्वरूप को भी जानने लगता है—ऐसा करते-करते प्रज्ञा विकास में भेद-विज्ञान करके ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या के रहस्य को भी खोजने लगता है। उसे फिर स्वभाव की तादात्म्यता से

पूर्ण ज्ञान होने लगता है जो समाधि विज्ञान में ही उसे फिर सम्भव होता है। बुद्धि तत्त्व से भी कही लोकोत्तर स्वयं जीवात्मा का वह ज्ञान है। वह इसलिए लोकोत्तर है कि आत्मा स्वयं ही पूर्ण ज्ञान पिंड है और उसका आप अपना अबाध निरालम्ब ज्ञान होता है। निरालम्ब ज्ञान न होने तक प्राकृत तत्त्व मय, द्रव्य मन और द्रव्य बुद्धि के भी आश्रय तथा निमित्त रहते ही हैं। पर इस ज्ञान पिंड आत्मा की केवल ज्ञान किरणों तो प्रथम ध्यान तथा समाधि में ही अवलोकित होती है—मात्र उन समाधि तथा ध्यान भूमियों में जब जीवात्मा अनात्म-तत्त्वों को नीचे छोड़ कर स्वयं आप अपने तत्त्व में निमग्न हो जाता है। ये सब निरे आनन्द, परम आनन्द रूप ही होती हैं, स्व मुक्ति या स्वतन्त्रता स्वावलम्बी स्वाश्रय जीवन तत्त्व रूप से होती है। अपने अन्तर में सुषुप्त व मोहित उस चैतन्य तत्त्व को ही जागृत, पूर्ण चैतन्य करना होता है।

प्राकृत (विभाव) धारा और अप्राकृत (प्रति स्रोतगामी) स्वभाव धारा

सामान्यतः ससारी मानव के सब व्यवहार तथा व्यापारों के संचालन बुद्धि, विचार, तथा मन के भाव द्वारा होते हैं। इन्द्रिया तो मन के आधीन, मन बुद्धि के आधीन और बुद्धि-क्रिया चैतन्य पुरुष आत्मा के आधीन है। वैचारिक तथा भाव धाराएँ जब जगत् व जागतिक विषयों, व्यक्तियों के राग से मलीन होती हैं तो ये सब विभाव धारा रूप होता है—ये केन्द्र से परिधि की तरफ केन्द्र से जितनी दूर व जितने बड़े दायरे विस्तार रूप होती हैं जीव आप अपने से उतना ही दूर होता, आप अपने से दूटता चला जाता है। मन और बुद्धि की धाराएँ जब परिधि से स्व केन्द्र की ओर बहती हैं तो वह स्वभाव धारा कही जाती है। स्व, नित्य स्वभाव के साथ समीकरण, करने से ही स्वाश्रित निरालम्ब स्वभाव धारा मिलती है, स्वतन्त्र गति में ही आत्मवस्तु का शुद्ध तथा आनन्द रूप स्वरूप अनुभव में आता है।

उपनिषद् का ब्रह्म-जीव “एकोऽहं बहुस्याम्”—बहिर्मुखी विभाव धारा में प्रवाहित होकर अपने लिये ससार जाल की रचना करता है—यह प्रवृत्ति धारा है। अर्हत् शासन की धारा अन्तर्मुखी है। यहाँ बहुमुखी व बहिरात्मा नहीं रहता, न वह ऐसा होना चाहता, क्योंकि उसे ससार-मृष्टि घटित नहीं करना है। उसे तो अपनी स्वतन्त्रता सहित अपने ही पूर्ण स्वरूप का निर्माण या विकास करना है, जहाँ वह राग व मोह से अनेक रूप विभक्त न होकर, पर-वस्तु आवरण से मुक्त, निर्मल व अद्वय और सुन्दर होता है।

अर्हत् योग विज्ञान की विशिष्टता स्वभाव धारा की है। यह प्रतिस्रोतगामी और विलोम गति के अनन्तर सहज रूप से ही आती है। इसमें तब पुरुषार्थ का ही आश्रय रहता है, और अपने मौलिक ज्ञान शक्ति (गुण) की प्रसिद्धि रहती है। तब इसमें अभ्यास व चित्त के अवलम्बन भी नहीं होते। इस भूमि में आने से पूर्व तो अनादि की विकल्प आश्रयता की आदत जीव को रहती है। वह आदत व विकल्प आश्रयता न छूट जाये तब तक कुछ काल कतिपय विकल्पों का, अन्य सब विकल्पों के विसर्जन के अर्थ

ग्रहण रहता है। उनमें विकल्प निग्रह की क्षमता मात्रक में होती है। योगाभ्यास में ऐसी साधना तथा प्रयोगों की चर्चा है। कारण स्पष्ट है कि हीरे से ही हीरा काटा जाना है। स्वेच्छा से कुछ शुभ विकल्प और अभ्यास लेकर अनादि के असंख्य विकल्प और कर्म-चेष्टा की ग्रह मन्थना, ग्रहकार भी काट दिये जाते हैं। यह जीव की विवशता है—उम जीव की जो अभी शुद्ध नहीं है, छद्मस्थ है, कर्म-बन्धन में बंधा है और उसे जीव में विवशता रहती ही है और वह इस विवशता में अपने पुरुषार्थ को जैसा चाहिए जाग्रत भी नहीं कर पाता। ज्ञानी जीव ज्ञान प्राप्त करके एक साथ कर्म-बन्धन तो नहीं तोड़ देता—कर्म-बन्धन का टूटना भी शनै-शनै होता है और शनै-शनै ही निर्मलता का प्रवाह प्रखर होता है। पर ज्ञान के होने पर ज्ञानी अपने देह बन्धन की विवशता को भी जानता है, उपाधि को उपाधि ही जानकर समाधि की ओर गति करने की चेष्टा करता है—कर्म-बन्धन में होकर भी कर्मोदय को मात्र देखता व जानता ही है, सुख दुःख नहीं करता। समाधि में अपनी समता और शांति के रहस्य को जानकर—सब आर से बुद्धि को विकल्पो से—राग व मोह से विमुक्त करके सम रखता है। सम बुद्धि होना ही फिर वस्तुतः समाधि है। मुक्ति के लिए वस्तुतः जीव को अपनी सम्पूर्ण शक्ति को विभाव में विपरीत दिशा प्रतिस्नोत अभिमुखी करने में ही दृढता से लगाना होता है और जब स्वभाव धारा में जा पहुँचे तो सब कुछ विश्राम हो जाता है, अनन्त यात्रा का अवसान तथा अनन्त शान्ति व आनन्द के राज्य में प्रवेश हो जाता है। आत्मा ही आप अपने लिए शुद्ध दशा में अतः चिन्तामणि, अमृत कुम्भ, कामधेनु, नन्दन वन है और वह ही अज्ञान दशा में अपने लिए वैतरणी और कूप शाल्मली है।

प्राकृत प्रवाह से अप्राकृत अमृत प्रवाह की ओर आने में सम्पूर्ण चैतन्य शक्ति का उपयोग तथा विकास आवश्यक होता है। इसी में प्रमत्त से अप्रमत्त, बुझे-बुझे प्रमादशील एवं निष्क्रिय से रहने के स्थान में जागरूक और बहुत कर्मण्य रहना होता है। ससार में प्रवृत्ति ही कर्मण्यता मागती हो और मुक्ति के लिये मात्र निवृत्ति ही या निष्क्रियता ही आवश्यक हो—यह समझना एक भारी भाति है। साधक के चित्त का उर्ध्व-मुख हो जाना तथा उसके शुक्र बिन्दुओं का उर्ध्व संचरित हो जाना अति आवश्यक है। उर्ध्व-मुखी भावों की स्थिरता भी उर्ध्व संचरणशील शुक्र बिन्दुओं के बिना नहीं रह सकती वरना वह सघन ऊर्जा सहज ही नीचे की ओर प्रवाहित होती है, और उसे निर्मल सूक्ष्म व उर्ध्वमुख करने के लिये प्रयत्न करना होता है तप करना होता है। आन्तरिक सपदा भी बिना श्रम रूप मूल्य चुकाए प्राप्त नहीं होती। शक्ति का सही उर्ध्वमुख उपयोग ही स्व सपदा को प्रकट करता है। स्व शक्ति स्रोत का उपयोग न कर मानव आंतरिक रूप से दरिद्र का दरिद्र ही रह जाता है। उपयोग करने के लिए विवेक चाहिए और चाहिए स्फूर्ति। अज्ञान और प्रमाद—ये दो बड़े शत्रु हैं। अतः इस अर्हत् योग परम्परा में कहा गया कि अपने को जानो तथा अप्रमत्त बनो। व्यावहारिक जीवन स्व घर के बाहर का आगन है और अध्यात्म जीवन स्व घर का भीतर का आगन और इन दोनों आगनों को देहरी पर स्थित दीपक की भाँति ध्यान, ज्ञान तथा अप्रमाद से ही प्रकाशित रखना होता है।

सामायिक क्रिया और वैश्विक (ब्रह्माण्डीय) और आत्मा की समस्याएं

अर्हन्त योग विज्ञान ने इसी हेतु आत्माराधन की विधा को सामायिक रूप में सरल और सुबोध करके प्रस्तुत किया। “सामायिक” जैनो का निगूढ मज्ञा-शब्द है और इसी में ध्यान और समाधि भी अन्तर्भूत कर दिए गए हैं। आत्म-प्रदेशों को सम स्थिर करने के अभ्यास के लिए सामायिक का विधान है। इसमें नाथक प्राकृत विभावी प्रवाह से बाहर निकल कर स्वभावी ज्ञान प्रवाह में अपने को स्थिर करता है। आत्मा की क्या सम अवस्था है और क्या विपम अवस्था है—इस पर बहुत चिन्तन किया गया है। सामान्य विशेषात्मक द्रव्य में विशेष रूप प्रत्येक पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न होती है और व्यय होती है और इसके साथ ही सामान्य रूप में आत्म द्रव्य सदा समान, स्थिर और ध्रुव रहता है। प्राकृत प्रवाह में आत्मा द्रव्य परक्षेत्री होने में अज्ञात, अव्यस्थित और सदा क्षुब्ध रहता है—और पर्यायों में असंतुलन रहता है और इसी कारण आत्म-प्रदेशों में भी विपमता रहती है यानी सम अवस्था व समरसता नहीं होती। ब्रह्माण्डीय तत्त्वों की क्रिया तटस्थ रूप से स्वतः समरस रहती है। प्रकृति की शक्तियों में यथा सन्तुलन रूप व्यवस्था एक विराट् सत्य है, वैसे ही चैतन्य द्रव्य में भी चैतन्य गुणों का सम विकास होकर सन्तुलित स्थिरता का एक बृहत्तर सत्य प्रतिष्ठित होता है। जीवात्मा के चरम जीवन विकास के सदर्भ में यही बृहत्तर सत्य उन्मेषित होता है। ससारी प्राणी की सब क्रियाएँ अधिकतर प्रकृति की सीमा में, पर क्षेत्र में और पर काल प्रवाह में निबद्ध रहती हैं। पर्यावरण, परिवेश, वातावरण और सब निमित्त (साज सामग्री) के साथ वह कभी निरपेक्ष सन्तुलन न रखते हुए आत्मनिष्ठ, आत्म सयत् और आत्म स्थिर नहीं रहा। प्रकृति में एक नियोजन बद्ध पूर्व स्थापित सन्तुलन है—समरसता है जिसे वैज्ञानिक आइन्स्टीन ने प्रीएस्टेब्लीशड हारमोनी कहा है। प्राकृत तत्त्वों में एक सन्तुलित सह-अस्तित्व है। पर मानव प्राकृत सीमा (दिक्) की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई रूप तथा काल की लम्बाई रूप प्रकृति के चार आयामों पर दखल देता हुआ ब्रह्माण्डीय तथा आत्मीय क्षेत्रों में अव्यवस्था और असन्तुलन को उत्पन्न करता रहता है। पर, क्षेत्र, पर काल में अतिक्रमण व दखल का प्रयास ही उसका अज्ञान है, अपराध है। इसी से उसे कृपाय, राग, मोह और वासनाओं के विकार उत्पन्न होकर विपमता को जन्म देते रहे हैं। अतः मानव मनीषी प्रहृत्पुरुषों ने सत्य के इस प्रकार दर्शन किए कि अकृपाय भाव से वीतराग स्व ज्ञान क्षेत्र में ही रमण करते रहने में ब्रह्माण्डीय और आत्मिक सन्तुलन का दर्शन संभव है, इसी में स्व तथा पर सबकी स्वतन्त्रता है—समरसता और शुचिता है। आइन्स्टीन ने जहाँ फोर डाइमेन्शन्स में ब्रह्माण्डीय समरसता का कथन किया—वही इस प्राचीन योग विज्ञान ने मन, वचन और काया के सवर के साथ आत्म स्थिरता के रूप में चतुः आयामिक आत्मिक समरसता का रहस्य हस्तगत किया। जहाँ इसने उत्पाद (मृज्जन्) रूप से अ, धीव्य रूप से उ और व्यय (संहार) रूप से म को प्रतिनिधि करके आत्म द्रव्य के परम स्वरूप का वाचक ओ३म् स्थिर किया, वही उन्होंने सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य स्व रूप के सन्तुलित और समरस विकास में उसी आत्म द्रव्य की बोध की दिशा देखी। जब मन श्रद्धा सलिल से आर्द्र, बुद्धि ज्ञानगोक से प्रोज्ज्वलित और चित्त स्वयं आत्मा की सत्ता-सम्पूर्णता में समर्पित होकर सम और स्थिर हो जाए तो उस सम रस का निर्भर होता है जिसमें स्नात होकर जीव अर्हन्त-स्वरूप में

रूपान्तरित होता है। कामावली में मनु और उता (मन और बुद्धि) की समरसता की श्री जयशंकर प्रसाद ने काव्य धरातल पर प्रकट किया—यस्मिन् उभी समरसता का कलाकार मोक्ष्यं बांध म, दर्शनकार उत्पाद अमर महिन धीम की अग्रधारणा में, आगम शास्त्र सामान्य विज्ञानात्मक स्वरूप में नया अध्यात्म पुरण सामायिकी समता में प्रकट करने का प्रयत्न करने ?। अध्यात्म क्षेत्र में यही नम रम ऋषियों का मधु है, मोम पान है और यही पारशीय पौर्णमासी जीवित ज्योत्स्नता के रूप में साधक हृदयों में चरमता रहता है। इसी साम्य रम भी प्राप्ति हेतु, स्वभावी प्रवाह में निश्चयन सम अवगति हेतु, जिसे आत्म-प्रदेशों की नम समरसा कहने है, सामायिक का विधान है। नन्त्र नर्ता में नाट्य प्रतिपाद या पक्ष विपक्ष होता सम्भव है—मगर “सामायिक” में जीवन्मा जान रीतिर समभाव में स्थिर होकर आप सवन में बैठता है, उगम तथा तोंड नाट्य प्रतिपाद या पक्ष विपक्ष टुट हो सकता है ? अन यही योगज्ञान की मन मानान्न व महात्त्व प्रादि ने निरपेक्ष आत्मिक प्रिया है और इसी के कारण अहंत्वं योग ज्ञानन विश्व-धर्म भी है। यह उनके मार्ग-भोज मोन रीतिवित्त स्वरूप को प्रकट करती है।

मन की सरचना और अमृत प्रवाह का रहस्य

सामान्यन मन की दो दिशाएँ हैं। जब वह स्व सम्पूर्ण शक्ति के साथ समन्वित होता है तो वह नमनस्क दिशा है। जब वह अपने को सम्पूर्ण शक्ति के साथ समन्वित न कर सकने पर अन्यमनस्क रहता है—तो वह दूसरी दिशा है। तीसरी भी दिशा है—जिसमें न नमनस्कता होती, न अन्यमनस्कता प्रत्युत स्वयं मनस्कारिता में पने नाशक स्वयं आप अपनी सम्पूर्ण शक्तियों सहित स्व आत्मिक शक्तियों की निंदाकारिता में ही मग्न रह जाता है। अन्यमनस्कता अज्ञानी की दशा है, नमनस्कता द्विवेकी की दशा है—मनस्कारिता में विरजित अमनस्कता में स्व में अनुलित,—स्व में ही समग्रस्थित जानी की दशा है। अमनस्कारिता की जागृति में मन के रहने या न रहने का प्रश्न ही नहीं रहता, मन तब क्षोभ-विक्षोभ से रहित होता है। अमनस्कता की उपनयन में भी मन स्वयं ही सहयोग करता है। विवेकशील समनस्कता के अभ्यास में ही मन की बशीकारिता का सूत्र होता है। अन्यमनस्कता में मन किसी भी क्रिया में जुड़ ही नहीं पाता—वह तब किसी भी कार्य का सम्यक् रूप में करने में सफल नहीं होता। समनस्कता में अमनस्कता में आकर मन की पूर्ण चैतन्य जागरूकता ही नहीं, मन की पूर्ण तन्मयता भी रहती है। जागरूक मन की दशा में साधक जागे या सोय,—मन नदा जागता रहता है, उसका ज्ञान सदा उदित रहता है। साधक तब प्रमत्त या गाफिन नहीं होता, अनेकन नहीं होता, अविवेक पर पर्दा नहीं गिरता। यही है आत्म अनुलित सामायिकी अवस्था की भूमिज जिसमें सर्वत्र समरसता का रस भरता रहता है।

इस योग-विज्ञान में आत्म-पुरुषार्थ की प्रसिद्धि है। स्व पुरुषार्थ स्वभाव धारा की ओर किया गया प्रयत्न ही पुरुषार्थ है, बाकी सब तो मोह, राग व कपाय की ही क्रियाएँ हैं, अर्थात् विभाव के प्रयत्न हैं—वह जागरूकता नहीं है। जागरूकता और पुरुषार्थ अतः साथ-साथ चलते हैं। अजागरूक व्यक्ति का प्रयत्न छेद वाली वाल्टी से ही पानी निकालते रहने के समान है, राग, मोह व आसक्ति के बन्धन रस

कर जागरूकता व सतुलन नहीं होता। अनन्त के सागर में विहार करने के लिये जीवन नौका के केवल पाल तान लेना काफी नहीं—उसके तट के बन्धन भी जागरूक रहकर खोलने होंगे। यदि वह वही बधी है तो सारी उम्र भी डाढ़ चलाने पर वही है, वही रहती रहेगी—एक इन्च भी नौका आगे न सरकेगी। मन और बुद्धि सतुलित होने पर यानी हृदय और मस्तिष्क में सतुलन सूत्रता होने पर ही योग का आरम्भ होता है और यह सम सूत्रता तब होती है जब सुषुम्ना मूत्र से हृदय का अनाहत पद्म और मस्तिष्क का सहस्रार पद्म परस्पर ग्रथित हो जाते हैं।

जागरूकता अपने आप नहीं होती। यह जागरूकता ज्ञान का ही दूसरा पक्ष है तथा ज्ञान की परिभाषा यह है,—ज्ञान वह है जो तन्मय होकर सम रूप परिणामन करे। अतः जागरूकता और तन्मयता—दोनों साथ ही सतुलित रूप में चलने चाहिए,—और चलते हैं—तभी स्व विकास का पथ अन्तर में खुलता है। जागरूकता से ही अप्रमत्त दशा भी आती है। साधना में तथा ससार व्यवहार में भी मानव का सर्व सहायक मन ही रहता है, वही जीव का या तो मित्र है या शत्रु। सतुलित मन ही मानव का मित्र है और उसे लेकर साधक साधना में उतर पाता है। मन की ही अशुभ, शुभ और शुद्ध—तीन अवस्थाएँ दृष्टिगत होती हैं और मन की इन अवस्थाओं में जीवात्मा बुरा, अच्छा और पवित्र (निर्मल) भी सज्जित होता है। वर्तमान में मेडीकल विज्ञान ने हिप्नोथिरेपी का आरम्भ करके मानव ब्रेन (मस्तिष्क) पर एक प्रकार से एक ऐसे वातायन को उन्मुक्त कर दिया है जिससे मानव के इस अद्भुत अंग की सूक्ष्मताओं तथा पेचीदगियों पर वैज्ञानिक दृष्टि डाल सकेंगे और नाना रोगों से मुक्ति का तथा मन की आदतों के परिवर्तन का मार्ग भी खुलेगा।

भावदशा और ग्रन्थियों के रस निर्भरण और कर्म प्रत्ययों का विपाक रस

जब मानव व्यक्ति हिप्नोसिस समोहन के प्रभाव में होता है तो उसके ब्रेन से कुछ ऐसे अपेक्षणीय एवं जाति रसायनिक रसों (यथा ऐंकीफालिनिस Enkephalins) का निर्भरण होता है जो मानव के गहरी जड़ों वाले मिजाजों—तवियतों (Attitudes) को भी वाञ्छित परिवर्तनों में ढालने में निमित्त होता है। मानव की टेवों को यथा शराब की नशे की टेवों को सामान्यतः औपधिया, आत्म-सूचनाओं, गुप थैरेपी एवं शुद्ध सकल्प द्वारा ठीक किया जाता रहा है—इस सब के साथ अब हिप्नोसिस को भी जोड़ लिया गया है। तथा हिप्नोसिस के प्रभावों से अब जो परिणाम प्रकट होंगे उन्हें वैज्ञानिक आशातीत होने की भविष्य-वाणी कर रहे हैं।

हिप्नोसिस का ही एक तरीका सैल्फ-हिप्नोसिस (आत्म समोहन या आत्म-द्योतन) भी सम्भव है। मानव अपने स्वभाव में आत्म-द्योतन या सैल्फ-हिप्नोसिस से परिवर्तन कर सकता है। योग में जो भावना का तरीका है वह सैल्फ हिप्नोसिस ही तो है।

भावना व चिन्तन के द्वारा मानव ब्रेन में किस प्रकार के रसायनिक रूपांतरण होते हैं और

उस रूपांतरित रस के क्या तत्त्व है—इसमें तो अभी खोज नहीं हुई है मगर अब सम्भावनाये खोज की बहुत विस्तृत होती जा रही है। अध्यात्म में देह की क्या भूमिका है? क्या मानव को मात्र एक शुद्ध आत्म-तत्त्व के रूप में ही आरम्भ से ही देखा जाय? इन प्रश्नों पर विज्ञान ने चुनौतियाँ कर दी हैं। कहा जाता है कि देह और जीवात्मा किस तरह परस्पर सम्बद्ध है इस पर पुनः मूल्यांकन तथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा है।

वास्तव में विज्ञान को अभी Psyche और Spirit (आत्मा) के भेद परिचय को प्राप्त करना ही शेष है। आत्मा Psyche मात्र नहीं है, Psyche (चित्त या मन) द्रव्य रूप में कार्य कर रहा है—यद्यपि भाव रूप से आत्मा से जुड़ा है। ऐसे मानव जीवात्मा चेतन द्रव्य होकर भी अचेतन के साथ द्रव्य चित्त और भाव मन (Mind and Psyche) के साथ-होने से परस्पर निमित्त, नैमित्तिक रूप से प्रभावित व सम्बन्धित है। आप इसे चाहे रोगी जीव का भाव कहें, या अज्ञानी जीव का भाव, पर यह जीवात्मा अनादि से असदिग्ध रूप से ऐसा ही जुड़ा चला आ रहा है।

मानव के भाव (मन-स्पन्दना) देह-रसों (neuro-harmones) को प्रभावित करते हैं और देह-रस (neuro-harmones) neuro endocrine system से निःसृत होते हैं। मानव का मन, उसके भाव (Psyche) राग, विराग व आवेग आदिरूप प्रभावित होते हैं। स्पष्ट होता है कि चेतन व अचेतन दोनों तत्त्व देही मानव जीवात्मा में समानान्तर क्रियाशीलता के सिद्धान्त से ही हिप्पोसिस व सैल्फ हिप्पोसिस का रहस्य समझा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चेतन व अचेतन के मध्य Psyche जिसे गलत तौर पर अवचेतन कहा जाता है बड़ा महत्वपूर्ण है। वह दोनों के मध्य बीच की कड़ी है और वह ध्यानादि व आत्म-द्योतन से क्रियाशील होता है,—वह मानसिक स्थितियों को बनाता व निर्मल करता है और मन के निर्मल होने पर ही अमनस्कारता में योग व अध्यात्म के उच्च स्तर खुलते हैं।

छद्मस्थ प्राणी में जागरूकता व ज्ञान का प्रकाश तथा मन की तन्मयता—ये सब स्वयं मानसिक स्थितियों तथा संरचना और गन्धि रसों के निर्भरण पर बहुत निर्भर करता है। मन के द्वारा भावित करते-करते ही तथा अन्तर मन पर आदेश प्रयोग करते-करते ही मानव ब्रौन में रासायनिक संरचना में रस परिणामन होकर मानव मन की प्रकृति व उसकी शक्तिमय (स्वभाव, व्यक्तित्व) की बनावट में भी रूपांतरण होता है। इस संरचना को बाह्य निमित्त से बदल कर मानव में नव व्यक्तित्व परिणति की सम्भावना होती है। उसी में मन की निर्मलता (दोष व विकारों व विक्षोभों की निवृत्ति) तथा जागरूकता की, और मन की चैतन्यता की अभिव्यक्ति भी की जा सकती है।

वास्तव में जो जो जिस समय जीव की जैसी भाव-अवस्था होती है, उस समय उस अवस्था के निमित्त रूप वैसे ही कर्म-प्रत्यय के रस का भी उदय रहता है। उस प्रकार जीव की मानसिक अवस्था और उस अवस्था के निमित्त रूप कर्म का उदय रहकर देह-परमाणुओं तथा देह-रसों का स्वतः

परिवर्तन या परिणामन होने लगता है। ऐसे जीव की भाव-प्रवस्था व कर्म रूप अचेतन (पुद्गल द्रव्य) का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है—इसे ही समानान्तर भाव सम्बन्ध कहते हैं। दोनों का क्षेत्र अलग-अलग व स्वाधीन है पर फिर भी इस मानव प्राणी में दोनों की कार्यशीलता समानांतर चलती है। इसे ही समझकर उस पुद्गल कर्म प्रत्यय से विभक्त व निर्मुक्त होने के हेतु अर्धचेतन, अर्धचेतन व चेतन चित्त रूप विभक्त आत्मा के लिये अखण्ड निर्मल ज्ञान सत्तात्मक चिदानन्द आत्म-प्रभु के ध्यानादि की योग प्रक्रियाएँ हैं—कि वह उस रूप अखण्ड व समरूप निज अनन्त सत्ता में समवस्थित रह सके। अचेतन 'पर' के चितवन तथा रमण की अपेक्षा अपनी आत्मा में ही सम रूप स्थिर होने का चितवन करना चाहिए। स्व आत्मा में स्थिर होने ही 'पर' का चितवन तथा 'पर' का साथ आप ही मिट जाता है।

चेतना के उर्ध्वीकरण और देह व मन के द्रव्य रस तथा भाव रसों की महत्ता

मन की निर्मल जागरूकता, तन्मयता और समरमता ऐसी अवस्थायें हैं जो व्यवहार तथा परमार्थ दोनों में ही समान रूप से उपयोगी व महत्त्वपूर्ण हैं। अर्थात् जागरूकता और तन्मयता रूप मन की क्रियाशीलता व व्यवहार से ही परमार्थ का भी आरम्भ होता है। मन की परिणति ही जीव की दशा है, शुद्ध रूप में शुद्ध, शुभ या अशुभ रूप में शुभ या अशुभ, और इन अवस्थाओं में देह में भी तदनु रूप ही रस-परिवर्तन व कर्माणु-प्रत्ययों का परिवर्तन होता जाता है।

कोई भी मन की क्रिया देह पर बिना प्रतिक्रिया उत्पन्न किये नहीं रहती, अतः ही योगी जन गन की निरख-परख और मन के हरख श्री और माम्ग रस की प्रधानता करते हैं। निरख-परख का अर्थ है आत्म परीक्षण, हरख का अर्थ है आत्मा की निर्मलता और समरमता रूप निर्मलता से आनन्दानुभूति होती है। इस प्रकार व्यवहार में परमार्थ का आरम्भ होता है, अर्थात् आरम्भ में व्यवहार व परमार्थ में भेद रेखा नहीं होती, और तब व्यवहार प्रणस्त रूप ही होता है।

अशुभ से निवृत्त शुभ की सीमा १२वें गुणस्थान तक चलनी गई है और शुद्ध का पूर्ण उदय यानी परमार्थ का उदय तेरहवें गुणस्थान में होता है। तब जीव छद्मस्थ भी नहीं रहता। जो आरम्भ में ही परमार्थ मात्र को आगे करके चलना चाहते हैं, उनके लिए तो साधारणतः किसी भी भूमिका या गुण-स्थान सक्रमण का प्रश्न ही नहीं होता।

योग का मार्ग उनके लिए है जो परमार्थ रूप से आत्मा के निर्मल स्वभाव की प्रतीति को ग्रहण करके क्रम-क्रम उन निर्मल स्वभाव रूप परमार्थ में अपने को परिणत करते चलते हैं, और इसके लिए धारणा, ध्यान व समाधि के उपायों को ग्रहण करते हैं और इन उपायों से आत्मा में ही तन्मय होने का निरन्तर उद्योग करते हैं।

बिना किसी भूमिका या मार्ग में चले केवल परमार्थ स्वरूप की कल्पना करके बैठे रहना

अथवा मात्र चर्चा में ही रस लेते रहना और अपनी आत्मा को निर्मल मानकर सतोष कर लेना, तन्मग्नता व आत्मैकाग्रता का कुछ भी उद्योग न करना छद्मस्थ जीव का अपने आप को ठगने जैसा ही है। मानसिक सवेदनाओं में असग रहकर पर्याय में रूपांतरण करना होगा, चेतना का तब ही उर्ध्वीकरण भी होगा। यह जब तक न हो तो क्या परमार्थ और क्या ज्ञान चर्चा? मात्र प्रकल्पना के ससार में ही विचरण करना और इसे ही परमार्थ समझ लेना यह तो अलग ही बात है। जब तक आंतरिक रूपांतरण ग्रन्थियों के सम रस प्रवाह से नहीं हो जाता और चेतना का उर्ध्वीकरण नहीं होता तब तक सब निरी कल्पना है।

देह व मन को आरम्भ में तो सम रस तथा सम सूत्र करना ही होता है। देह और मन जीवात्मा के साथ सम्बन्धित हीनही है, जीवात्मा तात्कालिक दशा में अभी निर्मल व अस्पृष्ट ही है,—ऐसा मान कर चारित्र्य चरण में निष्क्रिय बैठ रहने से इस योग मार्ग में नहीं चला जा सकता।

देह की उपकारी उपयोगिता

मानव देह में विकसित मन व मस्तिष्क का बड़ा उपकार है। विकसित मस्तिष्क की प्रज्ञा ही भेद-विज्ञान भी करती है। इसी कारण तो प्राणी इस पृथ्वी लोक में विकासशील मस्तिष्क वाले मानव देह को पाकर मुक्ति को घटित करता है वरना अन्य देहों में या योनियों में या लोकों में केवल ज्ञान क्यों नहीं घटित होता? मानव प्राणी की वह मानसिक स्थिति, जिसमें वह मुक्ति की कामना या इच्छा करता है और अपनी इस इच्छा के अनुकूल उद्योग करता है, प्रयोग करता है वह सब मानव देह में ही क्यों सम्भव होता है? क्यों मानव प्राणी की मानसिक स्थितियों के अनुकूल व उसके ध्यानादि प्रयोगों के अनुकूल देह में द्रव्य तथा चित्त में भाव निर्जरा आदि तत्त्व क्रियाशील होते हैं? देव लोक के ऋद्धिचारी प्राणी भी आखिर क्यों इस पृथ्वी पर उत्तम देह-संस्थान वाली मनुष्य योनि की कामना करते हैं?

हाइपोथैलमस तथा पैरा सिम्पैथेटिक तथा सिम्पैथेटिक सिस्टम, और ध्यान द्वारा अमृत निर्भरण

मानव की देह-ग्रन्थियों तथा मस्तिष्क के रसायनिक रस-क्रिया निमित्त से मानव की मानसिक बनावट व प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है—यह विज्ञान ने स्पष्ट कर दिया है। इन रसों की गुण-प्रकृति पर भी मानव का रागी, द्वेषी, कषायी आदि होना अथवा अरागी, अद्वेषी अकषायी होना भी निर्भर करता है, तथा रागादि व कषायादि भाव निर्मल आत्मा के न होने से जड़ भाव भी कहे जाते हैं। मानव में राग, द्वेष व कषाय होने पर देह की ग्रन्थियों तथा मस्तिष्क रसों में भी तदनुकूल अशुभ गुण परिणमन होता है। इसी प्रकार अरागी आदि भाव होने पर तदनुकूल ग्रन्थि रसों में अमृत रस रूप रस-निर्माण होता है। जीव के भाव विकास या भाव हीनता में देह का भी बड़ा योग है जब तक कि जीव स्व शक्ति भाव की स्वतन्त्रता का उन्मेष न कर ले। स्व शक्ति की सर्वोच्चता स्थापित हो जाने पर देह यन्त्र

फिर गौण हो जाता है, पर इससे पूर्व नहीं। बाहरी चिन्ता, तनाव, उत्तेजना, भय आदि से सिम्पैथेटिक सिस्टम में लड़ो या भागो (Fight or Flight) के आवेश रस होते हैं। वैज्ञानिक शोध से पाया गया है कि “ध्यान” से हाइपोथैलेमस क्रियाशील होते हैं, उससे पिट्यूटरी और एड्रीनल प्रभावित होती है। इससे पैरा-सिम्पैथेटिक सिस्टम में F O F के विपरीत प्रतिक्रिया भाव होते हैं। जो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ॰ वाल्टर आर हैस के शब्दों में ट्रोफोट्रोमिक व डॉ॰ हर्वटवेन्सन् के शब्दों में रिलेक्शेन रैस्पास (प्रतिक्रिया) ध्यान से मानव मन में से रज, भय, चिन्ता, तनाव, आवेश आदि सब दूर होते हैं, उसकी आनन्द सवेदनशीलता बढ़ती है। ध्यान के द्वारा इस प्रकार अमृत रस निर्धार होना सिद्ध हुआ है। विज्ञान ने जहाँ Endocrine glands ग्रन्थियां कही हैं—वही योग विज्ञान चैतन्य केन्द्र तथा चक्रों को बताता है और ध्यान से ये ग्रन्थियां एव चक्र सक्रिय होते हैं।

मन को निर्मल व क्षोभ-विक्षोभ रहित करके ही आत्म-द्रव्य के स्वरूप के निकट हुआ जाता है,—यह योगी जनो का सिद्ध अनुभव है। आज जो शुक्ल-ध्यान के हेतु शुद्धोपयोग की बर्तना नहीं पाई जाती, इसका कारण भी यह ही है कि मन के क्षेत्र से उर्ध्व होने का प्रयत्न नहीं किया जाता। मन को कैसे जागरूक रखते हुये भी चैतन्य आत्मा में तन्मय कर सकें,—यह रहस्य हस्तगत होना आवश्यक है। इस रहस्य का पता ध्यान व धारणा की प्रक्रियाओं में है जिनसे देह व मन में वाञ्छित रस निर्धारण व रूपांतरण होते हैं और उनसे तत् प्रकार शोधन के साथ ही जीव भावगुद्धि को प्राप्त होता है और अशुद्ध उपयोग निर्मल होता है और आत्म-ध्यान की शुद्धोपयोग की स्थिति बनती है—यानी व्यवहार अभ्यास ही निश्चय का सोपान है।

अन्तः स्रावी ग्रन्थियों की रस निर्भरण की उपादान शक्ति : भाव अन्तरिक्ष और स्वरूप ज्ञान

प्रतीत होता है कि मानव देह,—विशेष कर मानव मस्तिष्क जिन परमाणुओं से बनता है उनमें ऐसे रस निर्भरण की उपादान शक्ति है तथा मानव मन की भी भावों के उन विशेष व अलौकिक भाव अन्तरिक्षों में जाने की शक्ति है जिनमें पहुँचने के बाद साधक अति-मानसिक क्षेत्र को पार कर अपने स्वरूप-ज्ञान में संस्कारित हो जाता है।

विशेष परमाणु संरचना का उदाहरण तीर्थकर देह

भगवान् वृषभेश्वर की स्तुति करते हुए स्तोत्रकार योगीश्वर मानतुंगाचार्य ने विशुद्ध परमाणु-संरचना से भगवान् के देह-रचना होने की कल्पना की है—

यैः शान्त राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, निर्मापितास्त्रिभुवनैकललाम भूत।

तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति ॥¹

हे प्रभो ! आप जिन शान्त राग-रुचि वाले परमाणुओं से त्रिभुवन में एक मात्र ललामभूत निर्मापित है, पृथ्वी में वे अणु भी उतने ही मात्र हैं, और इसी कारण आपके अतिरिक्त अन्य किसी का ऐसा रूप ही लक्षित नहीं होता। अर्थात् पृथ्वी के समस्त शान्त राग रुचि वाले परमाणुओं में ही प्रभु आपके देह स्वरूप का निर्माण हुआ है।

अर्हत् तीर्थंकर प्रभु की (देह रूप) रचना में इस प्रकार विशेष प्रकार की परमाणु-मरचना का संयोग होना योग-वाङ्मय में स्वीकार हुआ है। सूक्ष्म निर्मल अनात्म परमाणुओं की निर्मल भाव-परमाणु के साथ स्थिति समानान्तर ही रहती है।

पर वर्त्ती सूक्ष्म स्पंदन और ऊर्जाएँ :स्व में निष्ठता से स्पंदनाओं तथा लेश्याओं से निर्मुक्ति

पुद्गल अणु-परमाणु रूप है। एक पुद्गल का परमाणु एक समय में १४ राजू प्रमाण गमन कर सकता है और वह सदा ही स्पंदनशील है। प्रकम्पन-स्पंदन का सिद्धान्त गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त से भी गहन और विस्तृत है और अद्भुत रूप से परावर्ती है। जीवात्मा और पुद्गल पदार्थ—दोनों ही परिणामन शील व स्पंदनशील हैं। स्पंदना होती रहना पुद्गल का स्वभाव है—इसी स्पंदन के माध्यम से वस्तु की अभिव्यक्ति है—यानी इसी में वस्तु की द्रवणशीलता है, रूप-अभिव्यक्ति है। वस्तु में रूपांतरण (परिणामन) निराश्रय स्व योग्यता से रहे तो वह वस्तु शुद्ध और सुन्दर ही रहेगी, और पराश्रय और पर-निमित्त से परिणामन होने लगे तो वह वस्तु विकार को प्राप्त होगी। खगोलवेत्ता प्रो० प्रोक्टर ने भी स्वीकार किया है—“हमारे सौर मण्डल के दूरातिदूर ग्रह के छोटे से छोटे परमाणु का कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकम्पन-स्पंदन भी ऐसा नहीं जो इस पृथ्वी पर हमारे मानव जीवन के अन्तरंग को प्रभावित न करता हो और उससे धनिष्ठ सम्बन्ध न रखता हो। यद्यपि अनेक प्रकम्पन-स्पंदन हमारी सीमित प्रतीति से परे हैं जैसे इनफ्रारेड तथा अल्ट्रा वायलेट किरणों के तरंग-प्रकम्पन हमारी नेत्र-दृष्टि की क्षेत्र-सीमा से परे होते हैं, फिर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि ये प्रकम्पन उतने ही शक्तिशाली नहीं जितने कि वे प्रकम्पन हैं जिन्हें हम अधिक आसानी से जाँच सकते हैं। वस्तुतः परावर्ती अति सूक्ष्म कर्म वर्गणाओं के स्पंदन अति शक्तिशाली हैं। प्रकम्पनों का सम्बन्ध हमारी देह, मन, वाणी और प्राण सबसे है। मन से भी है,—अतः हमारे विचार और सकल्प, विकल्प तथा चिंतन आदि से भी है। ये ऊर्मियों के रूप में सदा हमारे ऊपर बरसते ही रहते हैं। हम सदा ही उनके प्रभाव क्षेत्र में ही हैं। हम उन ही स्पंदनों तथा ऊर्मियों से प्रभावित होते हैं और बन्ध को प्राप्त होते हैं जो हमारे स्वयं के मन, वचन और प्राण के तत् तत् समय के भावों के स्पंदनों के अनुरूप होते हैं।

जीव अतः ही अपने राग, द्वेष, मोह, कषाय—रूप भावों के अनुसार ब्रह्माण्ड में वर्तमान कर्म वर्गणा—अणुओं के स्पंदन तथा बन्धन को लेश्या रूप से प्राप्त करता रहता है। कर्मावरण का सिद्धान्त इन स्पंदनों के आकर्षण विकर्षण रूप बन्ध और निर्जरा में है। जीव राग द्वेषादि से रहित निर्मल भाव रूप यदि स्थिर रहे तो ब्रह्माण्ड के स्पंदन होते रहने पर भी जीव उनके निमित्त से अप्रभावित ही रहता

है और लेश्या निर्मुक्त होता है। पर मे निवृत्त और स्व मे निष्ठ रहने का सिद्धान्त अतः इसी वस्तु-स्पदन विज्ञान मे निःसृत है और यह आश्चर्यजनक है कि ऐसा वैज्ञानिक सिद्धान्त प्राचीन काल के ये अर्हत् पुरुष निर्मित कर सके। स्व तत्त्व मे जागरूकता और स्व तत्त्व मे ही तन्मयता का विज्ञान उन आध्यात्मिक विचक्षण पुरुषों के विवेचन की देन है। आत्मा को पर-पदार्थों के साथ भाव एकाग्रता करने मे बन्धन है—तो उनसे निस्पृह हो जाने मे ही मुक्ति है। आत्म-तन्मयता तथा मन की जागरूकता अति अपेक्षणीय ही है।

मानव-मन के भावानुसार ही परमाणु रूप कर्म वर्गणाओं का देह मे प्रतिसमय आगमन (आकर्षण) व निगमन (विकर्षण) अर्थात् उत्पाद व व्यय होता रहता है और मन के भावानुसार ही उनका बन्ध व निर्जरा भी होती है। कर्म वर्गणा भावातीत दशा की पूर्ण अवस्थिति मे देह से पूर्ण निःशेष हो जाती है तब आत्मा मे मात्र चिन्मय स्व प्रदेश ही रहते हैं। ये लेश्या रहित होते हैं। आत्माति-रिक्त भाव लेश्या युक्त होते हैं। अतः प्रशस्त व अप्रशस्त मन के साथ लेश्या भी रहनी हैं। अतः ही मन के भावों के प्रति जागरूकता के यानी पर-पदार्थ से न पर भाव मे तटस्थता और स्व आत्मा मे तन्मयता के प्रति योगी जन सजग रहते हैं। वही स्व विवेक रूप आत्मा की जागृति है। मन, वचन और काया के स्पदन रूप योगों से विवर्जित होकर तथा राग-द्वेषादि मे रहित निर्मल स्थिर आत्मा प्रदेश रूप अयोग स्थिति ही यह योग विज्ञान है—यह बहुत स्पष्ट हो जाता है।

साधना के महत्त्वपूर्ण अंग

अन्वि रस निर्भरण के सक्रिय हेतु चक्रध्यान तथा जागरूकता और तन्मयता ये तीन साधना के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। इनके माध्यम से ही मनुष्य विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। जब प्राचीन भारत मे स्व जागरूकता और तन्मयता का स्वर गूजता था तब आत्म समरसता और मनुष्य से भारतीय जनो का विश्व के मान चित्र पर मूर्धन्य स्थान था। तन्मयता, तादात्म्य, तद-रूपता लक्ष्य की सिद्धि लक्ष्य के साथ धारा रूप तन्मय होने पर होती है। जागरूकता के साथ रहना नींव की सफलता का महत्त्वपूर्ण चरण है। भाव धारा मे स्व मे भाव रूप तथा गति मे स्वयं गति रूप हो जाना ही पूर्ण सफलता देता है। जितने भी बड़े काम हुए हैं वे सब तन्मयता की साधना के द्वारा हुए हैं और होंगे। सफल खिलाड़ी वही होता है जो स्वयं खेल बन जाता है, सफल विद्यार्थी वही होता है जो स्वयं पढ़ना बन जाता है। पढ़ने व पढ़ने वाले मे (कार्य और कर्त्ता मे) जब तक दूरी बनी रहती है तब तक सफलता के चरम शिखर को नहीं छुआ जा सकता। चक्रध्यान वर्णन “स्वरूपानुचितन” मे दृष्टव्य है। चक्षु पर ध्यान से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तनावों, संवेदनाओं पर नियन्त्रण प्राप्त होता है, जिसमे मानव व्यक्तित्व, चेतना और स्वभाव बदले जा सकते हैं। पर पदार्थों से संवेदिन न होकर स्व आत्मा मे ही संवेदित रहना—यही आध्यात्म का सार है।

मानसिक तन्मयता एवं जागरूकता के लिए पर्याप्त शुद्ध शक्ति व संकल्प शक्ति चाहिए।

अध्यात्म मार्ग की तन्मयता तो अति मात्रा में ओजस् शक्ति चाहती है। प्रत्येक क्रिया जो देह में होती है सकल्प तथा शुक्र शक्ति के ही संचालन से होती है। योगाभ्यास में समस्त देह के समस्त ही सप्त बानु सतप्त होते हैं, तब शुक्र बिन्दु ऊपर मस्तिष्क की तरफ आकर्षण को प्राप्त होकर उर्ध्व संचरणशील होता है। उर्ध्व संचरणशील होने पर ही साधक ब्रह्मचारी कहा जाता है। गृहस्थ मर्यादित व सयत जीवन के कारण एक निष्ठ ब्रह्मचारी होता है। अतः उसके बिन्दु रस का अपव्यय या दुरुपयोग नहीं होना और वह आत्म साधना में साधारणतः अग्रसर हो सकता है; पर फिर भी आगे गहन साधनाओं के लिए उसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा को ग्रहण करना होता है जो गृहस्थ की ग्यारह प्रतिमाओं में है। और उसके उपरांत ही वीतरागी जीवन या योगानुष्ठान के लिए, सम्पूर्णतः समर्पित जीवन के लिये वह योग्य होता है।

शक्ति स्फोट और शक्ति पात (देशना लब्धि) का रहस्य

मूलाधार की मूल "परा"—स्वरूप-अग्नि में जब शुक्र-बिन्दुओं की अन्तर्मुखी आहुति साधना-अभ्यासों से पड़ने लगती है तब उस मूल-अग्नि में उस संयोग से द्रव्य-प्राण स्थिति में तथा उस निमित्त से भाव-प्राणों में भारी स्फोट होता है। द्रव्य-परमाणु के स्फोट में चार पर्यायों के परिणामन का दर्शन होता है, (१) स्फोट (Blast) (२, ३) उष्णता व ऊर्जा (Heat & Energy), (४) विकिरण (Radiation)। मूलाधार के उस स्फोट में भी ये ही चारों पर्याय घटित होते हैं। स्फोट के अनन्तर उष्ण—तेज व ज्योति प्रकाश रूप ऊर्जा ज्वाजल्यमान रूप में सुषुम्ना-मेरुदण्ड मध्य स्नायु मण्डल में दृष्ट होती है। इसी तैजस्य शक्ति के विकिरण में रवि-किरणों का प्रकाश प्रकाशित होता है और इन तीन पर्यायों के उपरांत जो अन्तिम चौथी पर्याय होती है वह है किरणों की वर्षा जिसे वैज्ञानिक भाषा में फाल आउट कहा जाता है। यह शीतल श्वेत प्रकाश किरणों की अनुपम वर्षा सी अनुभव में आती है, योगी उसमें तन्मय हो जाते हैं और चित्त के सकोच व विकार नष्ट हो जाते हैं और दिव्य उन्मेष की स्फुरण होती है, भावोन्मेष होते हैं, चेतना उर्ध्वमुखी हो जाती है। द्रव्य रूप से यह घटना प्राण द्रव्य व चित्त द्रव्यों तथा भाव में है।

प्राणानुओं में स्फोट से जब भेद-क्रिया (विक्षण्डन क्रिया) होती है तो ऐसे अनुभव निर्जरा तत्त्व की क्रियाशीलता को लेकर होते हैं। पुद्गल को जैनो ने "स्पर्श रस गन्ध वर्ण वन्त" (तत्त्वार्थ-सूत्र ५/२३) कहा है। फिर भेद के उपरांत अवशिष्ट पुद्गल विकारों (परिणामनो) को "शब्द बन्ध सौक्ष्म्य स्थौल्य मस्थान भेदतम २ छायातापोद्योतवन्तश्च" (तत्त्वार्थ सूत्र ५/२४) कहा है। प्राण-द्रव्य में जो चार परिणामन स्फोट होने पर दृष्टिगत होते हैं वे स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म भेद से आतप व उद्योतवन्त पर्याय परिणामन रूप वर्णित हुए हैं।

आज वैज्ञानिक जिस अणु का स्फोट होना कहते हैं, वास्तव में वह अणु नहीं, अणु-सघात है। जैन सूत्रकार ने छाया आतप उद्योत को भी स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म रूप ही माना है। अणु की परिभाषा यह

है कि वह सूक्ष्मतम है अतः भेद से परे है। वह एक प्रदेशी है, सूक्ष्मतम की परा अवस्था होने से कहा गया है कि वह ही आदि है, वह ही मध्य है और वही अन्त है।

अतादि अतः मज्झं अतत एव इंदिये गेज्झं ।

ज दब्बं अविभागी त परमाणु विआणहि ॥

जिसका आदि, मध्य और अन्त एक है और जिसे इन्द्रिय ग्रहण नहीं कर सकती ऐसा जो विभाग रहित द्रव्य है उसे परमाणु जानो।

पुद्गल अनन्त भेद वाला है, तो भी दो वर्गों में उसे तत्त्वार्थ सूत्र ने बताया है। अणु जाति व स्कन्ध जाति ये दो मोटे भेद (प्रकार) कहे गये हैं। स्कन्धों की उत्पत्ति अणुओं से होती है और अणु “भेदादणु” (तत्त्वा. सूत्र-३/२७) भेद से अणु उत्पन्न होता है और “स्निग्ध रूक्षत्वाद् बन्ध —” (तत्त्वा. सूत्र. ५/३३)—स्निग्धत्व व रूक्षत्व से बन्ध होता है। स्निग्ध पुद्गल का चिकना गुण पर्याय स्निग्धत्व है और रूक्ष पुद्गल का रूक्ष गुण पर्याय रूक्षत्व है। मगर जिनका शक्त्यंश निकृष्ट होता है ऐसे पुद्गलों का बन्ध नहीं होता तथा तुल्य जाति वाले पुद्गलों का बन्ध नहीं होता। “द्वयाधिकादि गुणानां तु” (तत्त्वार्थ सूत्र ५/३६)—दो अधिक आदि शक्त्यंश वालों को तो बन्ध होता है और “बधेऽधिको परिणामिकौ च” (तत्त्वा० सू० ५/३७) अधिक गुण वाला परिणामाने वाला होता है। बन्ध स्निग्ध परमाणु का स्निग्ध परमाणु के साथ, रूक्ष परमाणु का रूक्ष परमाणु के साथ और स्निग्ध परमाणु का रूक्ष परमाणु के साथ बन्ध होता है। और इस बन्ध की शर्त है कि दो अधिक शक्त्यंश के साथ ही बन्ध होता है और वह दो अधिक शक्त्यंश ही परिणामन कराने वाला होता है। जैसे अधिक मीठे रस वाला गीला गुड उस पर पड़ी घूली को अपने गुण रूप से परिणामाने के कारण पारिणामिक होता है। अल्प शक्ति कीट को अधिक शक्ति वाला भृग पारिणामिक होता है। यह ही कारण है कि अधिक ओजस् शक्ति सम्पन्न गुरुजन अल्प शक्ति वाले शिष्य के लिये पारिणामिक होते हैं। शिष्य की ओजस् शक्ति को वे अपनी मैग्नेटिक शक्ति से अपने रूप परिणामन के लिये उत्प्रेरित कर देते हैं। यही रहस्य जैनो के—“परम्परोपग्रहो जीवानां” सूत्र में कार्यशील है।

जीवों में देशना में जो लब्धि की प्राप्ति कही जाती है वह इसी प्रकार की होती है। यह एक भ्रम है कि जीव का जीव से उपकार नहीं होता। जैनैतर आम्नाय वाले उस उपकार को शक्ति-प्राप्त कहते हैं। उसे जैनलब्धि (देशनालब्धि) कहते हैं। यह लब्धि भाव-प्राण में होती है। शक्ति-प्राप्त द्रव्य-प्राण में होता है। उसमें गुण के द्रव्य-प्राण का द्रव्याण मानव मैग्नेटिक धाराओं के रूप में संचरण-शक्ति के साथ निगूत होकर शिष्य के द्रव्य प्राण को चाज करके उसके लिए पारिणामिक हो जाता है। “परम्परोपग्रहो जीवानां” सूत्र उनी उपकार को सन्तत करता है। कहा है—“समान्यनिर्णोऽन्योन्यमुपकार प्रितरते” (गो० प्रामृत-२/१६) सत्तार बर्नी जीव परम्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं।

परिणाम स्वभावी होने के कारण अल्प शक्ति द्रव्य में अधिक शक्ति वाले द्रव्य के निमित्त से उसके पारिणामिक होने से शक्ति स्फोट आदि परिणामन होते हैं। तत्त्वार्थ सूत्र में द्रव्य-स्फोट (द्रव्य भेद) को इस प्रकार कहा गया है “भेद सघातेभ्य उत्पद्यन्ते” स्कंधों की उत्पत्ति भेद सघात से, तथा न केवल भेद या केवल सघातसे यानी दोनों से होती है। यद्यपि अणु केवल भेद से ही उत्पन्न होते हैं। स्कंधों की उत्पत्ति दो प्रकार की होती है,—वे चाक्षुष तथा अचाक्षुष होते हैं। जो इन्द्रिय-गोचर न हो वे अचाक्षुस हैं। चाक्षुस स्कंध “भेद सघातेभ्य चाक्षुषः”—भेद और सघात दोनों के मिलने से ही होते हैं। द्रव्य प्राण पञ्च भौतिक तत्त्व मय होता है अतः वह सघात रूप है।

वाक् रूप अक्षर ईधन के शुक्र बिन्दु के साथ द्रव्य-प्राण-सघात में आहूति के रूप से पड़ने से भेद व वेध होकर स्फोट घटित होता है और वह चाक्षुष स्कंध रूप ही होता है। अतः भेद और सघात से उत्पन्न हुआ पुद्गल स्कंध पर्याय उस आणविक क्रिया में तेज एव आतप व उद्योत (ज्योतिप्रकाश) रूप में चाक्षुष रूप में प्रकट होता है जो अन्तर्नेत्रों को लक्षित होता है। इससे प्रकट होता है कि यह सब पुद्गल स्कन्ध सघात में होता है और ये सब पुद्गल स्कन्ध की ही पर्याय हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं। प्राण व चित्त द्रव्यों में निर्मलतर उत्पन्न होती पर्यायों के अन्तः दर्शन योगी को आनन्दित कर देते हैं। इसमें दृष्टा भाव रखकर योगी अपने ही ज्ञान-गुण का प्रसार करता है। जैसे अपने ही वाक्-अक्षर ईधन के सुमेल से ऐसा परिणाम घटित होता है, वैसे ही गुरु के प्रज्वलित मैग्नेटिक अश की प्राप्ति पर भी परिणामन घटित होता है। वे आतप उद्योत पर्यायों जो घटित होती हैं, वैज्ञानिक नहीं हैं, प्रायोगिक हैं अर्थात् चैतन्य पुरुष के प्रयोग के निमित्त से ही होती हैं। यानी ये चैतन्य शक्ति के ही विभिन्न आधारों से उत्पन्न पर्याय हैं। शक्ति चेतना से भिन्न नहीं है।

पुरुष के स्वयं के प्रयोग योग-भाषा में साधना, अभ्यास या ध्यान आदि कहलाते हैं, तथा सद् गुरु के सकल्प से स्फुरण स्फूर्ति की प्राप्ति होना शक्ति-पात या देशना लब्धि कहे जाते हैं। कुण्डलिनी के जागरण में कुण्डलिनी की जो प्रकाश-सूत्र सी अभिव्यक्ति होती है वह या तो स्वयं साधक के ही प्रयोग से अभिव्यक्त होती है, या गुरु के प्रयोग से। इन परिणामनों में द्रव्य-प्राण व द्रव्य-चित्त का स्थूल (स्थूल पर्याय) ही सौधम्य (सूक्ष्म पर्याय) को ग्रहण करता है। स्व या पर चैतन्य चित्त के प्रयोग द्वारा उद्योत होने से ये चित्ति ही के दर्शन हैं और मात्र मार्गीय अनुभव हैं। ये चैतन्य जीवात्मा की उपस्थिति, प्रयोग व निमित्त से होने के कारण उनका आत्म-साधना मय योग मार्ग में स्थान है। इनके दर्शन विकल्प से ही आत्म-दर्शन माने गये हैं। वास्तव में द्रव्य-प्राण व द्रव्य-चित्त में से ही द्रव्य-साधनता नष्ट होकर, अर्थ-प्राण (ज्योति-उद्योत आदि) व फिर भाव प्राण में से रागादि विवर्जित होकर शुद्ध भाव-प्राण, व निर्मल चित्त, तथा तदनन्तर बोधि रूप चित्ति मात्र ही आत्म-विभक्त होकर आत्म दर्शन होता है। ऐसे आत्मा में से अनात्म चित्ताश विभक्त होकर ही बोधि रूप भेद-विज्ञान घटित होता है। इस क्रिया कलाप में जीवात्मा पर आवरण करने वाला आलेप रूप धनकर्मद्रव्य, अपेक्षतया विरल व पतला होता है और अन्ततः समाप्त होता जाता है। इस ही प्रक्रिया में स्वयं उसकी ज्ञान ज्योति विकसित व शुद्ध होती जाती है।

आत्मा शक्ति परमा शक्ति है। वह नित्य, सहज, शिववत् निर्मल ही स्थित है, पर मल व कर्मादि के कारण वह सवृत रहती है, दोष के परिपक्व होने पर और गुरु से सम्बोधित होने पर वह जब सुव्यक्त होती है तो यही देशना लब्धि या शक्ति का उद्बोधन या शक्ति-पात कहा जाता है।

शरीर विज्ञान का आलोक और तैजस प्राण कुण्डलिनी और उसकी अमृत स्रावी प्रकाश वर्षा

तैजस तन्तु रूप से कुण्डलिनी के दर्शन महत्त्व को जैनेतर आम्नाय में विशेष कहा जाता है। इसमें तो कोई सदेह नहीं कि यह साधक के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण घटना होती है। इससे भावोन्मेष प्राप्त होता है। यह साधना यात्रा में एक मील के पत्थर-चिन्ह के समान संकेत रूप है। पर योग का कार्य-कलाप इतना मात्र ही नहीं है,—यह तो यात्रा का आरम्भ-बिन्दु ही है। इनका भी महत्त्व इसलिये है कि इससे भावो का दिव्य उन्मेष होता है। प्राणों की परिणति सूक्ष्म होने लगती है—चित्त की परिणतियों में भी रूपांतरण होता है। तैजस तत्त्व उद्दीप्त होकर जब साधक के पिण्ड देह में ब्रह्माण्ड देह में जा पहुँचता है तो वह ही विराट् प्राण प्रखर स्वरूप,—सूर्य मण्डल सा वा आदित्य वर्ण सा उर्ध्वमुख होकर चमकने लगता है। नाभि के सूर्य का प्रकाश ही हृदय से आगे कण्ठ व भ्रूमध्य चमकने लगता है और उसका प्रकाश भ्रूमध्य पहुँचकर सोम रूप में—चन्द्र मण्डल के रूप में चमकता है। इसे ही अमृत-प्रकाश से चमकने वाला या पीयूष वर्षा ज्योत्सना को विस्तीर्ण करने वाला चन्द्रमा कहा जाता है। सुधा मयी ज्योति जो अन्तर में वरसती अनुभूत होती है, वह सब स्वयं प्राण की ही पर्याय अभिव्यक्ति है। वह ही आदित्य रूप में अभिव्यक्त है तो वह ही अमृत स्वरूप अमृतस्रावी है, अमृतस्रावी चन्द्रमा के रूप में है, और यह ही उच्चतम ब्रह्माण्ड व पार ब्रह्माण्ड मण्डल में मानव के शीर्षस्थ केन्द्रों में पहुँचकर केवल रवि चित्ति शक्ति रूप ही अनुभूत होती है।

देह यन्त्र का अद्भुत नाडी और ग्रन्थि संस्थान—उनके स्थान और उनके दिव्य कार्य

चन्द्रमण्डल से निकलने वाला वह अमृत वास्तव में मस्तिष्क मीयमन द्रव्य (Cerebro-Spinal fluid) है। यह सुषुम्ना मेरु-दण्ड के मध्य सुरक्षित है। स्नायु जाल सुषुम्ना नाडी के द्वारा आनरव-शिख देह का मस्तिष्क से सम्बन्ध जोड़ती है। सुषुम्ना में ही गुदा, उपस्थ, नाभि, वक्षस्, ग्रीवा—पाँच प्रदेशों से सम्बन्धित पाँच स्नायु चक्र हैं। भ्रूमध्य में जहाँ वाम और दक्षिण भाग के स्नायु एक बिन्दु पर मिलते हैं—वहाँ आज्ञा नाम का चक्र है, तथा वहाँ से स्नायु दक्षिण से बायें की ओर व बायें से दक्षिण की ओर ऊपर ब्रह्माण्ड में चले जाते हैं और वहाँ सहस्रार चक्र को बनाते हैं। नाभि की मांस पेशियों का कद जो नीचे कुण्डलिनी को धारण किये रहता है—अध सहस्रार कहा जाता है। यह मांस पेशी एक अंगुल लम्बी व चार अंगुल मोटी बताई जाती है। इसके ही मध्य केन्द्र में प्राण शक्ति कुण्डलिनी के मुण्ड हो जाने यानी जड़ व प्रमाद रूप अवस्थित होने का स्थान है। अर्थात् प्राण शक्ति को जागृत करने का यही बिन्दु स्थान है।

समूचे प्राण समस्त नाडियो से खिचकर इस शक्ति बिन्दु स्थान मे एकत्र होते हैं, और नदन्तर यहा से ही सुषुम्ना मे प्रवेश कर उर्ध्व गमन शील होते है। अत यह अति महत्त्वपूर्ण है और चक्र ध्यान यही से प्रारम्भ कराया जाता है।

भ्रूमध्य से ऊपर कपाल-प्रदेश मे सुषुम्ना का उर्ध्व भाग चार प्रदेशो मे बट जाता है —

(१) सबसे नीचे का भ्रूमध्य वाला अधो भाग जो है, इसे मोड्यूला आवलेगटा अग्रेजी भाषा मे कहा जाता है।

(२) इसके ऊपर पश्चात् मस्तिष्क सेरीबेलम या हाइण्डब्रेन है। इसे कपाल कद या मोटा मस्तिष्क कहते है। यह कपाल कद पाचो ज्ञानेन्द्रिय व स्वप्न नाडियो का केन्द्र व मनश्चक्र कहा जाता है।

(३) तीसरा ब्रह्मरन्ध्र है जिसे थर्ड वैन्टीकल कहा जाता है। यह सहस्रार (सेरीब्रम) के मध्यवर्ती भाग है, और कपाल कद इससे भी जुडा है—सुषुम्ना का मध्यवर्ती विवर इन्हे आपस मे जोडता है।

(४) ब्रह्मरन्ध्र के नीचे कपाल कद के सामने एक कपाल-रन्ध्र है जो त्रिकोणाकृति है। यह चौथा भाग फोर्थ वैन्टीकल कहा जाता है यह पीछे से सामने की ओर विस्तीर्ण है।

ब्रह्मरन्ध्र पर एक पुल (Siphon) सा है,—जिसे सुषुम्ना पथ से आने वाले स्नायु समूह स्पर्श करके फिर सारे मस्तिष्क (Cereberum) के विभिन्न केन्द्रो मे विस्तार पा जाते है। यह स्नायु प्रसार ही सहस्रार है—इसे ही सत मत वाले ओधी कुइया कहते है। यह महाकमल सर्व दिव्य शक्तियो का—अपरा सिद्धियो का केन्द्र कहा जाता है।

ब्रह्मरन्ध्र के पिछले भाग पर सहस्रार से ही जुडती 'पीनियल' ग्रन्थि है। इसे दिव्य दर्शन शक्ति सम्पन्न माना है। यह देह धड की सब ग्रन्थियो की नियन्त्रक होने से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह कठ से लेकर मस्तिष्क तक की ग्रन्थियाँ मानव के आचरण को प्रभावित तथा नियन्त्रित करती हैं। इन ग्रन्थियो के चक्रो का ध्यान इन ग्रन्थियो के रस के स्वभाव को बदल देते है। इस प्रकार मानव का स्वभाव, चेतना, व्यवहार भी बदल जाते हैं, स्वत रूपांतरित हो जाते है।

सामने भ्रूमध्य से अन्य ग्रन्थि पिटीट्यूरी है जो ब्रेन के आधार (Base) मे है। ये दोनो ग्रन्थियाँ अलौकिक रस का निर्भरण करती हैं और दिव्य अति मानसिक शक्ति मय हैं। इन्हे ही योग-शक्ति देने वाली कहा जाता है। भ्रूमध्ये तथा मस्तिष्क को केन्द्र बनाकर ध्यान करने से ये दोनो ग्रन्थिया सक्रिय हो जाती है और योगी को तेजस्वी बनाती है। कण्ठ मे थाइराइड ग्रन्थि अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थि है जिसके निष्क्रिय होने पर व्यक्ति निस्तेज पुरुषत्व हीन, निद्रालु, स्थूल, सुस्त व मूर्ख हो जाता है। वाक्-

शक्ति का वैखरी स्वरूप यहा ही होता है और वाक् यहा से ही उतर कर नीचे, हृदय व नाभि होती हुई सूक्ष्म “परा”—स्वरूप मे मूलाधार मे आ जाती है। और वहा उसके साथ नीचे आया प्राण भी आणविक स्फोट से सूक्ष्म होता है। तब वह प्राण प्रज्ज्वलित होकर उर्ध्व गमन के लिए सुषुम्नापथ मे प्रेरित हो जाता है।

सुषुम्ना मे ७२ हजार नाडियो का जाल है। जिनमे प्रमुख वज्रा, चित्रा और ब्रह्म नाडी हैं। इस ब्रह्मनाडी को विरजा भी कहते हैं। सुषुम्ना का बाया भाग इडा—दाया भाग पिंगला—व मध्य भाग स्वयं सुषुम्ना है। इडा व पिंगला जो “मिस्मैयैटिक कालम्स” कहलानी है,—के ही सम्बन्धित एक स्वतन्त्र नाडी और हैं। उस नाडी विभाग को “आटोमोस-मिस्टम” कहते हैं। जैसे पाचो ज्ञानेन्द्रिया व उनके गोलको से सम्बन्ध रखने वाली नाडियो का निकास कपालकदसे है, वैसे ही इस स्वतन्त्र नाडी का भी वही नै निकाम है। यह नाडी ग्रीवा प्रदेश से उतर कर छाती उदर कटि भाग मे गुदा तक जाती है। इसे योग वाले कूर्म, कूह, विश्वोदरी आदि नाम से व अंग्रेजी मे इसे वैंगस नर्व के नाम से कहते हैं। इस नाडी की दक्षिण शाखा विभाग मे वक्ष उदर व कटि भाग है। इसमे वक्ष मे प्राण-वायु, उदर मे समान वायु और नीचे कटि भाग मे अपान वायु के स्थान है। यह नाडी स्वतन्त्र इसलिए है कि इसका सम्बन्ध मन मे नहीं है, यह मन के अधीन कार्य नहीं करती।

प्राण का सम्बन्ध सूर्य से है—यानी वह सूर्य के समान प्रभा वाला स्वयं-प्रभ है, और मन का सम्बन्ध चन्द्र से है अतः वह प्राण के प्रकाश से ही प्रकाशित रहने वाला है। और प्राण मे स्वयं आत्मा ही भाव मय प्रकाशित रहता है। प्राण कभी सोता नहीं,—मदा जागृत रहता है। मन ही सोता व जागता है—यह मन भी चैतन्य की ही विशेष परिणति है।

वैगम नाडी का सम्बन्ध दक्षिण की पिंगला से है,—न कि वाम भाग की इडा मे। सूर्य का सम्बन्ध पिंगला से व चन्द्रमा का इडा से सम्बन्ध रहता है। अतः ही इन्हे सूर्य व चन्द्र नाडी भी कह देते हैं। पाच प्राणो मे प्राण वायु का सम्बन्ध वैगम नाडी से है—अतः इसका कार्य मन के अधीन नहीं है।

प्राणायाम क्रिया मे पांचो प्राण वायु पर समय व निग्रह होता है और प्राण-तत्त्व सतेज होता है और उस प्राण तत्त्व का प्रकाश चमकने लगता है—इसे ही कहा जाता है—“ततः क्षीयते प्रकाशावर्ण” अर्थात् प्राणायाम मे प्रकाश परपट्टा आवरण क्षीण होता है। जैन इसे ज्ञानावर्ण का क्षीण होना मानते हैं; परन्तु वे इसे द्रव्य प्राण से होना नहीं मानते, राग-द्वेष विवर्जित दृष्टे भाव-प्राण की क्रिया मे होना मानते हैं क्योंकि वे द्रव्य की प्रधानता न कहकर भाव की ही प्रधानता मे कहते हैं।

मरितपुण्ड्र ग्रन्थाण्ड मे सहस्रार का जहा मे सब नाडियो ने नीचे देह मे विस्तार पाया है—अनुपम पदेय है। उसका ही शीर्ष भाग सिद्धापथ मे सम्बन्धित है। अक्षरन्त्र को खोलकर शीर्ष न्यान को उत्तमण कर लेने पर निष्ठा-तत्त्व प्राण गति हो जाती है तब विदेहन्ध (जैहानी) दृष्टे प्राण ही निद्र

प्राण है। और वह सिद्धात्मा परिणत होकर सिद्धालय का सिद्धात्मा होता है। देहातीत होने पर ही सर्व-गत, सर्वज्ञ और देह व ससार के राग से मुक्त, परम शुद्ध व सिद्ध होना सम्भव होता है।

सहस्रार अति-उच्च स्तरीय दिव्य केन्द्रों का स्थान है और वहाँ पर योगी जन अपने-अपने इष्ट व आराध्य का ध्यान करते हुए अपने उपयोग को शुद्ध एवं स्थिर करते हैं। यहाँ पिण्ड-स्थानीय सब प्राण खिचकर एकत्रित व समष्टि रूप होते हैं और निमल तत्वातीत होकर ज्ञान-प्राण रूप परिणमित होते हैं। ब्रह्माण्ड के गगन में प्रोण पहुँच कर ही वैश्विक ज्ञान ऊर्मियो व ज्ञान-प्रवाहों को प्राप्त करते-करते—मन पर्याय ज्ञान व अवधि ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तदनन्तर विश्वोत्तीर्ण होकर स्व ज्ञान केन्द्र का पता पाकर योग सिद्धि की परम अवस्था में परिणत होते हैं। प्राण जब तक द्रव्य, अर्थ तथा प्रशस्त भाव रूपात्मा रहते हैं, वे इसी ससार में ही भ्रमण करते हैं। प्रशस्त शुभोपयोग रूप भाव भी ससार-बधन का ही कारण है। मगर जब विश्वोत्तीर्ण भाव हो जाते हैं तो वीतरागता की चरम परिणति में ध्याता जीवात्मा भावातीत एवं सर्व गुण सम्पन्न केवल-ज्ञान रूप हो जाते हैं। वह कैवल्य ही योग प्राप्ति का कलश है।

प्राण स्फोट से प्राणगर्भीय आत्म तत्त्व का शोधन

जैसे स्फोट (Blast) द्वारा पृथ्वी के गर्भ तत्त्वों का अनुसंधान होता है वैसे ही योग में भी द्रव्य प्राण के स्फोट से ही प्राण गर्भीय आत्म तत्त्व का शोधन प्राप्त होता है। द्रव्य प्राण किस प्रकार प्रज्वलित होकर सुषुम्ना में होकर सहस्रार में पहुँचता है और वहाँ के समस्त स्नायु जाल को प्रकाश प्रज्वलित करके उस प्रकाश के महापद्म को विकसित करता है तथा कैसे वहाँ महाप्रकाश का वह पुंज एक ज्योतिष-मण्डल व ज्योति मय चदोवा के रूप में चमकने लगता है—इस विधि को सूर्य ताप के उदाहरण से कहा जा सकता है।

सूर्य जो ताप देता है वह कार्बन नाइट्रोजन गैसेज का चक्र है, वैसे ही गैसेज का चक्र इस देह में भी निर्माण होता है। जैसे—सूर्य में हाइड्रोजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन की सहायता से हीलियम गैसेज में बदलती रहती है, वैसे ही देह-संस्थान में नाभि केन्द्र के सूर्य स्थान में प्राण व अपान वायुओं (गैसेज) का ऐक्य होकर समान वायु (गैस) में बदल जाता है। ऊपर हृदय से नीचे कद-स्थान में प्राण वायु उतर कर अपान से मिले अथवा नीचे कद स्थान से अपान-वायु ऊपर उठ कर नाभि में आये हुए प्राण-वायु से मिले,—किसी भी विधि से हो, जब दोनों का ऐक्य होता है तो वायु समान वायु रूप में परिणमित हो जाता है। इस परिणमन को विज्ञान की भाषा में सलयन या द्रवण या फ्यूजन (Fusion) कहते हैं।

सूर्य में फ्यूजन प्रक्रिया से हाइड्रोजन के हल्के केन्द्रक (न्यूक्लियस) हीलियम के भारी केन्द्रकों में बदल जाते हैं। ऐसा होने के समय भारी आणविक शक्ति का उद्भव होता है। और इसी शक्ति को सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से विकिरण करता रहता है।

देह मे कद (स्वाधिष्ठान) के निकट सुषुम्णा के नीचे के भाग के विवर (Tunnel) मे न्यूट्रान रूप से द्रव्य-प्राण का स्फोट होता है । सुषुम्णा ही फिशन का माध्यम बनती है और प्राण न्यूट्रान के तब आणविक स्फोट से उत्पन्न ज्योति, प्रकाश तथा ऊर्जा सुषुम्णा नाली मे होकर ऊपर मस्तिष्क के गगन मे प्रकाशित होती है ।

साधक प्राण अपान, समान आदि वायु रूप गैसेज को अपने प्रयोग द्वारा उत्प्रेरित व परिणमित करता है । गैसेज को एकत्र करने के लिए भारी चुम्बकीय (आकर्षणीय) शक्ति वाले वातावरण का उद्भव साधक प्राणायाम अभ्यास द्वारा कर लेता है । उत्प्रेरित गैसेज कु भक के दबाव से तीनों बंधों के बधन से विवश होकर सुषुम्णा होकर आगे ऊपर निकलने लगती है । इस गति को बनाती हुई निरन्तर स्फोट द्वारा ये पौद्गलिक-सूक्ष्म कर्म-आवरणों को ही तोड़ती अग्रसर होती है ।

इस प्रक्रिया मे प्राणायाम द्वारा प्राण पर पडा प्रकाशावरण विच्छिन्न होता है और प्रकाश का अनावरण ही ज्ञानावरण सस्थान को विच्छिन्न करता है और इन विच्छिन्न-क्रियाओं मे भी वह भेद व सघात रूप प्रक्रिया होती है जिन्हे तत्त्वार्थ सूत्रकार ने “भेदादणु” रूप से कहा है ।

भारी आणविक शक्ति पुज ही अनन्त कोटि सूर्य प्रकाश सा अन्तर मे व ऊपर सहस्रार मे अनुभूत होता है । प्रकाश का उद्योत तो सब अतिकायिक विद्युत के परिणामन है, पर इनमे ही कायिक पौद्गलिक कर्म-सस्थान जो प्राण एव आत्म तत्त्व को आवृत किये हुए हैं,—क्रमश जर्जरित होकर जलते जाते है,—इसे ही द्रव्य निर्जरा कहा जाता है । इसके समानान्तर प्राणायाम मे साधक का मन, वचन, काय का जो सवर रहता है दृष्टा तथा ज्ञायक भाव रहता है, वही साधक का भाव सवर होता है, और इसी से भाव निर्जरा होती है ।

जैसे शक्ति उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा मे कार्बन व नाइट्रोजन होना आवश्यक होता है वैसे ही भारी मात्रा मे प्राण व अपान का एकीकरण आवश्यक होता है तब समान-वायु का उद्भव होता है । समान वायु होने पर ही प्राण सम होते है और साथ ही उर्ध्व मे चलित होने पर उदान से सम्बन्ध करके अति सूक्ष्म व प्रोज्वलित भी हो जाते है । तब श्वेत प्रकाश का आविर्भाव होने लगता है, अति कायिक विद्युत सहस्रार मे दमकने लगती है । यह अति कायिक-विद्युत फोटोन (Photon) की गति से भी अधिक गतिशील होती है और —आत्मशोधन का कार्य इसके माध्यम से होता है । यही योगाग्नि नाम पाती है ।

प्राण मे उसके द्रव्य स्वरूप का ही सशोधन होता है और इस सशोधन मे सूक्ष्म प्राण के पर्याय-परिणामन दृष्टिगत होते है तथा सूक्ष्म व सम प्राण होने पर फिर साधक के चित्त व भाव प्राण-लोको मे भी परिष्कार होता है, उनका उन्नयन होकर उनके आयाम ही बदल जाते है । ससार के राग व भोग उस अति कायिक विद्युत् प्रकाशों की आनन्द-निधि मे अल्प व तुच्छ हो जाते है, इन्द्र पद के

अति-भौतिक भोग भी विष्ठा तुल्य लगने लगते हैं। प्राण-परिणमनो मे शब्द अर्थ भाव और ज्ञान के क्रम इस प्रकार लक्षित होते हैं—प्रथम शब्द से ज्योतिप्राण रूप अर्थ-प्राण, उससे भाव रूप चित्त-प्राण व अन्त मे ज्ञान (चिति) प्राण का या स्वय आत्मा तत्त्व का ही सम्पूर्ण विलास प्रकट हो जाता है जो इन्द्रियातीत निर्मलतम स्वयभू स्वाधीन ज्ञान-वन व चिदानन्द परम रूप होता है।

ब्रह्माण्डीय चैतन्य केन्द्रो के ज्ञान एव इन केन्द्रो मे सलग्न ध्यान अनुभूतिया तथा इन से भी फिर उत्क्रमण करके देहातीत व स्व केन्द्रस्थ आत्मा के साक्षात्कार की साधनाये एव इनसे प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान है। क्रम क्रम से व फिर क्रमोत्तीर्ण होकर अपनी ही वस्तु के निर्मल स्वरूप मे आ बैठना यही परमस्वरूप का परम विज्ञान है। इनमे यथार्थ अमृत प्रवाह कहीं बाहर नहीं है—अपने ही केन्द्र अन्तस्तत्त्व मे है। परमानन्द रूप वह अमृत प्रवाह ही परम प्राप्तव्य है—शुभ-प्रशुभ से परे वह ज्ञान-दर्शनोपयोगी प्रवाह है उस प्रवाह मे ही निश्चिन्त निश्चल विराजना है। जो इस अमृत प्रवाह को नहीं प्राप्त कर पाता, वह शुष्क मरुथल की सी तथाकथित साधनाभूमियो मे भटक कर ही दम तोड़ देता है।

विज्ञान ज्ञान की योग विज्ञान में संगति और व्याख्या

वस्तुत मानव का मस्तिष्क एक अद्भुत ही यत्र रूप मे विकसित हुआ है। जीवात्मा इस यत्र द्वारा अपने चिन्तन विशिष्ट से स्वरूप को प्रकट कर सकने मे सफल होता है। और इसी मस्तिष्क केन्द्र मे प्रयोग द्वारा मानव मन चिन्तन को मृत्यु केपार भी ले जाता है और वही उसकी मृत्यु पर विजय है। मृत्यु का क्लेश मानव को अनावश्यक ही है। जीव एक भावात्मक तत्त्व होने से कभी अभाव रूप हो ही नहीं सकता। स्वय का आरम्भ या अन्त तो मात्र एक कल्पना ही है। वह सदा से है और रहेगा—मात्र अब तक देह परिवर्तन ही तो होता रहा है। जीव वास्तव मे अपने अनादि के अज्ञान से ही दुखी है। मानव के मृत्यु-भयाक्रान्त भाव-भूमि मे योग विज्ञान अपने सुखद सम्वाद को ही लेकर प्रकट हुआ है। यह मानव को भय-मुक्त करके आश्वस्त करता है। भय वास्तव मे एक मानसिक दुर्बलता है और अभय ही जीव का गुण है। इस गुण का जागरण व विकास करके मानव केवल अभय ही नहीं होता है, वह अपनी स्व हस्ती की पहचान कर लेता है। अपने अज्ञान को जानकर उससे निवृत्त हो जाता है।

मृत्यु क्या है यह मर कर ही जाना जा सकता है। मरने मे देह ही का वियोग होता है। देह मे राग व वासना है अतः देह के वियोग के विचार मात्र से जीव दुखी होता है। योग जीवित दशा मे ही मरने की दशा को दिखा कर भी जीवित रखता है और इस प्रकार मौत को जानकर मौत का भय भी सर्वदा के लिये समाप्त हो जाता है। एक निश्चल आश्वस्त व निर्भीक ज्ञान भाव का ही उदय हो जाता है। इसलिए महर्षियो ने कहा है कि “ज्ञानादेव मुक्ति”। अज्ञान का भय होता है, जब अज्ञान ही ज्ञात हो जाता है तो उसका भय भी निर्मूल हो जाता है—

ज्ञानी नि शंक निष्कलंक,
निज ज्ञान रूप निरखत नित ॥

मृत्यु भय में प्राण भय है, और प्राण भय देह में ममत्वको ही लेकर है। मगर जब प्राण स्थूलता को निवृत्त करके सूक्ष्म होकर ध्यान क्रिया के मध्य देह से बाहर निकलने लगता है, अर्थात् सूक्ष्म देह स्थूल देह से भिन्न होती है तो यह परिचय होता है कि जिस स्थूल देह को मैं मानव इतना महत्त्व अभी तक देकर इसमें अनुरक्त रहता आया हूँ, यह तो मेरे से भिन्न ही है। मैं इसके बिना भी जीवित व चैतन्य हूँ तब इसकी निरर्थकता में इन्द्रिय-विषय व काम आदि विकार भी कोई अर्थ नहीं रखते तथा देह-त्याग में प्राण भय तो सर्वथा ही निर्मूल बात है। यह भी ज्ञान घटित होता है कि देह के साथ मरना समझना तो मात्र भ्रम ही है। जब योगी सूक्ष्म देह से भी अलग होकर अपने को विचार या ज्ञान मात्र ही स्थित करके जान लेता है तो सूक्ष्म देह की आसक्ति भी टूट जाती है। ऐसे योगी मरण से पहले अपनी देह का वियोग देखकर वे अपनी ज्ञान मात्र हस्ती को जान कर, देहातीत व अभय भाव को प्राप्त हो जाता है फिर जब यह देह आयु-कर्म की समाप्ति पर छूटती है तो योगी कर्म भार से हल्का हुआ व देह वासना से विमुक्त हुआ, ससार से उपरत हुआ अपने अक्षय ज्ञान धाम में चला जाता है।

देह से देहातीत होने की इस प्रक्रिया में योग के ही विभिन्न अंग क्रियाशील होते हैं—प्राण-योग में प्राणायाम मुद्रा आदि के साधन से प्राण सयम होकर प्राण सूक्ष्म व उर्ध्व गमनशील होने लगते हैं क्योंकि जीव तत्व उर्ध्वगमनशील गुण वाला है। मन्त्र-योग में मन ज्योतिर्मय होकर एकाग्र व एकचित्त होता है और सहज रूप से प्राणों का स्थिरीकरण होने लगता है, लय-योग में चित्त सकल्प विकल्प रूप सूक्ष्म चपलता से विमुक्त होकर सवर को प्राप्त होता है और अपनी परिणतियों में विशुद्धता को प्राप्त होने लगता है, राज-योग में मन बुद्धि पर सर्वथा निग्रह व अधिकार प्राप्त होता है और वशीकार मन से अध्यात्म योग के ध्यान-योग का आरम्भ होता है। इस ध्यान-योग में ही उपासना योग का भी सुमेल होकर ज्ञान का द्वार खुल जाता है। तब अमनस्क राजयोग सधता है और शुक्ल ध्यान की भूमिका होती है। उसमें यथाख्यात् चारित्र्य का अप्रमत्त रूप से निर्मल आत्मा के ही लक्षण से स्वरूपाचरण होता है और आत्मा ही आत्मा को जानने व रमण करने लगता है। वही आत्मा के स्वभाव में स्थिरता होती है जिससे कर्म-प्रत्ययो (बन्धन) का क्षय सर्वथा होकर आत्म-प्रदेश विशुद्ध रूप में घन ज्ञान रूप हो जाते हैं। वहाँ फिर न कुछ लेने को (उपादेय) न छोड़ने को (हेय) कुछ शेष रहता, न अवकाश रहता। वीतरागता व सर्वज्ञता की प्रगाढ़ अवस्था में ही आत्मा आत्मा में मग्न हो जाता है। इस आत्मा में “शुद्ध बुद्ध अविच्छेद सहज सुसिद्ध सिद्ध सम” रूप ज्ञान व परिणमन होता है।

मृत्यु समय अपेक्षतया शुद्ध आत्माओं को जो एक प्रकाशीय प्राणी का—एक उच्च स्तरीय जीवात्मा के साक्षात्कार का बोध व साक्षात्कार होना कहा जाता है उसे ही विभिन्न धर्म वाले विभिन्न नामों के कहते रहे हैं। जीवात्मा का उत्तम अंश ही उत्तिष्ठ (Project) होकर आत्मा के निर्वल भावात्मक अंश को अपनी अहेतुकी कृपा व करुणा से आश्वस्त व प्रकाश भास्वित कर देता है। वह अना ही

उत्कृष्ट अन्त तत्व है इसे ही अध्यात्म मार्गी गुरु स्वरूप में पहचानते हैं—जीव उसे शिव स्वरूप में, वैष्णव उसे विष्णु स्वरूप में, शाक्त उसे मातृ स्वरूप में तथा जैन उसे पंचपरमेष्ठी रूप परम गुरु रूप में पहचानते हैं। वही मेरी भावना में इस प्रकार व्यक्त हुआ है।

जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया।
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया ॥

बुद्धवीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो।

भक्तिभाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो ॥ (मेरी भावना-१)

जो शुद्धतम परिणत आत्माएँ हैं, वे इस देह से मुक्त होकर व इसी अन्तःस्त्व को परम स्वरूप से अभिन्न करके अद्वैत भाव में परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। तब सिवाय आत्मा व आत्मा के ज्ञान के अन्य सब विसदृश व अपरम भाव समाप्त हो जाते हैं, अक्षय पद वही होता है।

जीव के साधारण स्वरूप व जीव के शुद्ध स्वरूप में भिन्नता ज्ञान की व ज्ञान की शुद्धता की ही है और यह ज्ञान आवृत्त रहता है देह की वासना से ही। इसे ही अविद्या, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान आदि कहा गया है। मेघ पटलो के समान कर्म-प्रत्यय जीव-सूर्य को आवृत्त कर देता है और उसकी ज्ञान-किरणें व्यक्त व प्रकाशमान नहीं हो पाती। देह का राग ही नाना प्रकार के सासारिक सम्बन्धों, आशाओं, वासनाओं, इच्छाओं व मोह के राज्य विस्तार को प्रकट करता रहता है और जीव इन्हीं में फँसा रहने से कभी अपने को उन्मुक्त व शुद्ध ज्ञान ज्योतिर्मय अनुभूत नहीं कर पाता। इन विभाव बन्धनों से ही कर्म-बन्धन भी बन्धते हैं और विद्यमान रहते हैं। जब पिण्ड देह से प्राण उर्ध्व होकर ब्रह्माण्डीय देहगत हो जाता है तब मोह व राग का स्थूल रूप कट जाता है मगर मोह, लोभादि अस्मिता के सज्वलन, सात्विक भीने भाव वर्तमान रहते हैं। ये भाव-प्राणों के ब्रह्मरन्ध्रगत होने पर व ब्रह्मरन्ध्र से निकल कर ब्रह्माण्डा-तिवर्ती होने पर सर्वथा क्षीण होते हैं और वीतरागता का विज्ञान उदित हो जाता है। तब ही आत्मा अपना सिद्ध सम ध्यान कर पाता है। यहाँ ही अभीक्षण ज्ञानोपयोग बनता है। अनन्त अनादि विश्व का सम्मोहन समाप्त होकर ही अभीक्षण आत्म ज्ञानोपयोग की दिशा मिलती है—जो जीवात्मा को अक्षय मुखमय निज धाम, निज स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देती है।

आत्मा को अमर एवं निर्मल विराट्ता

ज्ञान और चैतन्य पर्यायवाची ही है, मात्र जीवित रहना पूर्ण चैतन्य नहीं है, न ज्ञान रूप ही है। चैतन्य की अमर निर्मलता की पराकाष्ठा होना ही सच्चा आत्म स्वरूप है। चैतन्य की परिपूर्ण निर्मलता हो जाना विशेष अवस्था है और ये ही आत्म-साक्षात्कार है। साक्षात्कार शब्द किसी अन्य वस्तु के परिचय को कहते हैं—आत्मा अपने से ही अपरिचित है अतः उसको स्वयं अपना परिचय होना ही साक्षात्कार रूप कहा गया है। आप आप ही में हैं, मगर स्व-परिचय की विशेष पर्याय उदित न होने

से, स्वयं में भाव रूप वास नहीं है, पर-क्षेत्र में ही भाव रूप वास हो रहा है। पर क्षेत्र में—एवं परभाव में इसका एकत्व ही मिथ्यात्व अवस्था है।

पास रह्यो दीख्यो नहीं, कौन दियो उपदेश।

प्यारे याही देह में तू भलो रह्यो परदेश ॥

नाना रूपों व अभिनयों (स्वागों) को धारण करता यह जीव परदेश की सी अवस्था में ही है। स्व-धाम की विशेष अवस्था में कभी यह आया ही नहीं। परन्तु पर-क्षेत्र में यह पर-रूप ही भी कैसे सकता है? पर पर है, अचेतन है, और जो स्व चेतन है उसका सर्वस्व चेतन मात्र है, ज्ञान मात्र है। अतः “पर” और “स्व” के मध्य में भोले ही खाता रहता है। दुविधा और सघर्ष को ही भोगता रहता है। इसीलिये जो कम जड़ है वे उनसे जो कम चैतन्य है शीघ्र शुद्धि को प्राप्त होते हैं। चैतन्यवृत्ति ही ध्यान का लक्षण है—और चैतन्यवृत्ति का रहना ही ज्ञान है। वस्तुतः जैन विज्ञान में ध्यान और ज्ञान एकार्थक है।

कहा गया है—

जड़ और चैतन्य रूप द्विधात्मक—अनेकता को तोड़ कर मैंने अपने एकत्व मात्र-चैतन्य रूप एकत्व (निर्मलता) को जब अपनाया, तब परिणाम यह हुआ कि मेरा मौलिक शुद्धरूप परम सहज स्वरूप में हो गया, और मेरा अल्प “मैं” ही अब वह (परम स्वरूप) हो गया। अब मेरी कम जड़ रूप या कम चैतन्य रूप में पर्याय का और पूर्ण चैतन्य रूप मेरे परम-स्वरूप का गुण भेद-समाप्त हो गया। ढूँई का परदा उठ गया। शक्ति रूप परम स्वरूप और व्यक्ति रूप पर्याय—एक रूप हो गये, एक वर्ण हो गये, शुद्ध अद्वैत एक रूप हो गये।

वह और मैं—वह जो त्रैकालिक परम स्वरूप और “मैं” जो तात्कालिक पर्याय—ऐसे अन्त-बाह्य स्वरूप, नित्य व क्षणिक स्वरूप जब तक भिन्न-भिन्न वर्ण हैं तब तक ही विषमता है। पर जब दोनों एक ही नित्य व निर्मल वर्ण हो तो फिर समता (साम्य) ही है। व्यक्ति में शक्ति का अनुभव नहीं है। इस अनुभव के हो जाने से ही कि “वह” मेरा निज परम स्वरूप और “मैं” वर्तमान अभिव्यक्त रूप—एक (आत्मा) है—दो नहीं है तथा “मैं” में जब परम रूप ही निर्मलता है, तथा ही—गुण प्रकाश है तो ढूँई का परदा या भ्रम खत्म हो जाता है। वस्तुतः द्रव्य-अपेक्षा, शक्ति रूप परम स्वरूप शुद्धतम ही है—उसमें पर रूप “गैर” तत्त्व शरीक नहीं है—बिना शिरकत गैर होने से मिलावट रहित है वह पवित्रतम केवल और निर्मल है। शक्ति-प्रचार (व्यक्ति) अपेक्षा भी उस परम रूप हो जाना ही अद्वैत स्वरूप है।

यह सत्य है कि इस लोक में दो ही विद्याएं जानने योग्य हैं,—एक शब्द विद्या (ब्रह्म) और दूसरी निःशब्द, निरक्षरी परम-ब्रह्म। शब्द ब्रह्म ही परम-ब्रह्म को जानने का मार्ग है। ढूँई का परदा तब

उठता है जब शब्द के माध्यम से अह रूप चित्त-पर्याय निर्मल होकर चिद् मात्र रह जाती है इसे ही चित्त का लय होना, समर्पित होना अथवा सीमित विकारी अस्मिता पर्याय—विकारी पर्याय का अपने अनन्त चिद् स्वरूप में ही अर्पित होना या तद्रूप होना कहा जाता है ।

अह विकारी पर्याय “सोऽह” भाव परिणत होकर ही चिद्स्वभावी होता है । चित्त के दीन हीन तथा मकुलित, अल्प तथा अस्त भाव अक्षर स्वरूप के परिचय से ही पूर्णोऽह,—शुद्धोह, सिद्धोह, भाव रूप होते हैं । अक्षर स्वरूप का वह परिचय अक्षर सकल जिन पुरुष का साक्षात्कार है । तब शुद्धोह सिद्धोह भाव को लेकर ज्ञान-पर्याय के तद् अनुरूप परिणत होने पर चित्त स्वयं भी अक्षर स्वरूप से निरक्षर परम पद में—निमग्न हो जाता है । तब वह चित्त न रह कर ज्ञान गुण स्वरूप में—महा चिति स्वरूप परम स्वरूप निज आत्मा में ही निमग्न हो जाता है । यह आत्म स्वरूप विश्व के तमाम तत्त्वों से उत्तीर्ण और विलक्षण है ।

अक्षर जब तक है तब तक ही विश्व के तत्त्व हैं, अक्षर स्वयं विश्व तत्त्व सहित है और विश्व में ही है । परन्तु अक्षर द्वारा ही शुद्ध पुरुषाकार निज स्वरूप का द्वैत रूप में सकल जिन पुरुषाकार रूप में अन्तर्दर्शन होता है, वही सम्यग्दर्शन है ।

इसके अनन्तर ही कभी आत्म स्वभाव धारा का ग्रहण होकर निरक्षर परम आत्म निज स्वरूप में उल्लसित हो सकते हैं । सकल स्वरूप मगुण स्वरूप है, चित्त सापेक्ष है,—स्वयं चित्त द्वारा अपना ही ध्येयानुसार दर्शन है और वह ध्येय सर्वज्ञ वीतरागी परम ज्ञायक जिन है और वही आत्मा का निर्मल सकल स्वरूप रूप है ।

परम स्वरूप तो अव्यक्त निष्कल पुरुषाकार है । यही अक्षर वाक् के द्वारा अन्तरात्मा से आराधित होने से सूक्ष्म चिन्मय पुरुषाकार स्वरूप—सदेह सकल रूप में अवलोकित हो जाता है । साधना की इस विश्लेषणात्मक तन्मय सत्य-स्थिति को ही भेद-विज्ञान कहा जाता है । इस सूक्ष्म विवेचना को स्थिति-पालक जन शब्द के अर्थ (प्रकाश) को न पाकर उसके वाच्य के भाव अर्थात् ज्ञान को भी नहीं पाते ।

शब्द भौतिक तत्त्व होने से उसमें पंच भौतिक तत्त्व व उनके पाँच (मण्डल) शून्य अन्तरीक्ष भी उसमें गभित है—तथा मन और बुद्धि (ज्ञान गुण की पर्याय) को भी वह अपने साथ अन्तराकाशों में ले जाकर उन मन बुद्धि को उनके विश्राम स्थल रूप राग शून्य अन्तराकाशों में उत्तीर्ण कर देता है । ऐसे सान शून्य अन्तरीक्षों या आकाश-मण्डलों का साक्षात्कार तथा फिर वेध ही अक्षर करा देता है ।

वह अक्षर,—सातत्य विचार (Sustained Thought) रूप होता है,—इसे ही मन्त्र (मननात् मन्त्र) कहा गया है । सप्त आकाश मण्डलों के वेध पर ऐसा लगता है कि मानो सारा विराट् आसमान ही साधक में आ कर समा गया हो । तब उस परम आसमान-अन्तरीक्ष में निज सकल स्वरूप अर्हत्परमे-

श्वर का ही साक्षात्कार अतीन्द्रिय आनन्द और भव्यता को लिए प्रकट होता है । वह अन्तरीक्ष-स्थ प्रभु आप है, साधक स्वयं ही है ।

अब वह साधक नहीं, सिद्ध है । इस सिद्ध साधक के ज्ञान की विराट्ता की क्या कोई सीमा या मर्यादा है ? यह ही परम स्वरूप के आविर्भाव का द्वार भी होता है । ऐसे सप्त आकाशों के ऊपर अपने साकार पुरुषाकार स्वरूप दर्शन के अनन्तर ही साधक स्व निर्मल परम स्वरूप, जो सर्व अन्य तत्त्वों से निर्मल—यानी विला गिरकत “गैर” है अर्थात् कर्म-कालिमा व पर-द्रव्य व पर-भाव श्लेष से मुक्त तथा परम निर्मल है, सर्व ज्ञान गुण युक्त सर्वज्ञ परमेश्वर परिणत होकर सिद्ध गुद्ध हो जाता है ।

मुझ में समा जा इस तरह, तज प्राण का जो तीर है ।

जिसमें न कोई कह सके, मैं और हूँ, तू और है ॥

अन्तर-अक्षर पुरुष से जब दूई मिट जाती है, अभिन्न भाव हो जाता है—तो यही एकत्व है, अपनी अखण्ड स्वरूप प्राप्ति है, स्व चैतन्यता की निर्मलता एवं भाव-परिष्करण है ।

साधना की दो विधाएं और उनकी परस्पर पूरकता

स्वरूप प्राप्ति का महान् आश्चर्यकारी विगाट् दर्शन स्वरूप का मार्ग एक ही है—और वह सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप है । इस एक निर्मल मार्ग में परस्पर पूरक दो विधाएं चलती हैं । भगवान् आत्मा इम देह में—भव्य देहों में अवगाहित होकर भी—इनसे शून्य व अपने ही अन्तरीक्ष में विराजमान नित्य व शाश्वत् निर्मल अनन्त और विराट् है । उसका निर्मल ज्ञान समस्त देह विश्व व लोक विश्व को भी अपनी अनतता से पूरित व व्याप्त कर लेने वाला है । वह प्रभु देह के अत विश्व के भी सात आसमानों से ऊपर होकर भी मस्तिष्क रूप ब्रह्माण्ड में देह यत्र का संचालक होकर विराजमान है । इस प्रभु की रूचि और श्रद्धा तथा ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट तत्त्व है ।

इस प्रभु के निकट ही साधक को अपनी तात्कालिक पर्याय को लेकर उपस्थित होना है । अब या तो वह निर्मल आत्म प्रभु स्वयं ही सातो आसमान लोको के वेध व भेद सहित करुणा पूर्वक स्वयं पर्याय में उतर आए—अथवा साधक पर्याय ही क्रम-क्रम उद्योग करके सात आसमानों का वेध करती-करती उसके निकट हो जाए और अपने को वही इस परम स्वरूप में विलीन व समर्पण कर दे । दो क्रम-मार्ग हैं ।

वस्तुतः मार्ग तो रत्नत्रय ही है । अवरोह व आरोह को मार्ग न कहकर साधन क्रम ही कहना अधिक युक्त है । अवरोह क्रम में भी दो विधि हुई हैं—एक तो उपासना योग विधि—तथा दूसरी है—श्रद्धा गुण सहित मात्र आत्म-ज्ञानकी धारणा की स्थिरता । आरोह क्रम में भी दो विधि हैं । ये दो प्रकार प्राण व मन को लेकर हैं । यानी प्राण के अथवा मन के प्रत्याहार और धारणा अभ्यास ऐसे दो प्रकार हैं । प्राण के प्रत्याहार व सयम होते हैं—प्राणायाम और मुद्रा आदि अभ्यासों से, तो मन के प्रत्याहार होते हैं—शब्द ब्रह्म—या पदस्थ ध्यान के अवलम्बन से । दोनों ही विधियों में चक्रोन्मीलन भी हो जाते हैं ।

शब्द ब्रह्म का साधन सरल और आसान है—वस्तुतः योगी साधक जल्दी सफलता के लिये प्राण और मन—यानी प्राणायाम और शब्द-ब्रह्म दोनों का ही समन्वय करके चलते हैं । प्राणायाम आदि के खाली साधन शून्य व जड़ समाधि की ओर ले जायेंगे और शब्द ब्रह्म के ज्योति की तरफ । अतः प्राणायाम आदि के साथ ही, शब्द ब्रह्म के यानी मन्त्र व मूर्ति के साधन लेने चाहिए ।

उपासना के अवरोह क्रम में सकल पुरुषाकार जिन स्वरूप की उपासना होती है । उस अन्त-

रीक्षस्थ निर्मल प्रभु को ही नीचे हृदय में अवतीर्ण करके उपासना निष्पन्न की जाती है और उस उपासना में ही फिर प्रत्यक्ष जानावस्थिति की जाती है। यह परम ब्रह्म का साधन है। इस उपासना में फिर शब्द ब्रह्म का आश्रय नहीं होता—पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए—कि यदि कोई साधक सीधे ही देवेश जिन पुरुषाकार स्वरूप को हृदय में उल्लसित नहीं कर सकता तो उसे प्रथम कुछ काल तक प्राणायाम व शब्द-ब्रह्म का भी साधन कर लेना चाहिए।

आरोह क्रम हो या अवरोह क्रम हो—दोनों में सातो आसमानों से ऊपर अन्तरिक्षस्थ आत्म-प्रभु जिनेश्वर अर्हन्त व तीर्थंकर हिरण्यगर्भ आदिश्वर को हृदय में उत्तमित करना ही होता है। तब ही साधक स्व-तल्लीन व मग्न होता है। वह देवेश अवतीर्ण हो या पर्याय उसके निकट आरोह कर उत्तीर्ण हो कैसे भी हो—स्व तात्कालिक ज्ञान पर्याय को परम स्वरूप के ही सम्पूर्ण श्रद्धा-गुण सहित समर्पित होना होता है। तब ही इस जीव पर्याय का द्विधापन मिटता है।

समयसार आदि ग्रन्थ उपर्युक्त विधियों में से उपासना की दूसरी विधि को प्रधानता करते हैं। वे श्रद्धा गुण को लेकर निर्मल सिद्ध सम आत्मा में एकाग्रता को उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। आचार्य श्री पूज्यपाद ने व आ० श्री शुभचन्द्र ने अन्तर्मुख परिणत होकर अन्तरात्मा द्वारा परम-आत्मा की उपासना रूप प्रथम विधि को भी सम्मत किया है। अतः वहाँ सकल पुरुषाकार स्वरूप उक्त प्रथम उपासना विधि में सर्व प्रथम उपास्य है, तदनन्तर सिद्ध सम निष्कल पुरुषाकार आत्म स्वरूप। यद्यपि आ० कुदकुद ने भी पुरुषाकार स्वरूप ध्यान को विहित किया है। साधना दो क्रमों में होने से सरल व सहज हो जाती है। आ० श्री कुदकुद व अमृतचन्द्र आदि इस क्रम-भेद को स्वीकार करके भी अक्रम पदातीत स्वरूप में एकाग्रता को विशेष कहते हैं और आत्म-पुरुषार्थ रूप निश्चय परम ध्यान की प्रेरणा करते हैं।

वस्तुतः साधक जनो की स्वयं की सामर्थ्य एवं चित्त-भूमिका पर ही यह निर्भर करता है कि वे किम क्रम व ध्यान को ग्रहण करें। यदि साधक जन पूर्व में कभी योग अभ्यास (व्यवहार) साधनों से चित्त भूमिकाओं का सक्रमण कर निर्मल हो चुके हैं और अब निर्मल आत्म स्वरूप के ही अन्तरीक्ष में निरालम्ब अनन्त-अनन्त ज्ञान प्रदेशों में—विना विश्राम किए विहार करने की सामर्थ्य रखते हैं तो निश्चय ही उनके लिये क्रमिक अभ्यास साधनों का कोई उपयोग नहीं है। पर सब ही व्यक्ति इस लोक में ऐसे हो—यह सम्भव नहीं है। अतः ही कृपालु अर्हत्पुरुषों द्वारा ज्ञान एवं श्रद्धा की सीधी धारणा के अतिरिक्त भी उपासना व योग के अन्य-अन्य साधनों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है।

आ० शुभचन्द्र ने ध्यान के सभेद वर्णन से पूर्व-अनन्य परम साधना को भी कहा—पर अन्त में सभेद ध्यानों के ही वर्णन किये हैं—क्योंकि अनन्य आत्म-साधना की योग्यता कम लोगों में ही जागृत पाई जाती है। स्वर्ण को अग्नि आदि सत्कारों से शुद्ध करने के उपरांत ही—शुद्ध देखा जाता है और तब ही वह शुद्ध रहता भी है। ऐसे ही ध्यानादि व्यवहार अभ्यासों से चित्त शुद्ध होकर परम स्वरूप का ज्ञान

होता है और उस ज्ञान के होने के उपरांत फिर एक मात्र परम स्वरूप ही उपादेय रहता है। इसके पूर्व नहीं।

भगवान् वृषभेश्वर के इस रत्नत्रय-मार्ग में अतः ध्यानादि व्यवहार रूप आरोह व जिन उपासना के अवरोह क्रम है, तथा निश्चय स्व-उपासना का आरोह-अवरोह क्रम भी है। उपासना का क्षेत्र व्यवहार व निश्चय दोनों साधनों में है, व्यवहार सभेद व क्रम-क्रमसाधना रूप है, निश्चय अभेद व अक्रम साधन है—अथवा स्वयं ही साधन स्वरूप है। उपासना योग ऐसे अभेद निश्चय साधन में भी स्वीकृत है। इस अभेद में साधक पर्याय सकल पुरुषाकार स्वरूप के निकट नहीं होती—सीधे ही निष्कल सिद्ध सम निर्मल पुरुषाकार आत्मा के निकट होती है। ऐसे इन दो विधियों का तारतम्य समझ कर योग का अभ्यास साधक-जनों को करणीय है।

वस्तुतः इन विधि-क्रमों का आपस में कोई विरोध नहीं है। इन विधाओं में लक्ष्य एक ही है। सब ही सम्यक्त्व व तत्त्व रुचि व आत्म-रुचि को लेकर चलती है—यानी चलनी चाहिए। भेद तो मात्र अपने उपयोग के लग सकने का ही है। ससारी प्राणी का सामान्यतः उपयोग भ्रष्ट एवं अशुद्ध रहता है, उसे अशुभ से ढुडाना होगा—बहिर्मुखता से अन्तर्मुखता करनी होगी। अतः सभेद मार्ग में इसे प्रथम शुभ में लगाकर शुद्ध की तरफ ले जाते हैं, तथा उपयोग निरालम्ब न रह सकने के कारण विविध अवलम्बनों द्वारा उसे स्थिर व निर्मल करना मिखा देते हैं। सभेद साधन विधि क्रम में अन्तर-अभिव्यक्तिया क्रम से स्पष्ट होती जाती है और साधक को अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष का निरीक्षण एवं जांच रहती है।

मगर अभेद में क्रमगत लक्ष्य कुछ होता नहीं, और क्रम अभिव्यक्तिया आती भी है, तो साधक को उन सब की कोई परवाह भी नहीं होती, उसे एक मात्र एक ही धुन अपने परम स्वरूप में निमग्न रहने की होती है। हा यह स्मरणीय है कि इस अभेद साधना में भी साधक को यह सावधानी रखनी होगी कि कहीं वह ज्ञान-स्मृति से च्युत होकर निश्चेष्ट मात्र न रह जाये—निधर्मात्मक (वेदाती) स्वरूप में ही न चला जाए। इसी की निवृत्ति के हेतु ही पुरुषाकार आत्म स्वरूप की अवधारणा को भी ज्ञान अवधारणा के साथ लेकर चलना चाहिए—श्रद्धा गुण तब ही सक्रिय होकर परम स्वरूप में ले जा सकेगा।

अतः इन साधनाओं में मद उपयोग व तीव्र उपयोग की ही भिन्नता है। उपयोग में सालम्ब व निरालम्ब रूप भिन्नता रहने से ही इन साधन-भेदों का वर्णन है। किसी भी क्रम से चलो—प्राप्तव्य निज निर्मल विराट् ज्ञान आत्मा ही है।

यह वचन सत्य ही है कि प्रथम अरुणोदय होकर ही मध्याह्न का प्रखर सूर्य उदित होता है। अतः व्यवहार एवं परिणामन का मार्ग भी सर्वज्ञ आम्नाय में सुस्थिर व सुव्यवस्थित रूप से कहा गया है।

अपरिणामी तत्त्व उपादेय है—उस उपादेय तत्त्व की प्राप्ति व्यवहार को उत्तीर्ण करके निश्चय पर आने से होती है। व्यवहार के मार्ग की उत्तीर्ण आप कैसे करते हैं—यह आपकी ही योग्यता का प्रश्न है—जिसे आप स्वयं हल नहीं कर सकते, उसे गुरुपदेश पर ही छोड़ना होगा।

यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि वर्तमान में निश्चय व व्यवहार को लेकर विग्रह का वातावरण बन रहा है या बनाया जा रहा है। यह सम्भवतः इसी लिए है कि दोनों विधियों के ज्ञाता गुरु जन कम रह गये हैं और तत्त्व चर्चा में ही समस्त योग मार्गों की परिसमाप्ति कर दी है। तत्त्व चर्चा से बौद्धिक विकास सम्भव है पर आध्यात्मिक विकास (Spiritual Enfoldment) एवं तत् स्वरूप परिणामन तो आगे की ही बात है।

आत्म-एकाग्रता के लिये तत्त्व चर्चा के उपरांत अन्य-अन्य साधन ग्राह्य होने चाहिए। वरना क्या आश्चर्य कि यह सर्वज्ञ मार्ग भी वेदांत मार्ग की तरह वाचिक व शुष्क ज्ञानवादी मात्र रह जाएगा। अतः साधक जन इस समग्र योग मार्ग,—निर्वाण एवं अक्षय आनन्द के पथ के ही पथिक बनें। शक्ति आत्मा को व्यक्ति आत्मा में क्रमशः परिणामन होने देकर शुद्ध मात्र वस्तु की ही प्रसिद्धि को प्राप्त करें।

प्रवचन सार-गाथा २५४ की टीका में श्री अमृतचन्द्र सूरि ने स्वयं यह प्रकट किया है कि गृहस्थ प्रशस्त भूत चारित्र्य से ही परम सौख्य-मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

ऐसा पसत्य भूदा समणाय, वा पुणो घरत्थाय ।

चरिया परेत्ति भणिदा ता एव परं लहदि सोक्ख ॥—(प्रव० गा० २५४)

श्री अमृतचन्द्रसूरि स्पष्ट करते हैं—“गृहस्थों के तो सर्व विरति के भाव से शुद्धात्मप्रकाशन का अभाव होने में कषाय के सद्भाव के कारण प्रवर्तमान होता हुआ भी मुख्य है,—क्योंकि जैसे ईंधन को स्फटिक के सम्पर्क से सूर्य के तेज का अनुभव होता है (और इसलिए वह क्रमशः जल उठता है) उसी प्रकार गृहस्थ को—वह शुभोपयोग उस अनुभव के क्रम से परम सौख्य-निर्वाण का कारण होता है।” (संस्कृत टीका का भावार्थ)

इससे यह स्पष्ट होता है कि गृहस्थ के अशुभ से (विशेष अशुद्ध परिणति से) छूटने के लिए प्रवर्तमान जो शुभोपयोग का पुरुषार्थ होता है,—वह भी यथार्थ में तो शुद्ध का ही मन्द पुरुषार्थ है,—क्योंकि शुद्धात्मद्रव्य के मन्द अवलम्बन से अशुभ बदल कर शुभ परिणति होती है और शुद्धात्मद्रव्य के उग्र आलम्बन से शुभ परिणति भी बदल कर शुद्ध परिणति हो जाती है। ऐसे अनुक्रम से तो व्यवहार व निश्चय का विवाद ही निरर्थक है। साधक को इस सम्बन्ध में इतनी ही रुचि हो सकती है कि वह चर्या या चारित्र्य को मन्द या उग्र किस अनुक्रम से ग्रहण करे। आलम्बन का भी ग्रहण इस अभिप्राय व प्रयोजन से ही है कि साधक बच्चे के घुड़ले प्रयोग के समान—उस प्रयोग से स्थिरता रूप सामर्थ्य को प्राप्त

करके उस आलम्बन का भी परित्याग कर दे। जीवों का अभ्यास जब स्थिर होकर गहनतर व उन्नतर होता है तो शुभोपयोगी धर्म ध्यान शुद्धोपयोगी शुक्ल ध्यान में उत्कर्ष कर जाता है।

अध्यावसाय निर्मलता से निर्मल ज्ञान स्वरूप और आनन्द

मानव की समस्त चेतना-प्रवृत्ति की इति अगुभ, शुभ और शुद्ध अध्यावसाय रूप रहती है। जब तक मानव अपने को पूर्ण ज्ञान स्वरूप परिणमन नहीं कर लेता उसके अध्यावसाय भी परिपूर्ण शुद्ध नहीं होते। अथवा विलोम रूप से यह भी है कि जब तक मानव अपने अध्यावसाय, अर्थात् अपने भाव-स्पन्दनाओं को परिपूर्ण शुद्ध, यानी राग द्वेष मोह कषाय हास्य रति प्रमाद से निर्मल नहीं कर लेता, उसका परिपूर्ण ज्ञान रूप परिणमन भी नहीं होता। जितनी जितनी अध्यावसायो में निर्मलता होती जाती है यानी वीतरागता होती जाती है, उसका शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप भी उतना उतना ही प्रकट होता जाता है और आनन्द गुण भी उतना उतना ही भलकता है।

ज्ञानी और अज्ञानी के स्वरूप और भूमिकाएँ

मानव की देह अनात्मतत्त्वों से रचित है और यह उसके लिये बन्धन भी है। मगर यह भी महान् सत्य है कि देह में रहते ही मानव को सब बन्धन से मुक्ति का भी रहस्य हस्तगत होता है। जागतिक समार में मानव जैसे भौतिक विज्ञान के रहस्यों को अपने बौद्धिक पुरुषार्थ से उपलब्ध करता है—वैसे ही अध्यात्म के भी रहस्य मानव को अपने ही ज्ञान पुरुषार्थ से प्राप्त हो सकते हैं। प्रकृति का विषय और छद्मस्थ जीव का “मैं” परस्पर उपकृत होते हैं और इस अर्थ में परस्पर पूरक हैं। प्रकृति इस “मैं” द्वारा प्रयोजन शील अर्थ तथा क्रिया शील सार्थकता पाती है—वरना इस “मैं” तत्त्व के अभाव में वह अर्थहीन है। “मैं” के प्रति प्रकृति का उपकार है कि एक स्वचालित अनन्त कोपी पचेन्द्रिय समनस्क विकसित देह-वाहन तथा अनन्त विस्तीर्ण क्षेत्र तथा अमर इसने इस “मैं” को दिये हैं—जिनके द्वारा “मैं” अपने जड़ हुए चेतन ज्ञान को गतिशील करके विकसित करता है और इस प्रकार गतिशील ज्ञान में ही कभी ऐसा भी विकास का क्षण प्राप्त होता है जब वह अपने ज्ञान और अतः अपने स्वभाव को भी प्रत्यक्ष पहचान लेता है और दृश्य एव ज्ञेय प्रकृति से, उसके सम्मोहन से सक्रमण करके अपने ही विराट् ज्ञान-केन्द्र में केन्द्रस्थ हो जाता है।

वस्तुतः यह ससार और “मैं” अज्ञानी के लिए बन्धनकारी और ज्ञान-साधक,—निर्मोही साधक जीवात्मा के लिये सहायक और मित्र है। मगर निश्चयभासी लोग मानव की देह तथा समार तत्त्वों को वेदांत ज्ञानियों की तरह असद्भूत कह कर जीव को यह उपदेश देने लगते हैं कि तू तो मात्र शुद्ध ही है—और तुझे सिवा ज्ञान के कुछ नहीं करना है। पर वे भूल जाते हैं कि अज्ञान अवस्था में जीव का ज्ञान भी अज्ञान रूप ही परिणमता है और ज्ञान का पूर्ण स्वरूप तो जिनेश्वर रूप आत्मा ही है। जब तक जीव अज्ञान में से निकल कर ज्ञान परिणत नहीं होता—उसे अपनी वास्तविक दशा-तात्का-

लिक दशा को जानकर इसे पूर्ण शुद्ध आत्मा जिनेश्वर आत्म-प्रभु के लक्ष से ध्यान साधना से बराबर निर्मल करते रहना ही होगा ।

आ० श्री कु दकु द ने न केवल निश्चय स्वरूप की ही प्रभावना की है उन्होंने समय-सार में निश्चय के साथ ही व्यवहार की भी उतनी ही सर्वोच्चता और महत्ता प्रकट की है । व्यवहार रूप अभ्यासों की अर्थात् योगानुष्ठान, योग साधना की इस महत्ता को उन्होंने जिस प्रकार प्रकट किया है इसे ही हम आगे प्रकट कर रहे हैं । पर निश्चयाभासी जन उनके इस पक्ष को आच्छादित कर देते हैं । शुभोपयोगी ध्यान को भी वस्तुतः न कर सकने वाले तथा मात्र वाचिक तत्त्व चर्चा करने वाले इस रहस्य को नहीं प्राप्त हो सकते हैं कि शुभोपयोगी धर्म ध्यान रूप व्यवहार ही गहनतम ध्यान अवस्था में उत्कर्ष हो जाने पर स्वयं ही निश्चल ध्यान रूप हो जाता है ।

वस्तुतः ध्यान अन्तर उपयोग की एक गति है,—जो आरम्भ में एक अवलम्बन लेकर उसके आश्रय अन्तर में स्तर भेद करती चली जाती है । वह प्रथम अशुभ और प्रशस्त के घनतम पौद्गलिक कार्माण स्तरों को ही भेदता है और इसी क्रिया में आत्मिक भावों को पूर्वापेक्षा निर्मलता भी करता जाता है । तत्त्व चर्चा और ध्यान रूपतत्त्व-चर्चा में भूमिका-भेद गहनतम है । तत्त्व चर्चा बौद्धिक व्यायाम मात्र ही साधारणतः तथा अधिकत होता है ।

आ० श्री कु दकु द ने अक्रम अद्वय शुद्धतम आत्मा का कथन किया है और इसे ही एक मात्र आत्मा की श्रद्धा का विषय कहा है । तथा उन्होंने इसे ही ज्ञान भी कहा और चारित्र्य भी कहा है—ये तो हुई उनकी कथन शैली । इस शैली में उनका जोर आत्म निर्णय पर ही विशेष है—अर्थात् साधारण जन जो आत्म-निर्णय भी नहीं करते—अपनी आत्मा की प्रकृति से भी अपरिचित हैं और तत्काल मिथ्यादृष्टि हैं, उन्हें ही सर्व प्रथम उद्बोधितकरके सम्यग्दृष्टि बनने की प्रेरणा की है । बुद्धि में आत्मा की सही-सही जानकारी न होना ही इस ससारी छद्मस्थ जीव का जाग्रत अवस्था में भी अज्ञानी रहना ही है । अन्य स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में तो वह अज्ञानी रहे ही रहेगा । ऐसे अज्ञानी पुरुष का चित्र उन्होंने समय-सार में दिया है—

अज्ञानी और ज्ञानी के लौह तथा स्वर्ण रूपक से चित्रण

अज्ञानी पुन रक्तो, सब द्रव्येषु कम्म मज्झ गदो ।

लिप्यते कम्म रणं दु कदम मज्झो जहा लोह ॥ समयसार २३० ॥

अज्ञानी पुन रक्तः सर्व द्रव्येषु कर्म मध्यगतः ।

लिप्यते कर्मरजसा तु कदम मध्ये यथा लोह ॥

अज्ञानी पुरुष सब ही—चेतन तथा अचेतन पदार्थों में अनुरक्त होकर कर्मावरण में फँसता है तथा कीचड़ में जैसे लोहा मलीन हो जाता है वैसे ही वह कर्म कीचड़ से मलीन होता है ।

इम गाथा मे पूर्वं आ० श्री कु दकु द ने ज्ञानी का चित्र भी दिया है—

गाणी रागप्प जहो सन्न दव्वेणु कम्ममज्झगदो
एणो लिप्पदि कम्मरएण तु कट्टम मज्जे जहा करायं ॥

ज्ञानी राग प्रहायः सर्वं द्रव्येषु कर्म मध्यगतः ।
नो लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दम मध्ये यथा कनकः ॥

सर्वं पदार्थों में राग का प्रकृष्ट रूप में टनन कर चुकने वाला ज्ञानी कर्म-मध्यगत रह कर भी, अर्थात् कर्मोदय मध्य रहता हुआ भी कर्म-तीव्रता में बँध ही मग्न नहीं होता जैसे स्वर्ण कीचड़ में रह कर भी मलीन नहीं होता ।

इन दो गाथाओं में आ० श्री कु दकु द ने ज्ञानी जीवात्मा को स्वर्ण तुल्य तथा अज्ञानी जीवात्मा को लोह तुल्य बताया है । स्वर्ण और लोह का धातु भेद गमार प्रसिद्ध है । जीव तेरहवें गुण स्थान में पूर्व उद्भूत रहता है और तेरहवें गुण स्थान में आकर ही वह ज्ञानी परिणामित होता है । तेरहवें गुण स्थान को प्राप्त जीव साधक नहीं सिद्ध हो जाता है तथा वह मयोग जिनेश्वर प्रभु होता है ।

अर्थात् सयोगी जिनेश्वर प्रभु रूप परिणत जीवात्मा ही शुद्ध मो टन स्वर्ण है जो ममम्न पर-द्रव्य राग से विवर्जित हो चुका है और परिपूर्ण शुद्धता को प्राप्त है । उन जीवात्मा को अब क्या करना है ? इसने तो अपना सब प्राप्त कर लिया, यह अब आप्त काम है—निवृत्त काम है । इसने अपने आत्म कार्य को निष्पन्न कर लिया क्योंकि यह मोलह नाव भट्टी में से निकल कर सर्व कर्म-कालिका में विमुक्त शुद्ध स्वर्ण तुल्य है । यह तो अपने शुद्ध ज्ञान में शुद्धात्म भावना तथा ध्यान में अर्थात् स्व स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहेगा तथा यदि वह धर्म देशना आदि धर्म कार्य भी करे तो यह राग-विवर्जित होने में पुन कर्म-लिप्त भी न होगा ।

विचारणीय है कि जो पुरुष अभी मलीन लोह रूप है, धातु-भेद होकर स्वर्ण रूप रूपांतरित नहीं हुआ है उसके लिए क्या करणीय है,—यह बहुत स्पष्ट हो जाता है । प्रकट ही है कि उस साधक को सम्यक्त्व की निचली दशा के प्रनन्तर अपने को स्वर्ण रूप रूपांतरित करने वाली व्यवहार क्रियाओं, साधन-अभ्यासों को ग्रहण करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है । उसे शास्त्र सुनने या चर्चा के बाद मिथ्यात्व को छोड़कर उच्च दशा में आना चाहिये । यदि वह शाश्वत् सुख की वाच्छा रखता है, तो उसे ध्यान तथा तपश्चरण के अग्नि-तावों में से निकलना ही होगा । तब ही उसकी लोह-आत्मा स्वर्ण आत्मा बन सकेगी । आ० कु दकु द ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है ।

आ० कु दकु द ने व्यवहार के योग साधनों को हेय नहीं कहा है । योग तत्त्व की अष्ट पाटुड में भी आ० कु दकु द ने बहुत चर्चा की है । योगाभ्यास आ० कु दकु द की दृष्टि में उच्च स्थान रखता है ।

उन्होंने निश्चय और व्यवहार में सतुलन रखा है—मात्र निश्चय का कथन नहीं किया है। उन्होंने उक्त २३०वीं गाथा के बाद ही अन्य मुसलसिल गाथाओं में लौह से स्वर्ण रूपांतरित होने रूप व्यवहार क्रिया का उपदेश ही नहीं, स्पष्ट प्रेरणा व्यक्त की है।

आ० कु दकु द ने समयसार को तो अद्वैत तत्त्व की श्रद्धा का अग्र रखकर प्रणयन किया है—प्रवचनसार में ज्ञान को अग्र रख कर, तो नियमसार में चारित्र्य रूप व्यवहार को अग्र रख कर। पर फिर भी समयसार में उन्होंने व्यवहार पक्ष का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक माना। सम्यक्त्वाचरण तो मान प्रतीति रूप ही है—मगर सयमाचरण तो योगाभ्यास रूप व्यवहार चारित्र्य ही है—यह व्यवहार चारित्र्य ही निश्चय के लिए सोपान है।

खेद है कि ऐसी गाथायें समयसार में से कई प्रकाशित संस्करणों में लुप्त हैं। इनमें २५ गाथाएँ लुप्त हैं। हमारे समक्ष Sacred Books of the Jainas Vol VIII Series में J L. Jain Memorial Series Vol III. पर अंग्रेजी टीका सहित समयसार ग्रन्थ है जिसमें गाथाएं ४३७ हैं जब कि सोनगढ “समयसार” में ४१५ सख्या में गाथाएं दी हैं। ऐसा क्यों किया गया है? कहीं इसमें मात्र एकांत निश्चय को ही पोषण करना तथा व्यवहार-अभ्यास को गौण करना तो नहीं है?

आ० कु दकु द को तो वस्तुतः मात्र निश्चय नहीं—व्यवहार और निश्चय दोनों ही सम रूप से मजूर रहे हैं। प० टोडरमल जी ने तो निश्चय और व्यवहार दोनों पर बराबर वजन दिया है। निश्चय स्वरूप प्रकट करने के लिए व्यवहार की भाषा तथा व्यवहार के अभ्यास दोनों ही अनिवार्य हैं।

लीजिए आ कु दकु द की इन तीन गाथाओं को—जो हमारे इस सन्दर्भ में हैं और जिसमें व्यवहार अभ्यास से लौह रूप आत्मा को स्वर्ण रूप आत्मा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया सहित वर्णन है। लौह से स्वर्ण में परिणाम हेतु धातु भेद की क्रिया है। वैसे ही अध्यात्म के सारे आधार रूप भेद विज्ञान भी चित्त भेद तथा बुद्धि भेद की क्रिया व्यवहार से ही सम्भव होती है वरना अन्तश्चेतना पलटती ही नहीं है।

आ कु दकु द की तीन उल्लेखनीय गाथाएं

णाय फणीए मूलं णाइणितोएण गन्ध णाणेण ।
णागं होइ सुवण्णं, धम्मत्तं भच्छवाएणा ॥ २३१ ॥

कुम्मं हवेइ किट्टं रागादी कालिया अह विभाओ ।
सम्मत्त णाण चरणं परमोसहमिदि वियाणाहि ॥ २३२ ॥

भांण हवेह अग्गी तवयरणं भच्छा समक्खादो ।
जीवो हवेइ लोह धमियव्वो परमजोई हि ॥ २३५ ॥

इनके संस्कृत रूपांतर है—

नागफण्या मूलं नागिनी तोयेन गर्भं नागिन ।
नागं भवति सुवर्णं धम्यमानं भस्त्रा वायुना ॥

कर्म भवति किट्टं रागादयः कालिमा अथ विभावा ।
सम्यक्त्व ज्ञान चरणं परमौषधमिति विजानीहि ॥

ध्यानं भवत्याग्नि तपश्चरणं भस्त्रा समाख्यातं ।
जीवो भवति लोह धमितव्य परम योगिभि ॥

अर्थात्—नागफण का मूल, नागिनी तोय, गेरु और नाग (शीशा) का मिश्रण भट्टी में चढाकर धोकनी से हवा देने पर स्वर्ण में बदल जाता है । (२३१)

अष्ट कर्म के प्रत्यय ही किट्टी है, रागादि अशुद्ध विभावी भाव ही कालिमा है, सम्यक्त्व (सम्यक्दर्शन) सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र को निर्मल कर देने वाली परमौषधि जानो ॥ (२३२)

ध्यान ही अग्नि है, तपश्चरण भस्त्रा (धोकनी) है, वह जीवात्मा (लोह) धातु है जिसे परमयोगियो द्वारा तपश्चरण की भस्त्रा को खूब धमित कर के ध्यान की अग्नि को खूब प्रज्वलित करना चाहिए ॥ (२३३)

आ० श्री कुदकुद ने इस प्रकार परम योगियो के द्वारा जो अभ्यास करणीय है—उसका बड़ा मनोहारी तथा हृदय स्पर्शी उपदेश तथा प्रेरणा दी है । यहाँ आ श्री की परम योगियो के प्रति कितनी बड़ी अनुकम्पा प्रकट हुई है—जो परम योग के उत्कृष्ट शिखर पर अवरोहण करना चाहते हैं, उनको उन्होंने कैसी उत्तम उपमा द्वारा उपदेश दिया है कि ध्यान की अग्नि जलाओ—तो आत्मा रूप धातु स्वर्ण बन जायेगा । इस आत्मा को सम्यक्दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप परमौषधि का सग मात्र पर्याप्त नहीं है—इन परमौषधियों के साथ ध्यान और तपश्चरण ही तब मात्र उस लौह धातु को स्वर्ण में रूपांतरित कर सकेंगे । योगाभ्यास की इससे अधिक महिमा आ० श्री कुदकुद और क्या कर सकते हैं ? पर इन ही उत्कृष्ट गाथाओं को कुछ संस्करणों में क्यों छेक दिया गया है ?

शंख की श्वेतता

आ० श्री कुदकुद ने आगे शंख की उपमा से ज्ञानी और अज्ञानी का भेद समझाया है । ज्ञानी अपने ज्ञान के कारण कभी रागता को प्राप्त नहीं हो सकता, वैसे ही जैसे शंख अपनी श्वेतता में कृष्णता को प्राप्त नहीं होता । पर ज्ञानी जब सम्यक् ज्ञान को परित्यक्त कर देता है और अज्ञान से परिणत होता है तो वह अज्ञानता में ही चला जाता है—वैसे ही जैसे शंख अपनी श्वेतता को परित्यक्त करके कृष्ण

वर्ण हो जाता है। इन गाथाओं में आ० श्री कुदकुद ने यह स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि आत्मा जो एक बार शुक्लता को प्राप्त हो जाता है उसका रागाधीन होना समाप्त हो जाता है—अतः उसकी शुक्ल दशा सभी अवस्थाओं में बरकरार रहती है। वह शुक्ल जीवात्मा भी यदि कभी अपनी शुक्ल दशा-ज्ञान स्वभाव को विस्मृत कर दे तो अज्ञान में ही परिणत हो जाएगा।

निश्चयाभासी ज्ञानी ज्ञान-स्वभाव की बात तो करते हैं—मगर ज्ञान स्वभाव में परिणत करने वाले उस योगाभ्यास के व्यवहार को नजर-अदाज कर देते हैं जो उपर्युक्त तीन गाथाओं में सकेतित किया गया है। ज्ञान स्वभाव में परिणत होने के बाद ही इस दशा का उदय होता है कि जो अप्रतिपाति है वहां से पुनः वापिस लौटना नहीं होता—फिर चाहे किसी भी अवस्था में रहे। ऐसे अप्रत्यावर्तनशील अच्युत ज्ञान स्वभाव का उदय, प्राप्ति तथा स्थिर अवस्था ध्यान और तपश्चरण की अपेक्षा करते हैं।

वेदात के मुख्य से जैन सिद्धांत का यही विनिष्ट भेद है। वे आत्मा को मात्र कूटस्थ मानते हैं अतः वहां माया ही सब कुछ करती है—आत्मा कुछ नहीं करता—वह वैसा का वैसा रहता है, मगर जैन सिद्धान्त में आत्मा ही सब कुछ करता है। अज्ञान व ज्ञान का भी वही कर्ता है। वह कारक रूप में कारक है, कर्ता है, अतः वह अपने ही ध्यानाभ्यास व तपश्चरण के उद्योग से अपनी कर्म-कालिमा को जला देता है। उनके यहां कर्माविरण रज प्रत्यय रूप माने ही नहीं गये हैं। जैनो में तो कर्म रज-प्रत्ययो का बन्धन वास्तविक है। बन्धन को जानने मात्र से बन्धन से मुक्ति नहीं होती, बन्धन को तोड़ना पड़ेगा। साधन अभ्यास रूप व्यवहार क्रियाएं करनी ही पड़ेगी, अज्ञानमयी व्यवहार से जीव बन्धन में पड़ा है तो ज्ञान मयी व्यवहार से वह उन बन्धनों को तोड़ भी सकेगा। ध्यान और तपश्चरण ज्ञान-व्यवहार है—वे हेय और क्षुद्र नहीं हैं—ये मोक्षोपाय रूप में उत्कृष्ट तत्त्व हैं।

लौह से स्वर्ण रूप आत्मा के रूपांतरण या परिणति में योग की सफल भूमिका है। निश्चयाभासी इसकी महिमा को नहीं जानते और इसको न जानकर इसकी महिमा से भी वे शून्य हैं—और शून्य ही रहेगे।

निश्चय व्यवहारात्मक अनेकात धर्म शक्ति को क्या एकान्त के स्वर कभी दबा सकेगे? साधक जनो को, यति और योगीजनो को इन एकान्तिक स्वरों की यथार्थता जानकर अपने ध्यान और तपश्चरण से ही अधिक निरत होना चाहिए ताकि अति त्वरा से अपनी लौह धातु में आत्मा को शत प्रतिशत स्वर्ण में रूपांतरित किया जा सके। धातु परिवर्तन होना अति आवश्यक ही है।

तेरहवें गुण स्थान में कर्म कालिमा को जला कर पहुँचना अति आवश्यक है—अपने इस ध्येय और लक्ष्य से च्युत हो व्यर्थ के विवाद और एकान्तिक चर्चाओं में भटकना नहीं चाहिए। अज्ञानी जीव को समझना चाहिए कि वह ज्ञान की चर्चा तो अनादि काल से सुनता ही चला आ रहा है मगर फिर भी उसने अपने लौह धातु को स्वर्ण में रूपांतरित करने योग्य उद्योग को पूरा नहीं किया।

द्रव्यानुयोग का उपयोग श्रद्धा गुण को विकसित करता है मगर चरणानुयोग में आत्मा नहीं धातु से स्वर्ण धातु में रूपांतरित होती है—स्वर्ण परिणत आत्मा को ही फिर निश्चय नय का एकमात्र आश्रय होता है—वही एकमात्र तब एक मार्ग है । ज्ञान को बुद्धि में तथा श्रद्धा को हृदय में ग्रहण करके सम्यक् चारित्र्य रूप योगानुष्ठान पर—आत्मानुशासन की क्रियाओं के आचरण पर आना ही होगा—अन्य कोई विकल्प नहीं है ।

ध्यान अभ्यास के चरण की अपेक्षा

परम योगी आचार्य गण करुणा पूर्वक कहते हैं—अरे जीव बाहर के ज्ञान के मद में फूला मत फिर—आधि व्याधि उपाधि के कर्मवशात् प्राप्त होने पर यह ज्ञान तुझे कभी शांति न दे सकेगा । समाधि जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान ही तब तुझे एकमात्र समवस्थित रखकर शांति प्रदान करेगा । हे जीव ! यह मानव देह तुझे इसीलिए प्राप्त हुई है, यह तेरी अनादि की आत्म-अभीप्सा को शांत करने के लिए तेरे लिए प्रशस्त कर्म की वदीलत मिली है ।

प्रकृति की यह सर्वोच्च देह रचना व्यर्थ नहीं है । इस देह का यही उपयोग है कि इसमें रह कर ध्यानाग्नि को प्रज्वलित करो, ज्ञानमय तपश्चरण करो । जगत् का राग लेण भी रहते तो सारे ससार के ग्रन्थों की जानकारी होने पर भी वह मनुष्य ज्ञान-परिणत नहीं हो सकता । दृश्य जगत् का राग समाधि रूप आत्म रमणता से ही टूटता है—इस समाधि का पूर्व रूप है धर्म—व्यान, और धर्म ध्यान ही शुक्ल ध्यान में परिणत होता है । ध्यान से ही जीव में, चेतना में, स्वभाव में सद् रूपांतरण होता है । ध्यान की निश्चय दशा में सर्व प्रथम जिन भक्ति रूप सम्यक्त्व तत्त्व की प्रतीति को तो कम से कम धारण करना ही चाहिए, इसके अनन्तर उच्चतर भूमि में आने के लिए ध्यानादि योगाभ्यास को ग्रहण करना चाहिये—जो द्रव्यानुयोग के नहीं, चरणानुयोग के विषय है । चरणानुयोग में ही आकर द्रव्यानुयोग में कथित आत्म स्वरूप का अनुष्ठान होता है । उसके स्तर है—स्व धर्म ध्यान फिर शुक्ल ध्यान ।

दृश्य में रमण का भाव है संसार बधन और पर्याय का ध्रुव स्वभाव में समर्पण है मुक्ति

जब तक जीवात्मा का दृश्य में रमण करने का—अपने आसपास में लिप्त रहने का सकल्प है तो वह ससारस्थ ही रहेगा—प्रकृति उसे बन्ध ही प्रदान करेगी । प्रकृति ही इस ससारी जीवन यात्रा में बन्धन और साधन दोनों ही जुटाती है और जुटाती रहेगी । साधन और बन्धन के बीच चुनाव स्वयं मानव का ही है । केन्द्रस्थ ज्ञानी जीवात्मा दृश्य से—यानी 'पर' से निरपेक्ष रहकर अपने स्व का ही परिपूर्ण विकास करके सर्वज्ञ वीतराग अति मानव—महाप्रभु आत्म स्वरूप में अपना उन्मेष कर सकेगा । वह सम्पूर्ण सत्ता, चेतन और अचेतन दो तत्त्वों को लेकर इसीलिये विद्यमान है । अचेतन तत्त्व रूप में यह आणवी सरचना-अणु व अणुसघातमय जगत्, तथा चेतन रूप में निगोद का सूक्ष्मतम प्राण-लोक

या जैविक संरचना तथा इससे आगे स्वयं जीव की जीवन स्पृहा की अस्पृहाकी अशुभ व शुभ व शुद्ध वृत्तियां हैं। शुद्ध वृत्ति में ज्ञान व उससे मोक्ष—यानी जीव का शुद्ध ज्ञान विकास है और इस निर्मल विकास को ही जैनों ने उत्पाद व्ययशील ध्रौव्य गुण की क्रियाशीलता परिलक्षित की है। उत्पाद व व्ययशील निर्मल पर्याय जब ध्रौव्य ज्ञान गुण आत्मा की दिशा में समर्पित होती रहती है तो नित्य ध्रुव स्वभाव आत्मा की प्रमुख प्रतिष्ठा से ही नित्य शाश्वत् आनन्द रूप मुक्ति का द्वार खुलता है। ऐसा समर्पण ध्यानाभ्यास तथा तपश्चरण है।

ज्ञान जिज्ञासा और चिन्तन समन्वित प्रवृत्ति एवं निवृत्ति

जो जीव अज्ञान और भ्रम में नहीं जीना चाहते—उन्हें जिज्ञासा के क्षेत्र में आना ही होगा। ज्ञान-जिज्ञासा आसपास के वातावरण से ही आरम्भ होती है और तब ज्ञान का खुला आमन्त्रण प्रकट हो जाता है। जिज्ञासाओं की शृंखलाओं के समाधान करते हुए भी नई-नई जिज्ञासाएं व उनके क्षेत्र खुलते चले जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रम-विकास को समाप्त नहीं कर देती—प्रत्युत इससे आत्म-श्रद्धा का मार्ग ही प्रशस्त होना चाहिए। ज्ञान आत्मा की खोज में स्वलीनता रूप ध्यान अभ्यास ही एकमात्र मार्ग है। चिन्तन प्रवृत्ति और निवृत्ति,—यानी व्यवहार तथा निश्चय के समन्वय से सम्पूर्णता की और जाना चाहिए। वह सम्पूर्ण अखण्ड ज्ञान सत्ता ज्ञान लीनता में अनन्त होकर भी अद्वय निर्मल एक है। इस अनन्त के ज्ञान में भाव स्थिरता होकर ही मुक्ति का स्वरूप उद्घाटित होता है।

ज्ञान विज्ञान के खोज की अनन्त आस्था

आधुनिक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के भी अन्तिम वाक्य ने इस मत्त का ही कथन किया है—“जितना ही हम गहरा अन्वेषण करते हैं उतना ही हम पाते हैं विज्ञान असीम है और और जानना है, मेरी आस्था है कि जब तक मानव जाति रहेगी ऐसा ही रहेगा।” अनन्त की यह आस्था मानव आत्मा के ज्ञान गुण के आश्रय ही एकमात्र आत्मलीनता में ले जाती है। ज्ञान की ऐसी असीम प्रकृति है कि सब अनन्तानन्त को भी वह ही जानता है। और यह जानना आत्म लीनता में ही प्राप्त होता है। अन आत्मलीनता की प्रक्रियाओं को जानो, उसका अभ्यास करो।

ज्ञेय और ज्ञायक—ये चुनौतियां ज्ञान को

विषय और विषयी—ज्ञेय और ज्ञायक—ये ही ज्ञान के लिये चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों की स्वीकृति से ही अनन्त ज्ञान की खोज तथा प्रसिद्धि आरम्भ होती है, चाहे अध्यात्म ज्ञान हो या भौतिक विज्ञान। पूर्वाग्रह ही सबसे बड़ी बाधा है। यह भी भ्रात धारणा है कि मानव के ज्ञान की खोज-अनन्त अचेतन या अनन्तानन्त चेतन के ज्ञान की उपलब्धि समाप्त हो गई है। यह मानना पूर्वाग्रह ही है कि ज्ञान के विषय में आगे मानव को और कुछ नहीं जानना जिनका जानना है, जान लिया गया है।

ज्ञान और विज्ञान प्रायोगिक और समानान्तर

ज्ञान और विज्ञान—ये दोनों ही प्रायोगिक हैं—समानान्तर हैं। ज्ञान का यथार्थ विषय स्व चेतन “मैं” हूँ और विज्ञान का विषय अचेतन जगत्। चेतन व अचेतन दोनों ही समानान्तर विभिन्न विश्व हैं। दो-दो विश्व तत्त्वों का अपने-अपने स्वरूप में ही निज उपादान शक्ति से परिणामन या विपरिणामन होता है। समानान्तर इसलिए कहे जाते हैं कि इनका कभी एकत्व नहीं होता—चेतन चेतन ही रहता है, अचेतन अचेतन ही—जीव ब्रह्म ही रहता है और अचेतन जड ही रहता है। इतनी ही भिन्नता है कि अचेतन की उपस्थिति के निमित्त में जब प्राणी अचेतन ज्ञेय पदार्थ की ओर रागात्मक होकर परिणामन करता है तो अचेतन तत्त्व को अपने निकट आकर्षित करके—उनमें वधकर अपनी स्वयं की तेज प्रज्ञा को आच्छादित करके चेतन रूप से—कम चेतन हो जाता है। समानान्तर रेखाएँ कभी एक केन्द्र पर मिलती नहीं; न चेतन पूर्ण अचेतन होता और न अचेतन कभी चैतन्य होता। दो भिन्न तत्त्वों में जब अराग दृष्टिमय ज्ञान वर्तमान रहता है तब चेतन द्रव्य अवन्ध दशा में ही परिणामन करता है और अपनी मूल परिपूर्ण विमलता (Pristine Purity) से स्खलित न होकर अपनी निर्मलता में स्थायी प्रतिष्ठित रहता है।

कर्म सिद्धान्त का निर्माण

चेतन किस प्रकार कम चेतन या कर्म-बन्ध को प्राप्त होता है इसी को गणितीय दृष्टि प्रदान करके जैनो ने कर्म सिद्धान्त का निर्माण षट्खंडागम, गोम्मसार, लब्धिसार और क्षणसार आदि कर्म-ग्रन्थों में ऐसा भर दिया है जो आज के नवीन गणित के लिए भी अनुपम है। इन गणितीय सहस्रियों को विशिष्ट सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका तथा अर्थ-महर्षि रूप में टीकाओं में देने का श्रेय प० टोडरमल जी को है। उनकी प्रज्ञा भेद दृष्टि ने गणितीय दृष्टि के भी भेद को प्रकट किया है। आज का सूक्ष्म कम्प्यूटर-आइड्ड युगीय गणित पुद्गल के सूक्ष्म भावों और परिणामों का अनुरेखन करता है, मगर जैनो ने जीव के भावों और परिणामों की, प्रभावित पुद्गलों के सामूहिक परमाणुओं की मर्यादा, उनके सामूहिक गति-भाव, सामूहिक स्थिति—उनके सामूहिक शक्ति-अंशों के समीकरण, समिकाएँ और असमिकाएँ वाले सम्बन्धों की सूक्ष्मतम जानकारी को उपलब्ध तथा परिकलित किया है।

इस कर्म सिद्धान्त का निष्कर्ष है कि जीव के तीव्र या मन्द सक्लेष सम्मुख परिणाम ही उसके साता (सुख) तथा असाता (दुःख) के निमित्त है। जीव जो अपने लिए अपने भावों के अनुसार जैसे भी तत्समय सम्बन्धी परमाणुओं को चोता, संचित करता या वेदता है उनकी ही प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, स्थिति बन्ध सम्बन्धी होती है। कर्म-सिद्धान्त को व उसकी पुद्गल वर्गणा को जिसने भी समझ लिया—वही ज्ञानी है। क्योंकि वह उन रूप परमाणुओं में अपने को फँसायेगा नहीं,—वह अपने आत्म-द्वार पर ही अचल रहेगा। जड और चेतन की ग्रन्थि कैसी भी हो—चेतन मानव को इतना ज्ञान अवश्य प्राप्त रहता है कि उसे क्या हेय है और क्या उपादेय है।

चित्-कला

विवेक-ज्ञान मात्र की ही चित्-कला का अंश है। वह चित्कला यदि अल्प भी है तो वही चित्-कला परिपूर्ण सर्वज्ञ रूप में भी प्रस्फुटित होती है। यह चित्कला ही मानव को ज्ञायक रहने का सदा ही आमन्त्रण करती रहती है। ज्ञायक जीव की खोज अपने ही ज्ञान तत्त्व के आश्रय आत्म लीनता में असीम हो सकती है। अजीव यन्त्रों के सहारे ज्ञान परिसीम ही रहेगा।

स्व की खोज में प्रत्यक्ष ज्ञान

जीव अपने ज्ञान को अपने तत्त्व के ध्यान में अनन्त रूप जान पाता है। सारा अनन्त विश्व अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड उसके ज्ञान के ज्ञेय है। ये सब अतः गम्य है। वे ज्ञान के किमी एक निभृत कोने में ही समा जा सकते हैं। वस्तुतः प्रत्यक्ष ज्ञान की खोज स्व में ही होती है और वही बाकी है। वह ज्ञान पर वस्तु के राग रहित, इच्छा से रहित,—वासनादि से रहित है। रागादि ही भव के बीज हैं। इच्छा राग या मोह करने पर देह ही प्राप्त होगा। आत्म तृप्ति के बिना मुक्ति नहीं होती। मुक्ति करते-करते तो जीव बन्धन में ही बन्धता जाता है।

सत्य की स्वयं खोज करो और उसे प्राप्त करो—संयम से, अन्तर्यात्रा से

यथार्थ ज्ञान स्व सूचना है,—पर सूचना नहीं। अपना ज्ञान स्वयं ही प्राप्त करना होता है, वह दिया नहीं जा सकता। वह सुनने में नहीं आता क्योंकि वह अन्तर्तत्त्व है। उसे स्व साधना से, श्रम से, शम से, सम से अतः श्रमण पद से, संयम धारण से उद्धाटित करना होता है। शास्त्रादि सब मार्ग के लिए सकेत हैं, और मार्ग जितना ही ज्ञान नहीं है, वह उससे भी आगे है। परमार्ग स्वयं ही चलना होता है, एक-एक चरण चलकर, आचरण को निर्मल क्रम में बद्ध व मुनियोजित करके। अतः ही आदिपुरुष भगवान् हिरण्यगर्भ ने अक्षर तथा निरक्षर (ध्यान-ममाधि) का अन्तर-यात्रा का मार्ग खोजा और इस मार्ग को आत्म चिन्तन, आत्म श्रद्धा और आत्म-रमण में व्यवस्थित किया—इसे ही तत्त्व चिन्तन व ध्यान—अथवा तपोयोग व मग्न नाम दिया गया—अक्षर रूप श्रुत वचन प्रणव से ही निरक्षर परमपद की ओर बढ़ने को कहा गया, साकारता से निराकारता—स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने को कहा गया है। सूक्ष्म ज्ञेय विश्व में प्रवेश करके ज्ञायक विश्व में प्रवेश के लिये कहा गया, अनुभूतियों में प्रवेश करके अनुभूतियों में अतीत चले जाने के लिये कहा गया है, तब आप स्वयं अकेला जानपुत्र व केवल ज्ञान भास्कर ही आविर्भूत रह जाता है और स्वयं के सब विभाव नष्ट होकर स्वभाव का ही उन्मेष हो जाता है। अगोच्य के निमित्त में विवर्जित होकर चेतन व अचेतन दोनों ही निज नाम निर्मल अवस्था में प्राप्त होने हैं।

मात्र देवता या जानना

वस्तुतः इस जगत् में ललचाने, भ्रम करने, उद्धिग्न व व्यथ होने जैसा कुछ नहीं है, मात्र देवता

या जानना ही है और स्वलक्षी जानने में ही ज्ञान की समस्त विराट् अनन्त सत्ता दृष्टिगत होती है। इस मात्र देखने व जानने में अपने को अन्तर्मुखी करो—ध्यानमय होकर अपने में गहरे उतर जाओ। सहारा लेकर उतरो या बिना सहारे, लेकिन गहरे अपने में उतर जाओ—परम ज्योति को प्राप्त करो। सत्य की स्वयं खोज करो और प्राप्त करो क्योंकि तुम स्वयं सत्य हो।

योग की विशेषता—यथावस्थ वस्तु निरूपण

भगवान् हिरण्यगर्भ का यह चेतन मार्ग होने से अनादि व सनातन है। चेतन आत्मा अनादि है अतः उसका यह मार्ग भी अनादि है। यह मार्ग आत्मा का अकृत्रिम अनादि व स्वयं सिद्ध है। भगवान् हिरण्यगर्भ ने भी इसे नहीं बनाया उन्होंने तो इसकी गहन चिंतन के द्वारा खोज ही की और इसका उन्होंने प्रवचन व कथन ही किया है। वे इसके युगादिप्रवक्ता हैं। “यथावस्थ” वस्तु निरूपण ही इसकी विशेषता है। इस निरूपण व ध्यान स्थिरता में ही स्व वस्तु हस्तगत होती है। यह निरूपण अन्तर-निरीक्षण रूप है—प्रति क्रिया रहित मात्र देखने रूप है।

लय बद्ध क्षण की खोज

इस अनादि विश्व में काल,—अनन्तकाल का चक्र उत्सर्पणी व अवसर्पिणी रूप में—ऊपर से नीचे व नीचेसे ऊपर चक्र रूप में निरन्तर घूमता ही चला जा रहा है। इस पृथ्वी की—जो इस महान विश्व में एक राई से भी लघुता वाली है, उम्र वैज्ञानिक नई खोजों से अरबों-खरबों वर्ष बताते हैं और कौन कह सकता है कि यह विश्व स्रष्टातीत अनन्तानन्त वर्ष से ऐसा ही न हो—जिन तत्त्वों से यह सृष्ट है, वे अनादि हैं मात्र नाम व रूप ही तो बदलते हैं। अनन्त युगों व युगांतरो की सीमाओं को देख लेने वाले काल प्रवाह में प्रत्येक मानव प्राणी इस पृथ्वी पर अपनी-अपनी लय बद्ध क्षण की ही खोज करता अपने अन्तर्संगीत के सम को ही प्राप्त करने की दिशा में अजस्र गतिमान रहा है। भौतिकी व अति भौतिकी युगों के परिवर्तन व उलट फेरों में भी वह इस ही ज्ञान विश्रान्त परम प्रज्ञात क्षण की खोज में सलग्न रहा है और वह इन युगों के उच्चतम व निम्नतम छोरों को भी देख चुका है और जब तक अपने नाद के सम को प्राप्त न कर लेगा देखता ही रहेगा और खोज की समाप्ति भी न होगी। इस सब में प्राणी का वह अन्तर्पुरुष अपने उन्मेष की सभावना के लिये बड़ी धीरता से प्रतीक्षारत चला आ रहा है।

अन्तर्प्रकाश की यात्रा

भौतिकी और अति-भौतिकी स्थितियों रूप पृथ्वी लोक तथा स्वर्गों में भी रहकर मानव को कभी तृप्ति नहीं मिली—न मिल सकती है ना मिल सकेगी, क्योंकि अन्तर्ज्ञान मय स्वयं ही एक मात्र परम तृप्ति कारक आनन्द तत्त्व है और उस ओर जब तक वह अपनी जीवन धुरी को न पलटेगा, उसे तृप्ति या प्राप्तव्य का सतोष व आनन्द हो भी कैसे सकता है? इन भौतिक व अति-भौतिक छोरों में पहुँच कर भी अतः उसे न विश्राम, न शांति, न आनन्द और न तृप्ति मिल सकती है। “पर” तत्त्व के

छन्दो की तान पर असीम तृप्ति का वह सम प्राप्त नहीं होता। अपनी ही छन्दता—स्वच्छन्दता के उन्मुक्त सगीत की प्राप्ति पर वह अक्षय अमृत मय सम कभी प्राप्त हो जाता है जिसे अर्हत्पुरुषो व तीर्थंकरो ने प्राप्त किया। इन परम पुरुषो ने अतः बार-बार यह ही शिक्षा दी है कि अपनी ही ज्ञान-धुरी पर अचल व अटल रहो,—ज्ञायक ज्ञाता कारण—ब्रह्म की इस शिक्षा की ही मानव को चिरन्तन आवश्यकता है और रहेगी। इसी के स्वसवेदन की अपेक्षा है।

यह ज्ञान आत्म-वस्तुगत है—स्वयगत है। 'ज्ञेय' तो विश्व का एक अंग ही है, न कि ज्ञायक का कोई अंश पर फिर भी वह ज्ञायक इसी विश्व में रहकर ही ज्ञान के मार्ग को खोज पाता है और ज्ञायकपने से स्वयं ज्ञान रूप, परिपूर्ण ज्ञान रूप परिणमता है। जगत् के घेरो में स्वयं न बन्धकर—इसके मध्य भी अलिप्त रहकर अपने ही केन्द्रभूत अचल प्रदेशों पर स्थिर विराजमान हो जाए तब ही अनन्त प्रकाश की ओर वह बढ़ता चला जा सकता है—हाँ अनन्त प्रकाश की ओर—क्योंकि वह स्वयं वही है। अन्तर्प्रकाश की यात्रा से इस अनन्त प्रकाश की यात्रा प्रारम्भ होती है। अन्तर में अन्तर्दृष्टि स्थापन पूर्वक अन्तर्यात्रा का आरम्भ करो।

यह यात्रा चाहे लम्बी एवं दुर्गम ही हो। पर यह भगवान् हिरण्यगर्भ की परम्परा में परम अर्हत् वीतराग पुरुषो व गुरुओं से सेवित तथा कथित अन्तर्प्रकाश के मार्ग के सधान से आरम्भ करने पर यह सहज भी हो जाती है। स्व पूर्णत्व ही परिपूर्ण स्वभाव है वह अखण्ड स्व स्वरूप सब ही तत्त्वों से परे तथा अतीत है। मार्ग चरण के अतिरिक्त वह कभी उद्धाटित भी नहीं होता। वह ही क्या कोई भी प्राप्तव्य हो, चाहे लौकिक हो या अलौकिक उसके लिए यही कहा जा सकता है कि देखो, समझो और चलो। इन्हीं ही कहा गया—सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान तथा सम्यक्-चरित्र—वस्तुतः इनके ही अखण्ड स्वरूप में वह आलोक जो अप्राकृत तत्त्व मय है प्रकट होता है।

स्व बुद्ध्या यावद् गृहणीयात् कायवाक् चेतसां त्रयम् ।

संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निवृत्तिः ॥ (जैन धर्मावृत्त-१२)

वाक्, काय और चित्त को यह जीवात्मा जब तक अपनी आत्म बुद्धि से—यानी अपने आपे रूप अपने पन से स्वीकार करता है तब तक ही संसार की (भय-पूर्ण) स्थिति उसके लिए है—इन तीनों से अपनी भिन्नता के अभ्यास में भेद-विज्ञान होने पर उसे अपनी निवृत्ति अर्थात् मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

वाक् काय और चित्त रूप सक्रिय तत्त्व और आत्म तत्त्व

भौतिक दृश्य और अति-भौतिक अदृश्य-जगत् में वाक् काय और चित्त तीन ही तत्त्वों का प्रधानतया क्रिया-कलाप है। आधुनिक मनो-वैज्ञानिक भी ऐसे ही तीन तत्त्व जीवाणु, शक्ति और विचार नाम से जानने लगे हैं। परन्तु जीवाणु में निहित भाव और भाव-पिंड आत्मा का साक्षात्कार उन्हें हो

नहीं पाया है। विचार रूप चित्त, ऊर्जा शक्ति रूप वचन और परमाणु-सघात काया से विशिष्ट और अलौकिक जो अप्राकृत तत्त्व, चैतन्य और आनन्द के पिंड आत्मा पर अभी उन्हें आना शेष है। वचन तो मात्र अनात्म पुद्गल वर्गणा से निर्मित है। वचन तरंगों से शक्ति समुद्भव भी होता है, पर शब्दों के सकर्षण तथा विकर्षण में भाव वचन का भावक तथा देह यन्त्र का संचालक, तथा विचार-सतति का जनक विचारक, जो आत्मा तत्त्व है वही विशिष्ट तत्त्व है, उसके ही ज्ञान रूप आत्म-प्रदेशों के हलन-चलन रूप क्रिया-कलाप से ही प्राणी-मानवात्मा का इजहार है, प्रगाट्य है। इसके अप्राकृत तत्त्वालोक को पहचाने बिना, विश्लेषित किये बिना शुद्ध तत्त्व की प्राप्ति सम्भव ही नहीं है।

विज्ञान के आलोक और अर्हन्तों के ज्ञान निष्कर्ष

कितना आश्चर्यजनक है कि उन प्राचीन मनीषी अर्हत्त्व तीर्थंकर सर्वज्ञ तत्त्व वेत्ताओं ने सहस्रो वर्ष पूर्व जिन विचारों, निष्कर्षों तथा चिंतन आधारों को प्रस्तुत किया, वे विज्ञान के बढ़ते प्रकाश में निरन्तर सत्य प्रमाणित होते जा रहे हैं। इन अध्यात्म पुरुषों ने विश्व के अनेक ब्रह्माण्ड, अनेक सूर्य मण्डल व नक्षत्र मण्डलों, अन्तरिक्षों—जीव, अजीव, पुद्गल अणु-परमाणु, धर्म-अधर्म तत्त्व, वनस्पति व एक कोषी निगोद जीव व सूक्ष्म वैक्ट्रियो (प्राणियों) के विश्लेषण तथा व्याख्याएँ विश्व को दी हैं वे आश्चर्यजनक रूप से विज्ञान सम्मत हैं। ऐसे विज्ञान सम्मत विचार फिर किसी भी अन्य धर्म या मार्ग ने नहीं दिये हैं कल तक जो इन विचारणाओं का परिहास करते थे—वे आज विज्ञान के प्रकाश में पाते हैं कि उनकी स्वयं की ही आखे चुधियाई हुई थी। शब्द को आकाश का गुण मानने व बताने वाले टेपरिकार्डर, रेडियो, टेलीफोन के समक्ष होने पर जैनों के ही इस सिद्धान्त को मानने को बाध्य हैं कि शब्द पुद्गल है, भाषा पुद्गल है तथा ध्वनि पुद्गल है। सूक्ष्म परमाणु ही वायु में तैर कर तरंगों के रूप में ब्रह्माण्ड में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र व अन्तिम सीमा तक विस्तृत होते हैं। विचार पुद्गल सापेक्ष है—विचार करते समय जिन पुद्गलों का उपयोग करते हैं—उन्हीं जैनों ने मनोवर्गंगा के पुद्गल कहा है और डा० मार्कोनी ने जैनों के निष्कर्षों को सत्य प्रमाणित कर दिया। विचारों की फोटो लेना अब सम्भव हो गया है। वनस्पति में प्राण है, जीव है इसे डा० जगदीशचन्द्र वसु के प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया। विश्व-उत्पत्ति का सिद्धान्त है कि यह विश्व अनादि है केवल रूप ही बदलता है तथा कोई बाह्य सृष्टि रच-यिता नहीं है, यह सब अणु-परमाणु रचित तथा अनन्त चेतन तत्त्वों से व्याप्त है। अणु-परमाणु सर्व व्याप्त है, अनन्त है व्यक्त व अव्यक्त रूप है। डा० डाल्टन ने ईस्वी सन् १८०८ में जिस अणु परमाणु सिद्धान्त को प्रतिपादित किया वह जैन विचारणाओं की ही पुष्टि करता है। कर्मवाद के कर्मों का आस्रव, बन्ध, स्रवर तथा निर्जरा के तत्त्व आज टेपरिकार्डर व सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के उदाहरण से समझे जाने लगे हैं। सूक्ष्म प्राणियों की सत्ता माइक्रोस्कोप के समक्ष सिद्ध हो गई है। सत्य को बहुमुखी बताने वाले अनेकात तथा सापेक्षवाद को कल तक तार्किक लोग सदेह पूर्वक अविश्वास करते थे। डा० आइन्स्टीन के सापेक्षवाद के प्रतिपादन के बाद उसे उन्हें सत्य के रूप में ग्रहण करने के अलावा कोई चारा नहीं दृष्टि-भोचर होता। अहिंसा की खिल्ली उड़ाने वाले भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीति में अहिंसा

प्रयोग के बाद अहिंसा की शक्ति को मानने के लिये बाध्य हुये हैं। इसी धर्म मार्ग का निष्परिग्रहता का सिद्धान्त अब नये परिवेशों में समाजवाद व साम्यवाद के रूप में उभरा है। वस्तुतः अपरिग्रह तथा समाजवाद अन्योन्यवाची है—वह धार्मिक क्षेत्र में है तो यह लौकिक क्षेत्र में, पर मूल सकल्पना तो एक ही है। अहिंसा आज जब विश्व की मानवता परमाणु संहार के भय से सन्नत है—एक शान्तिदायिनी माता के रूप में दिखाई पड़ने लगी है। विश्व वधुत्व, विश्व शान्ति, विश्व राज्य आदि की कल्पनाये सब अहिंसा की ही भावनाओं के विस्तार हैं। जैनो का जिओ और जीने दो—सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक विज्ञान की सत्यता और पर्यावरण शुद्धता और इकोलाजिकल बैलेन्स में देखे जा सकते हैं। वन्य सम्पदा का संरक्षण, वन्य पशु व जीवों का संरक्षण—इनकी महत्ता सब अहिंसा के ही सिद्धान्तों पर आधारित है—और अहिंसा मानव जीवन की निर्विवाद संरक्षिका शक्ति है—ये माना जाने लगा है।

जैसे-जैसे विज्ञान की प्रगति के चरण बढ़ेंगे—जैन विचारणाओं और सिद्धान्तों की अलौकिकता और वैज्ञानिकता निरन्तर प्रकट होती जायगी। भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान आश्चर्यजनक रूप में दो विभिन्न क्षेत्रों के प्रयोग हैं—पर फिर भी उन प्राचीन अर्हत्पुरुषों ने उनकी परस्पर पूरकता, महत्ता और समानांतरता की दृष्टि प्राप्त की थी। और इस ही सम्यक् अनेकात दृष्टि की इस विश्व को सदा ही आवश्यकता भी रहेगी। दो तत्त्वों की मान्यता तथा प्रयोग में ही एक अभेद अद्वैत तत्त्व रूप ज्ञान दृष्टि का उन्मेष होकर मानव का निर्मलतम परिष्करण होता है। इस योग मार्ग के उक्त बिन्दु की तलाश में आत्म आस्था व स्व-पर का भी विज्ञान ही सपोपक तत्त्व है।

स्व रूप चेतन तथा पर रूप सकल अनात्म अनन्त ब्रह्माण्ड व सूक्ष्म अव्यक्त परमाणु व धर्म-अधर्म व आकाश तत्त्व है। इसमें पर-स्वरूप को ही पांच प्रकार के ससार के रूप में व्याख्यात किया गया है।

पंच परावर्तनशील संसार—पांच प्रकार के ससार

द्रव्य ससार, क्षेत्र ससार, काल ससार, भव ससार और भाव संसार है। वस्तुतः परिग्रह ही ससार कहा गया है और यह द्रव्य क्षेत्र काल भव व भाव रूप पांच प्रकार का हो जाता है। यह जीव मिथ्यात्व व कषाय से युक्त होकर कर्म पुद्गल को ग्रहण करता है और छोड़ता है। तीन शरीरों के, पट् पर्याप्तियों के योग्य नोकर्म पुद्गल को जीव प्रतिसमय ग्रहण करता है और छोड़ता है। इस जीव ने अनन्त बार अग्रहीत को तथा गृहीत को ग्रहण करके छोड़ दिया। समस्त लोकाकाश का ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं जहाँ जीव अनेक बार जन्मा, जिया और मरा न हो। यहलोक जगत् श्रेणी रूप है तथा चोदह राजू की जगत् श्रेणी होती है—इनका घन ३४३ राजू होता है और ३४३ राजूओं में सभी जीव अनेकवार जन्मे हैं और मरे हैं—ये ही क्षेत्र परावर्तन है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी से लेकर यह जीव जन्मता है और मरता है—यही काल परिवर्तन है। ससारी जीव नरक आदि गतियों से सब स्थितियों में जन्म लेता है—यह भव परिवर्तन है। सैनी जीव जघन्य और उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध के कारण अनेक प्रकार की कषायों से

तथा श्रीणी के असख्य भाव परिणाम योग्य परिणामों से ससार में परिभ्रमण करता है, जिस भाव में जन्म-मरण किया था उसी में पुनः जन्म लेता है। इसे भाव परिवर्तन कहते हैं।

अर्हत् मनीषियों ने उद्धोषणा की है कि हे जीव ! यदि तू इन पांच प्रकार के परिवर्तन रूप ससार से मुक्त होकर स्व आत्मा में ही स्थिर, निर्मल परमानन्द स्वरूप होना चाहता है तो अपने ही निज निर्मल तत्त्व में रह—तू इन सम्पूर्ण अचेतन पर-द्रव्यों व भावों से भिन्न व ज्ञायक ही है।

पदार्थवाद का नहीं—चेतनावाद का विजय घोष

अर्हत् मनीषियों ने इस प्रकार पदार्थवाद की नहीं—चेतन्य की, चेतनावाद की विजय तथा विलक्षणता का उद्धोष दिया है। वास्तव में सच्चाई पदार्थ मात्र ही नहीं है, उसे देखने व जानने वाली चेतना ही कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से सच्चाई है। विज्ञान ने प्रकट किया है कि परमाणुओं में (वस्तु में) भार है, पर यह भी सार्वभौमिक है, एकान्तिक नहीं है। इस पृथ्वी पर जितना वजन भार है, उतना चन्द्र-लोक आदि लोकांतरों में वह नहीं है—इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र और भाव में परिवर्तन निश्चित ही है। इससे प्रकट है कि सच्चाई केवल पदार्थ ही नहीं है—ज्ञायक चेतना जो उन्हें देखती है जानती है वह भी महत्त्वपूर्ण है। अनेक धर्म मात्र वस्तु होने से वस्तु के अनन्त पहलू हैं—सत्य एकात नहीं अनेकात है। एक धर्म देखकर अन्य धर्म (वस्तु स्वभाव) अस्वीकार करने पर हमारा देखना असत्य हो जाता है, यद्यपि हमारा देखा हुआ सत्य होगा, पर वही सही सत्य है—ऐसा नहीं। चैतन्य की अनेकात दृष्टि में ही सत्य का रहस्य है—अनन्त ज्ञान का रहस्य है—ये तो चेतनवाद की विजय ही है।

६. भावोन्मेष ही भावोन्मेष । भावों के खेल और भावातीत ।

- सामान्य भाव अवस्थाएं जागृत स्वप्न और सुषुप्ति । अज्ञानी और ज्ञानी का अवस्था-भेद
- चार चैतन्य भाव-अवस्थाएं तुर्य, वैश्विक, भागवदीय और ब्राह्मी (सिद्ध)
- अज्ञान और ज्ञान के क्रमशः अवलम्बन में अज्ञानी और ज्ञानी का भाव-परिणामन भेद
- भाव-उत्क्रमण में श्रुति-अवरोध : बाहर से भाव-आघात तथा स्वभाव महिमा जागृति
- भावावेश के स्वरूप
- ज्ञान और अज्ञान के मध्य नाना ही भाव लोक
- भावग्रन्थियों में अवरोध और बाहर से भाव के बूस्टर रूप (Booster) में स्वरूप महिमा की अपेक्षा
- आस्था भाव की शून्य में निर्माण की शक्ति द्वारा प्रकाशित वीतराग भाव-किरणों द्वारा भावातीत में आरोहण
- अध्यवसाय, अन्तरात्मा और मन
- आस्था और चिन्तन की प्रकाशमयी भूमि
- चिन्तन और भाव-भूमि
- शून्य मन
- आस्था और ज्ञान गुण का सतुलन
- भावावेशों का प्रवाह अपरिणामी की दिशा में
- एल. एस. डी आदि औषधि प्रयोग और कृत्रिम भावोद्दीपन
- भावों का संस्कार . संस्कृति का सार
- आध्यात्मिक दृष्टि होने पर उत्प्रेरक ऊर्जाएं
- आध्यात्मिक दृष्टि होने पर उत्प्रेरक उर्जाएं
- भाव-सारणी और चार निक्षेप
- भाव-चिन्तन का धन रूप देव प्रतिमा
- अकेलीभावना चिदानन्द की चोरी

- शक्ति के आवेश
- जाग्रत कु डलिनी—उर्जस्वल सृजन शक्ति
- श्वास गति की समता और प्रकम्पनी की समलयता
- कु डलिनी दर्शन और भावोन्मेष—अविनाभावी
- शक्ति एक, नाम अनेक
- शक्ति के मध्य आत्म पुरुष का दर्शन
- शक्ति का स्वरूप और केवल ज्ञान सूर्य प्रभु हिरण्यगर्भ
- भाव ध्येय
- ध्येय-भाव
- चारित्र्य पुरुष को उद्भावना
- व्यक्ति और समष्टि का सतुलन
- वर्ण व्यवस्था का मूल भाव उसकी विकृति में असमान समाज
- अहिंसक क्रान्त-द्रष्टा पुरुष की अपेक्षा
- व्यक्ति और समष्टि चेतना का रूपांतरण और परिणाम विशुद्धि
- पूर्ण योग पुरुष और धर्म राज्य की स्थापना
- अभिव्यक्ति के पार शुद्ध सत्य अन्वेषण और परम की प्राप्ति
- महा करुणा : महा निष्क्रमण
- भावो का खेल और भावातीत
- सत्ता के अनेक स्तर
- समग्र के साथ समलयता और सर्वत्र आत्म-दर्शन
- साधक का ध्रुव नक्षत्र
- सर्वोदय
- आत्मज्ञान, भाव—स्फोट, जाग्रत अवस्था
- भाव अवस्थाएँ और आत्म प्रभु की निष्ठा—भाव की श्रेष्ठता
- ज्ञान भाव की साधना - जाग्रत अवस्था की श्रेष्ठता
- चित्ताकाश और चिदाकाश : निराकार का साकार में पर्यवसान
- स्वभाव की निर्मलता अन्तर्दर्शन से भी महत्वपूर्ण
- अमूर्तिक आत्मा के साक्षात् दर्शन का सूत्र स्फटिक पुरुषकार स्वरूप

मानव की तीन सामान्य अवस्थाएं

सामान्यतः मानव प्राणी दिन में जागता देखा जाता है और रात्रि में या तो निद्रा में स्वप्न देखता है अथवा बेभान सोता ही रहता है । इस प्रकार जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन सामान्य अवस्थाएं हैं । शुद्ध ज्ञानी प्राणी का जागने में भी जागना रहता है । वह अपने आप से कभी बेभान नहीं रहता । अशुद्ध अज्ञानी जीव का जागने में भी जागना नहीं रहता । वह अपने स्वरूप से बेखबर रहता है । शुद्ध ज्ञानियों को निद्रा नहीं आती । उन्हें निद्रा की अपेक्षा ही समाप्त हो जाती है । अतः उन्हें न सुषुप्ति होती न स्वप्न होते । निद्रा देह व दिमाग की थकान में आती है । जिस प्रकार मद के प्रभाव में जीव गाफिल हो जाता है, वैसे ही निद्रा भी एक प्रकृष्ट मद अवस्था है । ज्ञानी निद्रा-जयी होते हैं और निद्रा जयी रहकर ही वे क्षण जयी व काल जयी होते हैं ।

चार चैतन्य भाव अवस्थाएं

जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में से भी आगे अवस्थाएं हैं । अज्ञानी की अशुद्ध अवस्था और ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान अवस्था के मध्य ही आगे क्रमशः चार अवस्थाएं तुर्य, वैश्विक, भागवदीय (ईश्वरीय) तथा परम या सिद्ध या ब्राह्मी हैं । अज्ञानी की जागृत अवस्था निकृष्टतम हो सकती है तो ज्ञानी की जागृत अवस्था उत्कृष्टतम परम ब्राह्मी होना भी संभव है । यह अवस्थाएं इस प्रकार मानव की चैतन्य भाव-स्थितियों को बताती हैं ।

अज्ञान और ज्ञान अवलम्बन से अज्ञानी और ज्ञानी को क्रमशः भाव परिणामन में भेद

अज्ञान अवस्था में भाव-स्थिति अज्ञान को ही लेकर तथा अज्ञान रूप में परिणत होती है और शुद्ध ज्ञानी की ज्ञान को लेकर सदा ज्ञान रूप ही परिणति रहती है । ज्ञानी को अपने ज्ञान का ही अवलम्बन रहता है । इससे स्पष्ट होता है कि जीवों का ज्ञान-अवलम्बन या अज्ञान-अवलम्बन, इन दो अवलम्बनों या निमित्तों में ही भावों का उत्क्रमण या सक्रमण चलता रहता है । अतः ज्ञान का किस प्रकार अवलम्बन करे कि भाव-उत्क्रमण अज्ञान से छूट कर ज्ञान में हो जाए, यह साधक के लिये अहम् सवाल है ।

वस्तुतः अज्ञान का छूटना और ज्ञान का होना ससारी सामान्य जीव का सीधे सादे सदा से वर्तमान रहती भाव-अवस्था में संभव ही नहीं होता । यदि वह संभव होता तो जीव कभी ही मुक्त हो जाता । अज्ञान में जीव को ज्ञान का नहीं वाह्य निमित्तों का अवलम्बन है । इस निमित्त अवलम्बन का छूटना ही दुर्लभ है ।

भाव-ग्रन्थियों का अवरोधः बाहर से भाव-स्वरूप महिमा की अपेक्षा

बौद्धिक स्तर पर जीव यह जान भी ले कि वह ज्ञानात्मा है, उसे एक ज्ञान का ही अवलम्बन

होना चाहिए पर यह जानने पर भी उससे स्वतः बाह्य निमित्तों का अवलम्बन छूटता नहीं। इसका कारण है कि भावों की स्थितियों में ऐसी ग्रन्थियाँ पड़ी हैं कि भावों का उच्चतर उत्क्रमण संभव नहीं होता, उच्चतम में पहुँचना या स्थिर होने का तो अवकाश ही कहाँ।

ज्ञानी जीव ज्ञान दशा में आकर निरालम्ब उच्चतर तथा फिर उच्चतम निर्मल भावों में क्रमशः ट्रांसपोर्ट होते हैं। अतः अज्ञानावस्था में पड़े जीव को उच्चतर भाव में ट्रांसपोर्ट होने के लिये एक अति शक्तिमय भाव उत्क्षेपक- (बूस्टर) की अपेक्षा है। उसके विद्यमान अल्प तथा क्षुद्र तात्कालिक भाव को या तो उसे बाहर से ऐसा आघात लगे कि वह उस भाव से छूट कर ऊपर चला जाए या वह स्वयं स्वरूप का ऐसा महिमा-भाव जागृत करे कि उसका विद्यमान भाव नीचे ही रह जाए और स्वयं उच्चतर भाव भूमि में चला जाए। बाहर से आघात पर भी उसे अपने चिन्तन द्वारा निज उपादान शक्ति से ही भावान्तर रूप परिणामन करके उच्चतर परिणिति में जाना संभव हो पायेगा।

भावोद्रेक के स्वरूप

उच्चतर भावभूमि में किसी भी वलिष्ठ बाह्य हेतु या निमित्त से अथवा कभी अहेतुकी स्व-प्रसाद (निर्मलता) से जो भावों में उत्क्रान्ति होती है, उसे ही भावोद्रेक या भावावेश कहा जाता है। भावावेश अज्ञान के निम्न स्तर में भी होते हैं, तब मानव अपनी विद्यमान अज्ञान दशा से भी नीचे अधिक गहन अज्ञान को प्राप्त हो जाता है। भावों की इन दशाओं में ही अशुभ व शुभ या शुद्ध ऐसी तीन प्रकार की गुणवत्ता देखने में आती है। अशुभ से शुभ या शुद्ध या शुभ से शुद्ध भावान्तर हो जाना ही निर्मल भावावेश है।

अज्ञान के अधिकार और ज्ञान के आलोक के मध्य नाना भाव लोक

आत्मा शुद्ध रूप में ज्ञान-प्रकाश का ही पुंज है। चेतना का उच्चतम लोक अतः आलोक मय ही होता है। इसी तरह निम्नतम लोक अधिकार-लोक होता है। इस आलोक और अधिकार के मध्य नाना प्रकार के तारतम्य से नाना ही भाव लोकों का सृजन रहना है। मानव को उच्च निर्मल भावावेश जैसे उच्चतम आलोक पर पहुँचाते हैं, वैसे ही निम्नतम भावावेश तमोलोक के अवयवों में भी पहुँचा देते हैं। इन भावों में ऐसी ही शक्ति है।

आस्था भाव से शून्य निर्माण की शक्ति द्वारा स्वभाव किरणों से भावातीत में आरोहण

भाव साङ्गिक स्तर है। यह स्तर ऊपर में परम से जुड़ने की क्षमता रखता है और नीचे अधिकार लोक से भी जुड़ा है। यह भाव स्तर स्वयं जीव की अखिल अस्तित्व सत्ता-शक्ति से ही जुड़ा है। इस सत्ता स्तर में निष्ठा गुण को ही श्रद्धा, आस्था भाव आदि नाम से कहा गया है। इसकी ऐसी अबाध उर्जा शक्ति है कि यह अपने लिए ऊपर नीचे किसी भी स्तर की जीव दशा का निर्माण कर

सकती है । ऊपर का निर्माण तब ही होता है जब विद्यमान भाव दिव्य हो जाए-चित्त सस्थान में सघनता की किञ्चित् रिक्तता हो जाए । शून्य में भाव वस्तु का निर्माण कर लेने की उर्जा शक्ति इस भाव-स्तर में है और यह परवस्तु से शून्य होकर फिर भावातिरेकता में भाव-भिन्न-उच्चतर आत्म स्तरों पर ले जाती है ।

योगीजन भावों की ऐसी उर्जा शक्ति की पहचान करके स्वैच्छिक तौर पर इसकी शून्य निर्माण शक्ति को जागृत करके वीतराग शुक्ल भाव-किरणों की डोरी पकड़ कर शुद्ध निर्मलतम भावों पर आरोहण करते चले जाते हैं और अन्त में परम ब्राह्मी-एक निर्मलतम परम भाव महा भाव भावातिभाव भावातीत पर स्थिर हो जाते हैं । तब फिर अधोगामी स्तर पर वापिस लौटना भी नहीं रहता ।

ऊपरतम चले जाने के बाद जब लौटना नहीं होता तो फिर समसम समान अवस्थाएँ ही रहती चली जाती हैं । सम अवस्था प्रवाह में स्थिर होजाना ही समवशरण स्थिति है । उस अवस्था प्राप्त प्राणी को प्राणों का उच्चावचय नहीं होता । तब वाणी अक्षर मय नहीं, अर्थमय खिरती है जिसे प्राणी मात्र दिव्यध्वनि रूप में अनुभूत करता है । उस समवस्थिति प्राप्त महामानव के परम निर्मल प्रदेशों से ऐसा वीतराग प्रशम एव करुणा रस प्रवाहित होता है कि प्राणी मात्र, जलचर, यलचर और नभचर उस दिव्यध्वनि को सुनने के लिये दौड़े चले आते हैं । वे वहाँ भव-भय की अनादि ज्वाला की तपन को शीतल होती अनुभूत करते हैं ।

अध्यवसाय और मन

जैन योग विज्ञान में भाव के पर्यायवाची शब्द परिणाम और अध्यवसाय हैं । तथा भाव का सम्बन्ध अंतर में आत्मा से तथा सतह पर मन से है । मानव जीव की पहचान उसके मन से ही की जाती है । मन चगा तो वह मानव भी चगा ही माना जाता है । चगे मन में केवल निर्मलता ही नहीं, एक विशेष प्रभाव और शक्ति भी होती है । इसी लिए कहावत है—मन चगा तो कठोती में गगा । निर्मल मन में अद्भुत रचनात्मक विवेक शक्ति हो जाती है ।

यच्छुभं कर्म कर्तव्यं तत्कुर्यात्मनसा सह ।

मनस्तुल्यं फलं यस्मात्, शून्ये शून्यं भवेत्पुनः ॥

(योग प्रदीप-78)

कर्तव्य कर्म को संपूर्ण मन के साथ संपूर्ण भाव से करना चाहिए । क्योंकि कार्य का परिणाम या फल मन के परिणाम यानी भाव के अनुरूप ही मिलता है । यदि मन में शून्य भाव है तो फल भी शून्य ही रहेगा । मन का कोशल अतः संपूर्ण भाव में ही है ।

आस्था और चितन की प्रकाशमयी भूमि

मन से न केवल भाव का सम्बन्ध ही है, मन मनन तथा चिन्तन करने वाला भी है। अर्थात् मन ऐसा इन्द्रिय अंग है जिसका सम्पर्क हृदय में है और मस्तिष्क से भी है। जब हृदय और मस्तिष्क दोनों का प्रभाव सम तथा सम्यक् रूप में रहता है तो मानव का भाव 'अध-विश्रामो' से प्रेरित हुआ नहीं रहता। तब आस्था-चिन्तन की प्रकाशमयी भूमि पर अचल हो जाती है।

चितन और भाव सत्ता

चिन्तन तार तार विश्लेषित कर देने की, अतिरेकता से सुरक्षित रह कर ही स्व निर्मल भाव सत्ता की उद्भावना से स्निग्ध सुरम्य भाव-तटों के मध्य प्रवाहित होने लगता है। हृदय और मस्तिष्क के आपस में सम सम्पर्क को ही सात्त्विक नाडी का प्रवाह कहा जाता है—अर्थात् सात्त्विक हुआ मन ही वह स्थिति है जिसमें हृदय और मस्तिष्क का सही रिश्ता है और सम्यक् सम रिश्ता रहना ही योग के अनुष्ठान के लिए सही सयोग है। यौगिक भाषा में इसे सुषुम्ना नाडी का प्रवाह होना कहा जाना है। यह नाडी हृदय चक्र का मस्तिष्क के चक्रों से सवध करती है।

शून्य मन

उच्चतर योग अध्यवसायो की अनेकता, नानात्व का वर्जन करता है क्योंकि जितने भाव उतने ही मन के स्वाग और प्रति स्वाग उतने ही नये क्षोभ तथा बधन होते हैं।

अतः इन अध्यवसायों से भी ऊपर उठकर मानव को अपनी सत्ता-उद्भावना से जुड़ कर मात्र ज्ञाता, दृष्टा रह कर भावातीत होने के लिये कहा जाता है। उस अवस्था में चिन्ता का अर्थात् चिन्तान्तर होते रहने का अभाव हो जाता है। चिन्तन चिन्तातुर नहीं होता, चिन्ता समाप्त होकर एक चिन्तन, एक ज्ञान मात्र ही रह जाए, यही चिन्ता विवर्जित सकल्प विकल्प विवर्जित ज्ञान मयी अवस्था है। यही “शून्य मन” या भाव-कर्म विवर्जित निर्मल दशा है। शून्य हुए मन का यहाँ अर्थ मन का अभाव नहीं है। मन तो सात्त्विक व प्रकाशमय रहता ही है, उसमें तब किसी जागतिक भाव या पदार्थ के साथ एकत्व रूप राग की कोई कल्लोलिनी प्रवाहित नहीं होती। राग व मोह व कषाय के भार से विमुक्त हुये मन की स्थिति में आत्म वस्तु अपने सहज उर्ध्वगमनशील गुण से स्वतः ही उर्ध्वगामी हो जाता है।

आस्था और ज्ञान गुण का सतुलन

आत्म वस्तु का आस्था भाव तथा ज्ञान गुण की क्रियाशीलता का स्वरूप कैसे बनता है इसका वर्णन आ० अमृतचन्द्र ने एक चित्रमय उपमा से अलंकृत करके दिया है।

एकेनाकर्पन्ती श्लथ्यन्ती वस्तु तत्त्वमितरेण ।

अन्तेन जयति जैनीनीति मन्थाननेत्रमिव गोपी ॥

(पुरुषार्थ सिद्ध० २२७)

मथानी के नेता को विलोवने वाली गुवालानी की तरह जैनी नीति, जैन विज्ञान की प्रक्रिया वस्तु के स्वरूप को एक सम्यक् आस्था से अपनी और खींचती है और दूसरे सम्यक्-चिन्तन से ग्रहण करती है और अन्तिम सम्यक् सिद्धि रूप कार्य को उत्पन्न करके सब के ऊपर जयवती होती है ।

सम्यक् आस्था और सम्यक्-चिन्तन से मथित किये जाने पर आत्म वस्तु में से उत्कृष्ट तत्त्व की उपलब्धि हो जाती है—जिस प्रकार कि गोपी को मथन क्रिया से मक्खन (नवनीत) की प्राप्ति होती है ।

भावावेश प्रवाह और अपरिणामी दिशा

जागृत से निद्रा में जाने के काल, निद्रा से पूर्व एक तन्द्रा मय विरमृति सी आती है । वह विस्मृति ही, स्वप्न या सुषुप्ति में जाने का संकेत है । इस संकेत को एक आवेग कहा जा सकता है । उच्चतर भूमियों में जाने के लिए भी ऐसी ही आवेशों की शृंखलाएँ पार होती हैं । वस्तुतः (वस्तु कभी शून्य होती नहीं । क्योंकि वह सद् वस्तु है, उसका अभाव नहीं होता । उसका रूपांतरण ही होता है । विभाव (विकारी) परिणामन हो या स्वभाव (निर्मल) परिणामन, निमित्त के अनुसार स्वतः ही जीव को होता ही रहता है । पूर्व भाव का व्यय होता है, और नये भाव का उत्पाद उसका स्थान लेता है । इस प्रकृत नियम के तहत परिणामन भावों में होता ही रहता है । इस क्रमिक परिणामन से अतः जीव का भाव संस्थान सदा ही क्षुब्ध रहे हीगा । अतः इस प्रकृत धारा से जिसमें मोह की धारा ही है, उबर कर सहज शुद्ध धारा में आने के लिए बहुत शक्तिशाली आवेशों की अपेक्षा रहती है । ऐसे आवेशों की अपेक्षा है जो असाधारण ही—असामान्य रूप से उसे उच्चतर भूमि में उछाल दे ।

भाव अधोगामी या उर्ध्वगामी दो प्रकार के हैं । पर भाव आत्माभिमुखी होने पर स्वभाव धारा (ज्ञानधारा) में आ जाते हैं । फिर विपरिणामन रूप अधोगामी भावों का चक्र समाप्त हो जाता है । विपरिणामन और स्वभाव परिणामन के मध्य शुभ भावों का क्षेत्र आता ही है । इस क्षेत्र में ही परा-राशियाँ प्रकट होती हैं, चिदाभास होते हैं, अति दिव्य "रूप" स्वरूप के दर्शन आविर्भूत होते हैं, आगम शास्त्रों की रचना के स्फुरण एवं मर्जन होते हैं, अति-भौतिक विषयों का दूर दर्शन, श्रवण, गंध स्पर्श आदि के अनुभव होते हैं । ये सब भावावेग के प्रतिफल होते हैं जो भौतिक से अति भौतिक लोक में उत्कृष्टमण के परिचायक हैं । वे भी पुद्गल के ही दर्शन हैं । इनसे भी रिक्त होकर शुद्ध ज्ञान दशा का परिचय होता है । वही असामान्य भावोत्कृष्टमण है । तुर्य अवस्था तो जागृत, स्वप्न, और सुषुप्ति से भिन्न चौथी भाव-अवस्था है । वस्तु-व्यवस्था का अन्तर्वाह्य व्यापार

रूप वैश्विक ज्ञान की धारा ब्रह्माण्डीय (कास्मिक) लोक से सपर्क कराकर स्व अनन्त विराट् सत्ता के भाव से भरित कर देती है। तब पूर्णोहता के भाव में से भागवदीय भाव का आवेग होता है। अन्तरात्मा तब निर्मल होकर परम ब्राह्मी अवस्था का अभीप्सु हो जाना है। अखण्ड भागवदीय भाव रूप महा भाव की सञ्चना होती है। तब केन्द्रिय भाव-प्रवाह की दिशा ही परम ध्रुव शाश्वत् अपरिणामी में ले जाती है।

एल. एस. डी. आदि औषधि प्रयोग और कृत्रिम भावोद्दीपन

आज जो मानव मादक और औषधीय प्रयोगों द्वारा एल. एस. डी., चरस, भाग, गाजा आदि से अपने भाव-प्रवाहों को निश्चेष्ट व सुप्त करके कृत्रिम रूप से अपने दमित तथा ग्रन्थित भावों की पूर्ति प्रयास में अपने को कृतकृत्य मानता है, वह तो बड़ी ही अज्ञानमय विडम्बना में पड़ा है। यह कृत्रिम भावोद्दाम भावों के सहज और निर्मल प्रवाह को अवरोध करके आत्मोत्थान के बजाय आत्म-पतन का ही मार्ग अन्न में प्रशस्त करता है क्योंकि मस्तिष्क और हृदय के कोमल ज्ञान-तनु दुर्बल होकर फिर अमृत मय भाव रसों के उद्रेक करने में अशक्त हो जाते हैं। कृत्रिम उपाय मसार-भ्रमण और तीव्र दुःख परिणाम को ही देने वाले हैं। कारण के अनुरूप ही कार्य फलित होने का नियम है। अन्तर-आकाश में जैसे भी भावों का स्पन्दन होता है, वैसे ही चित्र विचित्र वर्ण-चित्रों (अभिव्यजनाओं) का दर्शन होता है, वैसे ही अशुभ कर्म-प्रत्यय जीव के कर्म-संस्थान में सश्लेषित होते रहते हैं। भाव-संस्थान और कर्म-संस्थान का इस प्रकार समानान्तर कार्य रहता है।

संस्कृति का रूप, भावों का संस्कार

मानव की सारी संस्कृति उसकी ही सुकृति है। भावों का संस्कार ही संस्कृति है। इसमें ही सुकृतियों की, सभ्यता, विद्या, ज्ञान-विज्ञान-कला-कौशल सब की ही रचना होती है और आगे भी होगी। ये ही मानव जाति के भविष्य निर्मात्री रूप में उपकारक हैं। इस अपेक्षा से सर्वज्ञ योग विज्ञान व श्रमण संस्कृति की उत्कृष्टता उसकी करुणा, अहिंसा समता के अमृत वरदानों से तथा आत्म-परिष्कारों (भाव-परिष्कारों) रूप विज्ञान में यानी विशुद्धिमार्ग की उत्कृष्टता से स्वयं सिद्ध होती है। तभी इस संस्कृति की सर्वप्रियता में भारत ने कभी स्वर्ण युग, अध्यात्म उत्कर्ष, कला कोशल, साहित्य, सभ्यता रचना के समृद्धि के शिखर भी देखे थे।

आध्यात्मिक दृष्टि होने पर कंटेलिस्टिक (उत्प्रेरक) भाव-ऊर्जाएं

भावों का वस्तुतः अनन्त साम्राज्य है। भावों की ही भौतिक या अति भौतिक वा अशुद्ध या मिश्र ऊर्जाएं द्रव्य-मन या भाव-मन में देखी जाती हैं। सारी सृष्टि की सृजन अभिव्यक्तियों के पृष्ठ में यही रहनी है। उच्च भावोत्कृष्टता में जो शक्ति आवेश या आवेश शक्तियाँ दृष्टि गत कभी होती हैं वह अनुभव के स्वमवेद्य विषय हैं, वे आह्लाद रूप व इन्स्पीरेशन रूप में होते हैं। आत्म-प्रभु निष्ठ आध्यात्मिक दृष्टि के लाभ होने पर ही ऐसा आवेश होते हैं। ये आवेश आवेगात्मक नहीं होते, पर

जन्म की उत्पत्ति केटेनिस्टिक होती है । विराट् ज्ञान गत्ता की श्रद्धा-दृष्टि में अनाद्य श्रद्धा-उन्मेष होकर चैतन्य महा गत्ता का दृष्टांत मिलता है । सर्व गुण मयी अपनी बुनियादी चैतन्य प्रकृति की आत्मा का बिना बाध गत्ता बोध में ही परिचित ज्ञान पर्याय अन्तर् महाप्रकृति के सम्मोहन का अन्तर्वेग नहीं कर सकती और न परा-अनुभूति मय ज्ञान को ही प्राप्त कर सकती हैं । मृत स्वभाव गत ज्ञान मरुत्ता का बोध बाध गत्ता बोध में रची श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय सामान्यतः कैसे प्राप्त कर सकती है ? मृत निज निर्मल भाव की भावना ही एक मात्र साधक जीव की उत्पृष्ट सहचरी होती है । यही ऐसी अमृतमयी प्रकाश की गगोरी है, जहाँ में निरन्तर रह रहकर भरता प्रकाश का आकाश-परिध्याप्त अमरत्व रूप का विस्तार करता स्व आस्था से जुटा रहता है और अनामक परिपूर्ति का विराट भाव प्रदेश प्रदेश में व्याप्त हो जाता है ।

देव प्रतिमा पत्थर से बनी है, पर क्या वह जिना खूब मात्र है ? प्रतिमा में मानव का एक घन चिन्तन का स्वरूप दिव्य कल्पना के रूप साकार होता है । उस दिव्य कल्पना और चिन्तन के स्वरूप को जो साधानुकार कर सकते हैं, वे ही वस्तुतः प्रतिमा-दर्शन का लाभ भी ले सकते हैं तब उनके जिने वह मिना-मर नहीं है, देव प्रतिमा है और उसमें उष्ट का दर्शन होता है । यह प्रभाव भावना ही है ।

न देवोत्पद्यते णाष्टे न पापागो ।

भावे हि विद्यते देव , तस्माद् भावो हि कारणम् ॥

तथा--

भावेन लभते सर्वं भावेन देव-दर्शनम् ।

भावेन परम ज्ञान, तस्माद् भावापन्नम्वनम् ॥

भावना निदानन्द की चेरी

शक्ति के आवेश

श्रद्धा और ज्ञान के सगम-स्थल पर प्राणिक और चैत्तिक स्तरों के जड़ अनात्म बंधन टूटने लगते हैं और चित्ति-शक्ति जागृत होकर अन्तर में प्रकाश पदमों तथा चक्रों का विकास करती छद्म उच्चतर भावोल्लासों और आवेशों को देती उर्ध्व संचरण करती है, तब पार-लौकिक दर्शन तथा परा-भौतिक अनुभूतियाँ तो होती ही हैं, जिनसे अकल्पनीय रूप से भावों के आयाम विस्तृत होते ही चले जाते हैं, जिनसे स्व स्वरूप की ऐसी परिपूर्ण ज्ञान परिणति भी होती है कि शुद्ध ध्येय भाव या भाव ध्येय का भी स्वरूप साकार हो जाता है। शक्ति का ऐसा आवेश ही अनुपम व अपूर्व होता है।

जागृत कुण्डलिनी : ऊर्जस्वल सृजन शक्ति

“जागृत कुण्डलिनी का आवेश चित्ति-शक्ति के ही उद्वोधन का परिणाम होता है। कुण्डलिनी जागृत होने पर साधक की सृजन-शक्ति बहुत ऊर्जस्वल हो जाती है। उसके उन्मेष में कवि अधिक सुन्दर काव्य रचता है। संगीतकार की संगीत रचनाएँ कई गुनी अधिक तेजस्वी हो जाती हैं। तब हर व्यक्ति ही जो कार्य करता है, उसकी क्षमता और गुणवत्ता कई गुनी बढ़ जाती है। आवेश-उन्मेष की अतिभौतिकी का अनुभव कुण्डलिनी जागृत होने पर बहुत प्रत्यक्ष होता है।

“अपने निजी अनुभव से कहता हूँ कि मेरे गुरु उपन्यास-“अनुत्तर योगी”-के सृजन में मेरी उन्मेषित कुण्डलिनी की अजस्र ऊर्जा-धारा ने अपना चमत्कार परा सीमा तक दिखाया है। आध्यात्मिक साक्षात्कार की जिन उच्च भूमिकाओं तक अभी मैं नहीं पहुँचा हूँ, उन्हें महावीर के ध्यानानुभव के सृजन में मैंने अपने अल्प, विजन (Vision) से सागोपाग साक्षात्कृत और मूर्त किया है। सरस्वती के ममन्दर उमड़ते हैं। इस उन्मेष पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। शक्तिपात ने मुझे प्रत्यक्ष अनुभव कराया कि दिव्य या परा-भौतिक उन्मेष क्या चीज होती है? वह उन्मेष होने पर सासों में निरतिशय सुख बहने लगता है, आसपास का सारा परिवेश और तमाम ठोस पदार्थ-जगत् बहुत मुलायम, तरल, सुनम्य (प्लास्टिक) सस्पर्श का अनुभव कराता है।

श्वास गति की समता तथा प्रकम्पनों की समलयता में आत्मिक आवेशों का उन्मेष

“यह सारा खेल सामो में होता है। सारा प्रयत्न सासों की गति बदल कर देह के प्रकम्पनों (वायब्रेशन्स) को बदलने के लिये चल रहा है ताकि चीजों को देखने की दृष्टि ही बदल जाय। मनुष्य की सास और उसके देहगत प्रकम्पनों को सम्वादी और लयबद्ध करने की कोई तद्गत वैज्ञानिक विद्या यदि उपलब्ध हो जाये, तो शायद मनुष्य का भाग्य ही बदल जाये, मानव सम्बन्धों में ही एक आमूल क्रान्ति हो जाये। मनुष्य का इतिहास तब सहज सपाट धारा न रखकर, एक माथ उर्ध्वगामी और गहन गामी महाप्रक्रिया हो जायेगा और यह सारा चमत्कार लयबद्ध सवादी सास से उत्पन्न होने वाले आत्मिक आवेश—उन्मेष से घटित हो सकता है।

“आने वाले दिनों में ध्यान-योग मनुष्य के दैनंदिन जीवन में भोजन, वसन, शयन की तरह ही अनिवार्य हो जायेगा । अन्तरिक्ष युग का मनुष्य शायद ध्यानोन्मेष के बल अर्हत् महावीर की तरह ही, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर उठ कर, अन्तरिक्ष चारी हो जाये तो कोई आश्चर्य नहीं ।”—(श्री वीरेन्द्र कुमार जैन के “आवेश के विविध रूप और सभावनाएँ”—से साभार) ।

श्री वीरेन्द्र कुमार ने भावोन्मेष, कुण्डलिनी शक्ति के सम्बन्ध में सासों के खेल तथा स्थूल पदार्थ दर्शनी दृष्टि को अति भौतिक दर्शनी-दृष्टि में परिणत करने तथा देह के प्रकम्पनों को लयबद्ध करने की वैज्ञानिक विद्या की अपेक्षा पर ध्यान आकृष्ट किया है । उन्होंने विश्व के विभिन्न भागों में मानव जाति के द्वारा भावोन्मेष या आवेश से उर्ध्वगामी रचनात्मक उत्कृष्टता की प्राप्ति के इतिहास को रेखांकित भी किया है और भविष्य की यह सभावना भी प्रकट की है कि मानव कभी भगवान् महावीर की तरह अन्तरिक्ष-चारी हो जाये । उनकी इस आशा की स्थापना है मानव की ऐसी उपलब्धि पर कि वह भौतिक स्तर से अतिभौतिक स्तर पर अपने को ट्रांसपोर्ट कर सके । ये दोनों स्तर भौतिक ही हैं, एक ठोस भौतिक है तो दूसरा सूक्ष्म भौतिक है । इस सूक्ष्म भौतिक को ही तन्मात्रिक या अति-भौतिक कहते हैं । ठोस स्तर को बेध कर उसके घेरे से अतिभौतिक स्तर पर पहुँचने से ही मानव को यह आति हो जाती है कि मैंने योग के प्राप्तव्य को पा लिया । वास्तव में यह स्तर आत्मिक स्तर नहीं है ।

मानव का मन पंचभौतिक तत्त्वों की ही क्रीड़ा में है । मगर यह भी सत्य है कि उसकी शक्ति व गति इस स्तर पर आश्चर्यजनक रूप से तीव्र और प्रखर भी होती है । मन इस स्तर पर अति प्रौज्ज्वल होता है और इसी कारण यह ठोस वस्तु के अन्तस् को देख भी पाता है । मन की ही सूक्ष्मता का यहाँ विलास है ।

मन और प्राण का साहचर्य होता है और मन की सूक्ष्मता के साथ ही प्राण भी सूक्ष्म व सक्षेप होते हैं । सासों के जिस खेल को योगी जन प्राणायाम के द्वारा खेलकर प्राणों को समवादी व लयबद्ध करते हैं, उससे मन भी समवादी व लयबद्ध हो जाता है । मन से प्राण को वा प्राण से मन को निगृहीत, समवादी व लयबद्ध किया जा सकता है । दोनों ही विधियाँ हैं । मन व प्राण के इस प्रकार आपस में समवादी लयबद्ध होने पर योगी इस योग्य होते हैं कि वे चेतना के ज्ञान-स्वरूप के भी समवादी व लयबद्ध हो सकें ।

ज्ञान-स्वरूप राग व कषाय से रहित परम वीतराग है । अतः जब मन राग व कषाय रहित होता है तो वह चेतना की स्वभाव धारा के ही निकट आ जाता है । तब चेतना की स्वभाव धारा स्वयं ही उस मन व प्राण को अपने में खँच ले जाती है और मानव आत्मस्थ हो जाता है और उस अवस्था में भौतिक व अतिभौतिक सब ही अनात्म लोको (स्तरों) का सङ्क्रमण हो जाता है । तब वह न बाह्य का, न अन्तरिक्षों का बिहारी होगा, वह चिद्-गगन का ही बिहारी हो जाता है । तब

मानव अति निर्मल ज्ञान मात्र ही अपने को अनुभूत करके परम अर्हत्परमेश्वर के समान केवल ज्ञान मय पुरुषाकार स्वरूप को प्राप्त होने लगता है ।

श्वासो मे अनात्म-प्रत्ययो का संरक्षण है और उसी से श्वासों में सघर्ष एवं बिषमता है । अतः जब श्वास स्वतः ही विश्राम-आयाम को प्राप्त होकर सम हो जाते हैं अथवा रुद्ध हो जाते हैं तब उन अनात्म प्रत्ययों के घेरे से निकल कर मानव की चेतना स्वयं ज्ञान मात्र विदेही आत्म दशा को ही पहचानने लगती है । श्वासों के लयबद्ध तथा ताल बद्ध होने के बाद ही उनकी स्वयं अवस्था में ही शक्ति लोक का प्रकाश होता है । उस प्रकाश में ही चैतन्य आत्म द्रव्य तथा सब ही द्रव्य पहचान में आते हैं ।

कुण्डलिनी उत्थान और भावोन्मेष अविनाभावी

कुण्डलिनी के दर्शन से भावोन्मेष होता है । भावोन्मेष कुण्डलिनी का उत्थान व दर्शन कराता है । ऐसे यह परस्पर अविनाभावी है । कुण्डलिनी का यह दर्शन बड़ा मन-भावना और आह्लाद कारक होता है । यह एक ऐसी अभूतपूर्व घटना की तरह घटित होता है जो मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व को अभिभूत कर देता है । और यदि मानव साधक चौकस रहे और इस शक्ति-उत्थान को आत्म-दर्शन या आत्म ध्यान की तरफ मोड़ दे तो उसे आशातीत सफलता भी मिलती है वरना व्यक्ति वापिस उसी तमोमय भाव, प्रमाद और जडता में चला जाता है । ध्यान की प्रक्रियाओं के साधन से भी कुण्डलिनी ही प्रथम जागकर उत्थान करके साधक को मार्ग का प्रतिबोध देती है, आश्वस्त करती है और प्रतीति को दृढ़ करती है । ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में जाग्रत कुण्डलिनी एक महत्वपूर्ण और मूलगत उपलब्धि है ।

शक्ति एक, नाम अनेक

कुण्डलिनी शक्ति को आप किसी नाम से भी कहते रहे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता । जैसा कि स्पष्ट होता है इसे जैन ध्यानाग्नि तथा शिव श्री—शिवरमणी आदि कहते हैं । इसे उपनिषद् योगाग्नि कहते हैं । महर्षि पतंजलि इसे प्रत्येक—चेतना कहते हैं, तांत्रिक इसे नागिन कहते हैं—मात्रिक इसे देवी या शक्ति कहते हैं । वास्तव में यह स्वयं मानव के भाव-स्तर का तंजस उन्मेष है । यह भाव स्तर ही आत्म स्वरूप का बीज होने के कारण उसे आत्मा का मंत्र, आत्मा का शिव स्वरूप कहा जाता है, और मंत्र रूप बीजाक्षर से ही उसका सहज उद्घाटन भी होता है ।

भावों के आयामों को आरोहण करके ही भावों के लोक से भावातीत आत्मा के लोक में पर्दापण हो सकता है । तब यह ही न कुण्डलिनी कही जाती—न शक्ति कही जाती न नागिन कही जाती—तब यह स्वयं ही चित्तिस्वरूप (आत्म) चेतना ही होती है और ज्ञानाग्नि नाम पाती है, आदित्य मण्डल नाम पाती है—और इस विशेष पर्याय के मध्य ही स्वयं स्व अभिन्न आत्म-पुरुष

होता है, स्वज्ञान किरणों के मध्य स्वयं आत्म सूर्य ही है, शक्ति व शक्तिमान अभिन्न ही है, वही परम निर्मल पुरुष है—जो समस्त कर्म कालिमा व अनात्म प्रत्ययो से मुक्त व स्वरूप “रूप” से युक्त है ।

शक्ति के मध्य आत्मा पुरुष का दर्शन

शक्ति का का वेध करके अन्तर ध्रुव का अन्वेषण करने पर आत्म-पुरुष दृष्ट होता है । वह आत्म-पुरुष ही मौलिक सौन्दर्य है, मौलिक ज्ञानधन रूप है, मौलिक शिव तत्त्व है । और यह शक्ति-पर्याय उसी तत्त्व की परिणति है । यह मानव का अपना चुनाव है कि वह स्वभाव परिणति रूप में सदा लास्य करता रहे या विभाव परिणति रूप में । विभाव तो अनादि से है ही, स्वभाव के लिए ही निर्णय तथा उद्योग करना होता है ।

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपाकृणु सत्य-धर्माय दृष्टये ॥ (यजुर्वेद)

स्वर्ण की आभा रूप पात्र से उस सत्य-पुरुष का मुख ढका है । पूषन् (सर्वज्ञ देव) सत्य धर्म (निर्मल स्वभाव) की दृष्टि के लिये उस स्वर्ण मय पात्र को अनावृत कर दो । सम्यक् दृष्टि की प्राप्ति उस आत्म-पुरुष के दर्शन पर ही होती है । अतः उस स्वर्ण कांति के मध्य स्वर्ण कांति पात्र के कुछ अनावृत होने पर उस आत्म-पुरुष के दर्शन होते हैं । वह स्वर्णमय प्रकाश स्वयं उस आजमान देव पुरुष का ही तेजोमय प्रसार है । उस प्रकाश को देखने के बाद उस सपूर्ण प्रकाशमान सत्स्वभाव वाले पुरुष दर्शन को प्रकट करना चाहिये । माया का स्वर्ण मय लुभावना घेरा तोड़ना ही होगा । स्वर्णमय प्रकाशमय मण्डल प्राणशक्ति कुण्डलिनी लोक है—इसका साक्षात्कार होकर, इसके केन्द्र में इसके वेध पूर्वक आत्म पुरुष के दर्शन होते हैं ।

शक्ति का स्वरूप

शक्ति सूर्य सदृश प्रकाश मण्डल रूप है और उस के मध्य ही आत्म पुरुष के दर्शन होते हैं क्योंकि स्वयं वह केवल ज्ञान भास्कर है, सर्वज्ञ है । इस सत्य को उपनिषद् ने भी पहचाना और प्रकाश की अभिव्यक्ति के ही अर्थ गायत्री मन्त्र के रूप में यह गाया—

“तत्सवितुर्वरेण्यं

भर्गो देवस्य धीमहि

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

वह केवल ज्ञान-सूर्य पुरुष ही एक मात्र वरणीय है, आराध्य व उपास्य है—उसी आजमान परम तेजस्वी ज्योतिष्मान का ही हम ध्यान करते हैं—वह ही हमारी धी (बुद्धि) को प्रेरित करे, प्रकाशित करे ।

श्वेताश्वत महर्षि ने अपने उपनिषद् में इसी केवल ज्ञान सूर्य-अर्हत् हिरण्यगर्भ प्रभु से बार-बार यह प्रार्थना की है—

“स नो बुद्ध्या शुभया सयुनक्तु” (३/४,४/११,४/१२)

हमारी बुद्धि को प्रशस्तभावों से सम्यक् रूप से सयुक्त कर दो ।

भाव ध्येय

आत्मा के आनन्दोन्मेष में ही चेतना-शक्ति की अभिव्यक्ति है और प्रत्येक प्राणी में यह ही शक्ति अपना कमोवेश उन्मेष प्रकट करती है । जैन सर्वज्ञ पुरुषों ने इसी चैतन्य की क्रीडालीलाये, गिरी मालाओं में, वनस्पति के सुमन-हास्यों में, झुलझुली सरिताओं से प्रसृत कलकल निनाद में, सागरो के गर्जन घोषों में, उल्लास तरंगों के ताड़नों में, हिमकण के नर्तनों में, वसत के उपा-कालीन मद सुगंध समीर—लहरियों में, शस्य श्यामला की सुख हिलोरो में, प्राणियों की आनन्द मस्ती व शोखी में देखी है ।

विज्ञान को वनस्पति गिरी पहाड़ों में स्थावर चेतन प्राणों की विद्यमानता के ज्ञान को प्राप्त करने में २४०० वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी है । और अभी न मालूम इस चित्ति शक्ति की मूल उद्भावना, अवधारणा के अर्थों व रूपों को समझने के लिए कितनी सदियों की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है ।

कवि हृदय तो कल-२ बहते भरनों में, गिरी गुहा की नीरवता में भी उसी चेतन शक्ति की भावभंगिमा का दर्शन कर लेते हैं । क्योंकि उनका हृदय भावोन्मेष के लिए खुला रहता है । उपनिषद् कारों ने अतः सर्वज्ञ को कवि ही कह कर वदना भी की है । जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि । कवि हृदय का भाव-लोक तरगायित होकर अदृष्ट व अव्यक्त को भी दृष्ट व व्यक्त होने के लिये मजबूर कर देता है ।

भावों की चद्रिका की निर्मल किरणों की रेशमी डोरियों पर आरोहण करके भावातीत पर पहुँचा गया है । भावों के प्रतीक से ही आगे भी उस तक पहुँचा जायेगा । हृदय ही वह स्थली है जहाँ निज आनन्द मूर्ति की आनन्द लहरियाँ अठखेलियाँ करती हैं और जहाँ उन्हें अनुभूत किया जा सकता है ।

अनुभूतियों के आवेश क्षणों में ही सच्चिदानन्द पुरुष का साक्षात्कार भी पा लिया जाता है । आवेश के वे बहुमूल्य क्षण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव की सीमाओं को, उनके तटों को छोड़कर अनन्त प्रवाह रूप में जब बह चलते हैं तब अनन्त को भी अन्तर में आवद्ध ही पा लिया जाता है । आनन्द भावों की अनुभूति अतः साक्षात्कार के लिये निश्चित सोपान है । अनुभूति पर्याय में होती है । पर्याय स्वयं अभिव्यक्ति है और उसमें ही शक्ति अभिव्यक्त है । परन्तु यह अभिव्यक्ति

या पर्याय स्वयं साध्य नहीं है, साध्य का अंश मात्र है । साध्य तो अखंड आत्मा है और वह, भावग्राही है । अतः उसका ही चिदानन्द भाव भाव-ध्येय है ।

ध्येय भाव

आनन्द का स्रोत, ज्ञान का भवन स्वयं आत्म-पुरुष ही एक मात्र साध्य है—और आप अपना साधन भी है । और जब त्रिपुटी का वेध हो जाता है, माधक, साध्य और साधन का भेद समाप्त हो जाता है, तीनों अभेद एक बिन्दु में ही जैसे समाये हो, ऐसा होता है तब वह पुरुष केवल पुरुष ही है । तब वह न ध्येय है, न ध्याता, न ध्यान, वह आप ही आप है, शक्ति से शक्तिमान अभिन्न व शक्तिमान से शक्ति अभिन्न । तब सब सौन्दर्य, सब सत्य उस निर्विकल्प भावातीत में ही समाये रह जाते हैं ।

आत्मा भाव द्रव्य है । उस द्रव्य की लहरें सदा ही उल्लसित रहती हैं । कोई क्षण भाव-रहित नहीं होता । यह अलग बात है कि उसका भावित होना विभाव रूप से हो या स्वभाव रूप में मगर स्वयं उसका कभी अभाव नहीं होता है । अभाव होता है, मात्र आगन्तुक व सयोगी पर पदार्थ व पर भावों का ही और तभी उसका स्वभाव भी चमक उठता है । भाव का होना ही गुण है, शक्ति है और इमकी ही अभिव्यक्ति है । यह आत्मा वर्तमान में जैसा भी गुण रूप से है अर्थात् जिधर व जैसा भी गुणों का प्रकाश है उसी रूप व उधर ही अभिव्यक्ति रहती है । अभिव्यक्ति प्रवाह है—जिधर भी मोड़ो मोड़ दो । अतः ज्ञानी प्रकृत रूप से विभाव की तरफ बहने वाली अभिव्यक्ति को स्वभाव-ज्ञान की तरफ ही मोड़ते हैं ।

जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा मुहो असुहो ।

सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणाम स्वभावो ॥—(प्रवचनसार—ज्ञान तत्त्व प्रज्ञापन—६)

जीवात्मा परिणाम स्वभावी होने से जब शुभ व अशुभ भाव रूप परिणामन करता है तब शुभ या अशुभ स्वयं ही होता है और जब शुद्ध स्वरूप परिणामित होता है तब शुद्ध होता है ।

आत्मा स्फटिक की भाँति परिणाम स्वभावी है । शुभ व अशुभ राग भावों के निमित्त में परिणामित होकर—शुभ व अशुभ होता है और अराग भाव में परिणामित होता है तो शुद्ध स्फटिक की भाँति शुद्ध रहने लगता है । अतः उत्कृष्ट परम निर्मल अहंत्-तीर्थकर पुरुष मम निर्मल आत्मा ही ध्येय है और उसका भाव ही अर्चनीय है । शुद्ध ज्ञायक व ज्ञान भाव ही अतः ध्येय भाव है ।

चारित्र्य पुरुष की उद्भावना

प्रत्येक आत्मा एक ज्ञान-दर्पण है । वह छाड़ना अपनी ओर है तो अपने भाव को, और जब जगत की ओर हो तो जागतिक भावों को दिखता है । आत्मा अपनी ज्ञानागार जेब अवरुणाश्री

को ही दिखाता है। जब अपने ज्ञान आइने में पर आत्माओं की देखता है तब उदित हुए समान प्रात्म ज्ञान तथा भाव में वह वस्तुतः अपने को ही देखता है। वहाँ स्व आत्मा तथा पर आत्माएँ समान ही हैं—ऐसा भाव अवतरित होता है।

वह सर्वात्म सम भाव में तदाकर होने पर सीमित अहं से व स्वार्थ से उत्तीर्ण हो जाता है। वह जन-जन की आत्मा से प्रतिक्षण तदाकार हुआ व महाकरुणा व परम अहिंसा से भावित हुआ, जन-जन की ही पीड़ा से अनुकम्पित रहने लगता है। ऐसा वह स्व सुख-दुःख से विमुक्त विराट् लोक-चेतना, समष्टि चेतना, लोकात्मा के मानस रूप में ही स्पन्दित, जन-जन की पीड़ा-निवृत्ति का व्रती हो जाता है। जन-जन के भय की निवृत्ति के लिये भयविमुक्ति का सिंहनाद या मेघनाद निनादित करते हुए व्याप्त व शृंखलावद्ध पद, सत्ता धन व परिग्रह, सचय आदि के निहित स्वार्थों की सत्ताओं को एक बारगी ही तोड़ फेंकता है और एक अदम्य वीतराग सर्वज्ञ अभय ज्ञान पुरुष चारित्र्य की उद्भावना लिए प्रकट हो जाता है। ऐसा पुरुष ही फिर समग्र ससार का यथार्थ परोपकारी सेवक तथा शिवत्व का सस्थापक होता है। सेवा क्रान्त दृष्टि मय आत्म ज्ञान से पूर्व कोई भी यथार्थ हित-साधक इस विश्व का नहीं हो सकता।

वह पुरुष एक काल खड्ग के रूप में जीवन को नहीं देखता। वह उसे एक निर्मल भावोद्भेक मय एक सतत् प्रवाह के ही रूप में देखता है और वह तद्वत् रूप एक ऐसे काल-पुरुष के रूप में विकसित होता है कि मानो समस्त काल के स्वरूपों के अतीत, एक अनन्त समग्र जीवन की शुद्ध छवि को ही प्राप्त किया हो। वह समस्त प्राणी-लोक की ही चेतना के मर्म को रूपायित करता है। उसकी व्यक्ति-चेतना समष्टि के चेतना भावोन्मेष में समग्र रहती है और वह ऐसा अनुकम्पित रहता है कि प्राणी मात्र की चेतना की साम्यता और एकता का भाव उसमें अनुभूति व भाव चेतना के तादात्म्य को लेकर एक विषय रूप में अभिन्न हो जाता है। सर्वात्माओं के निखिल निर्मल स्वरूप से तदाकर, अपरिग्रही और अहिंसक भाव से सहज भावित, निरुच्छुक, स्व प्रसाद से ही, अराग भाव से ही शुद्ध परिणमन हुआ, वह कोटि-२ जन का मुक्ति दूत एक युग पुरुष हो जाता है। वह इतिहास के तात्कालिक बहाव की दिशा को भी पलट देता है।

जीवन क्या है? निरंतर चेतन रूप ही स्पन्दित रहना है। जीवन के अतः स्पन्दनशील होने से गति-लयता में स्थितिपालकता को तोड़ते ही रहना होता है। क्रान्त-दृष्टा क्रांतिकारी होकर ही जीवन में उत्क्रान्ति लाता है और वह उत्क्रान्ति न केवल विचार विश्व में ही प्रकट होती है, वह भाव व भावना स्तर पर विराट् भाव लोक में भी आनी होती है। तब भाव की शक्ति ही वर्तमान स्थितियों में स्फोट करके ऊर्जाओं का निर्माण करके, नवनिर्माण को सभव करती है। भाव ऊर्जा ही स्थिति-अवरोध की भङ्ग तथा नव निर्माण की सृजक हुआ करती है।

श्री वीरेन्द्र कुमार जैन के शब्दों में—

“ऐसे एकमेव यज्ञ पुरुष की इतिहास को प्रतीक्षा है, केवल एक पुरुष चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो अपने अह और स्वार्थ से उत्तीर्ण होकर हिरण्यमय पात्र में ढके हुए सत्य के मुख को वेहिचक वेनकाव कर दे, जो इतिहास के दुश्चक्र को अपनी एकाकी पहल के वेमालुम भटके से तोड़ दे ।”

“अब वाद और विचार कारगर न होंगे । वह भी एक विराट् पाखंड साबित हो चुका है । अब तो वह चाहिए जो सीधे कारवाई कर सके, जो लोकात्मा और लोक मानस से सहज ही तदाकार हो, वही अपनी विगुद्ध क्रिया (प्यो एक्शन) के एक ही आघात से क्षण मात्र में गणतांत्रिक मानस का जन-जन में विस्फोट कर सकता है ।

“मैं नहीं मानता कि क्रांति या अनि क्रांति विचार या योजना से संभव है, इसके लिये कोई गण-तांत्रिक मानस हम क्रमशः निर्माण नहीं कर सकते । जब भी वह आयेगा वह रूपान्तर एक व्यक्ति द्वारा आकस्मिक विस्फोट से आयेगा और वह व्यक्ति बलि पुरुष होगा, यज्ञ पुरुष होगा । भौतिक परमाणु-विस्फोट के बाद, वह आत्मिक परमाणु-विस्फोट अब हर पल प्रतीक्षित है ।” (प्रजातंत्र कौन लाये—एक लेख)

श्री वीरेन्द्र कुमार जैन इस प्रकार एक पूर्ण योग पुरुष की असीम अपेक्षा को प्रतीत करते वास्तव में विश्व के प्राणियों की त्राण की पुकार से ही संवेदित हैं । उन्होंने योग पुरुष के निर्माण की आधार भूमि को पहचाना है और वे “अनुत्तर महावीर” के अन्तर-चारित्र्य से तादात्म्य को भी कभी अवश्य प्राप्त होंगे ।

प्राणी मात्र के दुःख-त्राण की पुकार युग-युग से एक तीर्थंकर, एक बुद्ध का आह्वान करती है क्योंकि धर्म का वह चारित्र्य पुरुष साक्षात् सकल स्वरूप होता है—“ससार दुःखत सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे” । और ऐसा तीर्थंकर वा बुद्ध जन-जन की सहज अन्तर्पीडा से संवेदित व अनुकम्पित विराट् चेतना के भाव में उद्गमित होकर व्यापक तौर पर समाज को प्रबुद्ध करके तथा अपना सह-योगी व अनुगामी करके धर्म-राज्य की स्थापना को संभव करता है । वह स्वभाव या शुद्ध चेतना का निर्मल भावोन्मेष, स्व-प्रसाद की ही प्रभावना-भावना को लेकर है । यह ही तीर्थंकर नाम कर्म है—यह ही फलित होकर निग्रह व अनुग्रह रूप से जिन विभूति के प्रसार को करता, प्राकृत प्रवाह को उलट कर अमृत प्रवाह को प्रवाहित करता है ।

तात्कालिक भाव परिणामन अर्थात् शुभ व अशुभ भाव परिणमन, राग भाव परिणमन की दिशा को उलट कर वह विश्व के मानस में चेतना के सक्रिय सत् स्वरूप के सधान को दृढ़ करता है और उनके एक एक भाव, एक एक अभिव्यक्ति या एक-२ पर्याय जो जागतिक हानि लाभ व सकुचित तात्कालिक स्वार्थों से बंधे ऊँचे नीचे व उदय अस्त होते हैं को ऐसे नित्य अटल स्थल की ओर गतिमान करके उनको गत्यावरोध से मुक्त कर देता है कि वे लक्ष्य-स्थिर हो जाएँ और साध्य को सिद्ध कर ले ।

वे विश्वजनों को भी जहाँ में वो भाव व अभिव्यक्तियाँ आ रही होती है, उस उर्ध्वस्थल में ले जाते हैं जहाँ अभिव्यक्ति व भावों में निलिप्त निष्पाप व ज्ञाता-मात्र रहकर वे निर्विकल्प होकर निर्विकार आसक्ति-रहित निर्मल भावगुचन मात्र होते हैं। तब वे जन-जन अपने किसी भाव, राग, आसक्ति स्वार्थ में स्पन्दित न होकर वक्तिक सारे समार के, न केवल बहुजन हिताय, वन्तिक सर्वजन हिताय, सर्वप्राणी हिताय निरामक्त व बीतराग होकर प्राणी-पीडा के मूल कारणों एवं हेतुओं में जो चाहे आंतरिक व व्यक्तिगत हो या मन्वागत या व्यवस्थागत सामाजिक या राजनैतिक हो, मर्घ्य रन हो जाते हैं और सदियों से व्यापी सगठित हिंसा पर सीधे व उत्कट प्रहार करते हैं।

वह पुरुष इस प्रकार काल प्रवाही क्षणिक, सीमित और क्षुद्र कौणो मय अग्न जीवन को ऊपर उठाकर विश्व जनो को उन अति उच्च भूमि पर ही ले जाता है जिनमें निर्मल स्वरूप जीवन की समग्र दृष्टि प्रतिष्ठित होती है। और लोक मानस उस दृष्टि से ऐसा भावोन्मेष को प्राप्त हो जाता है कि मानव मानस की जड़ता एक साथ ही जर्जरित हो जाती है, एक नव व प्रबुद्ध मानस का उस भाव रूपांतरण में जन्म होता है जो फिर नये इतिहास को निर्मित कर देने में योग देता है।

युग पुरुष स्पष्टता से उसे जानता व देय पाता है कि ऐसे जनो को जो अध विश्वासो, जड सस्थाओं व निहित स्वार्थों में जकड़े हैं,—जो सत्ता प्राप्त वर्ग के व उनके इदंगिर्द घूमने वाले लोगों की भेद पूर्ण स्वार्थ नीति के कार्य कलाप से दिशा भ्रमित हैं, जो विचार, युक्ति व तर्क से स्वयं अपने मार्ग को जानकर भी उस मार्ग पर आरुढ़ होने से कतगते हैं, भयतीत हैं, जिन्हें दृढ विचार और अभय मार्ग की तरफ गतिमान करने के लिये ऐसी अडोल भावनात्मक शक्ति की नितात आवश्यकता है जो ऐसे लोगों को, मरणासन्न समाज (सोनायटी) को ही रूपान्तरित कर सके। युग पुरुष निश्चय ही ऐसे समाज को जो अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सतत् परिष्करण की मार्ग के प्रति स्तब्ध हैं, इस प्रकार जीवन की स्तब्धता (Rut) से ऊवार लेता है, जब कि बौद्धिक जन (Intellectuals) अपने तमाम तर्क व विचार के बावजूद उसे एक इंच भी आगे बढ़ाने में नाकामयाव होते हैं।

जीवन एक सतत् निर्मल प्रवाह है। पर्याय के बाधन गत और मस्था गत निरंतर सुधार में ही निर्मलता अक्षुण्ण रहती है। जहाँ मात्र विचार असफल हो जाते हैं, वहाँ विचार के बाद भावना, अध्यात्म की, रहस्यवाद की भावना ही समाज को उत्थान-पथ पर अग्रसर करती है और इसके उपरांत विचार व तर्क (Rationalism) की पुन प्रतिष्ठा हुआ करती है।

यह तो मानना ही पड़ेगा कि जो भी जड दशा होती है वह तब ही बदलती है जब उस पर पर्याप्त शक्ति का दबाव पड़ता है फिर चाहे वह बाह्य परिवेश गत हो या अन्तर भावोत्थान रूप। बाह्य परिवेश गत दबाव स्थायी नहीं होता, वह एक काल स्थायी ही रहता है। स्वयं आदमी जब तक न बदले, कुछ भी तो नहीं बदलता।

हम चाहे सस्थागत परिवर्तनों को ऊपर से थोप दे—पर जब तक उन सस्थाओं को चलाने वाले मानवों का मानस पूर्वाग्रहों से ही स्तब्ध हो, और उनकी मानसिक व सामाजिक स्थितियाँ (एटीट्यूड्स) पूर्ववत् ही रहे, तो इससे समाज को नहीं बदला जा सकता । अब तो इस देश में आधुनिकता के नाम पर वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, वहाँ की सस्थाओं की नकल हो रही है ।

यहाँ के मानवों की मानसिक स्थितियाँ अभी भी असमानता सोसायटी (Inequitable Society) के आग्रहों से ही जड है । भाई भतीजावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद व विभिन्न सकुचित दलवाद अपने तमाम दुर्गुणों सहित यहाँ व्याप्त हैं । मानवतावाद का, समानता—बहुत्व की भावना का, मैरिट का सर्वोच्च सम्मान व आग्रह कहाँ है ? कानून व सस्थाओं को हमने समानता के अर्थ स्थापित तो कर दिया है मगर फिर भी समानता यहाँ दुर्लभ ही हो रही है ।

मानव को स्वयं क्रान्तिकारी बना कर ही समग्र क्रान्ति को प्रस्तुत किया जा सकता है । ऐसी क्रान्ति के लिये मानव की वर्तमान जड व सकीर्ण मनोवृत्तियों को बदलकर व मूलभूत अच्छाईयों को, उसके अनन्त गुणों व विश्वासों को बाहर लाना होगा ।

यह काम अहिंसा व करुणा की स्थापना बिना नहीं हो सकता । अन्योन्य के लिये महान करुणा भाव, सहानुभूति व बहुत्व व सम्मान व समादर तथा सवेदन शीलता की आवश्यकता है जो परस्पर के शोषण, अत्याचार, हिंसा व विध्वंस को रोक सके ।

वास्तव में सब उत्कृष्ट खेल इस विश्व में भावों के ही खेल में हैं । और भावों के उत्कृष्ट खेल को सिखा सकता है एक मात्र पूर्ण अहिंसक योग पुरुष । उसके भावोत्थान के ही विराट यज्ञ में असमान रूढ़ि समाज अपने रोग से मुक्त हो सकता है ।

व्यक्ति और समष्टि का संतुलन

व्यक्ति और समष्टि के उत्थान परस्पर निर्भर है और समग्र मानव जाति के उत्थान के लिये न व्यक्ति, न समष्टि ही गौण किये जा सकते हैं । इनके संतुलन की ही अपेक्षा है ।

वर्ण व्यवस्था का मूल उसकी वर्तमान में विकृति

भारत का प्राचीन इतिहाससाक्षी है कियह्रा पूर्व में एकही वर्ण क्षत्रिय वर्ण था । भगवान् ऋषभेश्वर के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत ने प्राणी अनुकम्पा व दया-प्रधानी लोगों को समाज में आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के लिये एक आयोजन किया था । तब कुछ लोक वनस्पति को कुचलते हुए उनके निकट पहुँचे, और कुछ लोगों ने वनस्पति में रही प्राण-सत्ता को कुचलते हुए उस मार्ग से जाना मनाकर दिया था । तब उन्होंने उन करुणा पूर्ण आत्म-दृष्टि सम्पन्न पुरुष वर्ग को ब्राह्मण सत्ता दी और उस वर्ग को समाज के लिये ऐसा आदर्श रूप में व्यवस्थित किया जो समाज में तप, त्याग तथा कारुणिक भावनामत्क

हृदयता (vigour) को चरित्रित कर सके। भारतीय समाज का गठन ऐसे ब्राह्मण वर्ग के उस मूलभूत आदर्श को लेकर आरम्भ हुआ था।

यह मानना कतई गलत और असंगत है कि भारतीय समाज—क्रमोच्च (Hierarchical) वर्गों की व्यवस्था को लेकर जन्मी थी। ब्राह्मण वर्ग के बाद वणिक वर्ग भी आया तथा शूद्र वर्ग भी आया तो वे सब गुण व्यवस्था को ही लेकर आये, न कि समाज में जन्मगत ऊँच या नीच या दुआछुत के भाव को लेकर। ये समाज के चार भाव-स्तम्भ रूप में थे, ऊर्ज्ज्विता (ब्राह्मण) सरक्षणता (क्षत्रिय) समृद्धि (वणिक), सेवा (शूद्र),—इन आदर्श चतुर्गुणों से भारतीय समाज में समानता ही शोभित हुई थी।

श्रमण सस्कृति ने समाज की उसी मूलभूत समानता व आदर्श के सिद्धान्त को ही बार-बार उद्घोषणाएँ कीं। ब्राह्मण वर्ग की परिभाषा धम्मपद में महावीर की वाणियों में गुण प्रधानता को ही इंगित करती रही हैं। उन्होंने जातिगत, वर्णगत, कुलगत, लिंगगत व जन्मगत आदि लौकिक व आरोपित भेदों व बन्धनों को नकारा है, और कभी दुआछुत को स्वीकार नहीं किया है। मगर कालांतर में सब व्यवस्था विकृत होती गई। निहित स्वार्थों का जन्म हो गया और लचीला गुणाश्रित वर्ण-भेद भी जन्मगत बन्धन हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रियों में अध्यात्म व लौकिक शक्तियों का सचय हो गया और अपने छोटे स्वार्थों की परिपुष्टि व फैलाव के लिए उसके अन्तर्मुख गठजोड़ में जिसमें ब्राह्मण जन्म व जाति रूप में श्रेष्ठता, पवित्रता व पूज्यता का अपना बखान करने लगे, और क्षत्रिय ईश्वरीय हक व अश होने की अहम् मान्यता से अपनी उच्चता चाहने लगे, तो सारी समाज व्यवस्था में क्रमशः शोषण का, हीनता और दुराचार का बीजारोपण हो गया। स्त्री समाज को भी अप्रतिष्ठित किया गया। इस सब बन्धनों तथा विभेदों को मनुस्मृति में कालान्तर में स्पष्टतया धर्म रूप में उद्घोषित किया गया। ऐसे यह भारतीय समाज क्रमशः हीन-उतार लिये व जन्मगत रक्तगत पवित्रता को मान्य करने वाली एक विकृत वर्ण-व्यवस्था में विच्छिन्न हो गया। और ऐसे वह अपने गुण-स्वभाव की अप्रतिष्ठा के कारण दूटता व विच्छिन्न होता होता शतश जातियों में बंट कर तेज हीन, शौर्यहीन होकर निष्क्रिय ही हो गया है।

ब्राह्मण वर्ग का एक आदर्श रखा गया था—जो अन्य सबके लिये अनुकूल था। वह एक मूलभूत केटेलिस्ट था जो समाज को अपने ज्ञान गुणों से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सक्रिय और परिष्कृत रखता हुआ सन्मार्ग आरूढ रखता, जो मानव को मानवता और आदमियत के आदर्श से जीवित रखता। श्रमण सस्कृति इसी भाव को जगाये रखने का अथक प्रयास पिछली सैकड़ों सदियों से करती आ रही है। आश्चर्य होता है इसके अनुगामियों में भी वही जड़ जाति-व्यवस्था दुर्जन सगति की तरह घुस बैठी है।

सम्पूर्ण भारतीय जीवन अब असमान समाज-व्यवस्था के रोग से भयावह रूप से आक्रान्त है और अब तो इसके साथ राजनैतिक लाभ व सत्ता के लोभ तथा स्वार्थ और जुड़ गए हैं। यह रोग अब

विचार से या बौद्धिक-जनो के तर्कों से समाप्त नहीं होने वाला है । इसके लिये महान् भावोत्थान की अपेक्षा है जिसे पूर्ण योग पुरुष ही कर सकने में समर्थ होता है ।

अहिंसक क्रांत दृष्टा पुरुष की अपेक्षा

ऐसे युग पुरुष की अपेक्षा है जो सारे समाज को एक ही बारगी में अपने अहिंसक आह्वान से उद्वेलित कर सके, उठा सके और चला सके । ऐसा एक अहिंसक पुरुष भारत में श्री महात्मा गांधी के रूप में हुआ भी, जो कोटि-कोटि जनो की पीड़ा से सवेदित था और उसने कोटि-२ जनो को भावोद्वेलित भी किया, उन्हें उठाया और उनकी सदियों की बेड़ियों को तोड़कर स्वतन्त्रता के उपा काल में जागने के लिए झकझोरा ? पर वह अपने मिशन के पूरा होने से पहले ही बलि हो गया । अहिंसक वलिदान क्या कभी निष्फल होता है ? महात्मा ईसा के ही समान उनका भी आदर्श इस देश के रूपांतर के लिए कभी निश्चय ही सबल माध्यम होगा । अहिंसक क्रांत दृष्टा को फिर आना होगा या लाना होगा । ऐसी आशा तब ही हो सकती है कि हम उसके अवतरण के योग्य भाव-भूमि को तैयार करते रहे ।

व्यक्ति और समष्टि चेतना का रूपांतरण : परिणाम विशुद्धि

व्यक्ति समाज का घटक है और व्यक्ति जब निष्पाप अभिव्यक्ति के रूप में आमूल-मूल रूपान्तरित होता है तो ऐसे व्यक्ति के प्रभाव से ही समष्टि चेतना में भी रूपांतरण होता है । अतः व्यक्ति का अन्तर सद्-रूपांतरण ही समष्टि जीवन का, पूरी सोसायटी का त्राण है ।

तीर्थंकर व बुद्ध स्व मुक्ति के सीमित दायरे से ऊपर ऊठकर—अपनी असीम अभिव्यक्ति की असाधारण क्षमता को लिये अपनी सतत् धर्म देशना तथा सतत् पद-विहार से कोटि-कोटि जनो के मानस को बन्धनों से, पाप-पक से, भय व अधकार से बाहर निकाल कर, अपने समीप लेकर, साथ लेकर, आश-वस्तु व अभय करके धर्म राज्य की स्थापना को सभव करते हैं, कोटि-कोटि जनो की भाव-मुक्ति का द्वार खोल देते हैं ।

जड़ मानस स्थितियाँ, सामाजिक सकुचित परिस्थितियाँ आत्म लोक के पुरुषार्थ के सामने ही हारती हैं । मनोविकारमय अशुभ व शुभ वृत्तियाँ तब विमुक्त होकर शुद्ध होती हैं । अतः विशुद्धि का ही एक मात्र मार्ग सत्कार्य मार्ग है । इस विशुद्धि के ही मार्ग को शुद्ध कहते हैं, इसे ही तीर्थंकर प्रकट करते हैं । यह परिणाम-विशुद्धि, भाव-विशुद्धि से चारित्र-विशुद्धि और आत्म-विशुद्धि का ही मार्ग है ।

जागतिक भावो व बाह्य चिन्हों तथा वर्ण जाति कुल आदि के ठप्पो के पक्षपात से विवर्जित अन्तःकरण व अन्तरात्मा का दिव्य मानवीय गुणों से विभूषित एवं शुद्ध होने के बाद ही परम स्थिति की प्राप्ति की संभावना हो सकती है और तब ही धर्मराज्य की स्थापना भी । परम प्रभु की प्राप्ति का यही मार्ग है । उस परम स्थिति को ही अन्तर में खोलना व अन्तर में पाना है । ऐसे समष्टि मानव के

अवतरण और निर्माण के लिए जिसमें सब की समानता हो, स्वाधीनता हो, शोषण-विशुद्धि हो, करुण और अनुकम्पा हो, पवित्र भावोन्मेष की अपेक्षा है ।

पवित्र भावोन्मेष में ही सर्वहारा शक्ति का उन्मेष होता है । उसमें ही निर्माण शक्ति है, और उसी में भावों के परा-स्वरूपों के स्तर की प्राप्ति होकर भावानीत हुआ जाता है, जो समान तेजो रूप में प्रज्वलित होकर केवल विकारों को, बाधाओं को ही जलाती है । जब तक मानव अपनी अन्तरात्मा में ऐसी योगाग्नि को प्रज्वलित करके शुद्ध भावनाओं को प्रदीप्त न कर लेगा, और शुद्ध भावनाओं से उज्ज्वल चारित्र्य रूप स्वयं परिशुद्ध व निष्पाप न हो जायेगा, उसे बार-बार जीवन की अनन्त यात्राओं में नारकीय उत्तप्त अग्नियों में झुलसना ही पड़ेगा । व्यक्ति तथा समष्टि जीवन में सर्वहारा शक्ति वाले भावोन्मेषों की जरूरत है ।

पूर्ण योग पुरुष और धर्म राज्य की स्थापना

युग पुरुष काल-पृष्ठको विदीर्ण करके कालातीत जीवन पृष्ठ का निर्माण करता है और जंगल के उद्धार के लिये ही होता है । वह ही सर्व प्राणियों के लिये सन्मार्ग, सम्यक् निष्ठा, ज्ञान और अमर जीवन के सदेशों को देता है । पर विश्व को उसके सदेशों को धारण कर सकने की योग्यता प्रकट करनी होगी । उस स्वर्ण प्रभात के होने तक हमें अपने छोटे-छोटे दीप जलाए रखने होंगे ।

“मेरे ‘अनुत्तर योगी’—के महावीर ने अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व वैशाली के सथागार में भविष्यवाणी की थी—एक दिन योगी को राज्य-सत्ता के आसन पर आना पड़ेगा, नहीं तो पृथ्वी पर एक धर्म-राज्य की स्थापना त्रिकाल सम्भव नहीं ।”
(श्री वीरेन्द्र कुमार जैन)

वस्तुतः पूर्ण योग-पुरुष आयेगा । राज्य-सत्ता, पद, विषय व वैभव को भोगने के लिए नहीं, वह आयेगा लोगों के हृदय व मानस को ज्ञान-प्रज्वलित करता हुआ, धर्म-राज्य के आविर्भाव के मिशन को ही लेकर । वह योगी पुरुष पूर्ण अराग, निष्पाप शुद्ध भाव को लेकर-साकार चारित्र्य-पुरुष हो कर आयेगा । वह अपने उदाहरण से सदाचार तथा सन्मार्ग की शिक्षा से दीक्षित करेगा और अपने उदाहरण से सम्यक्-चारित्र्य की स्थापना करेगा, उपदेश (कथनी) और करणी के, ज्ञान और कर्म के भेद को समाप्त कर देगा । अन्तर्बाह्य की परिपूर्ण निर्मलता को ही आजका भी सदर्म चाहता है और इस वर्तमान सन्दर्भ में योग भी इसी एक मार्ग का दिशा-निर्देश करता है ।

आदर्शों के उद्घोष चाहे वे किसी भी स्तर पर हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो—जब तक उद्धोष मात्र ही रहते हैं, भाषण मात्र ही रहते हैं, तो निर्मल भावात्मक सम्बन्धों का आधार-स्रोत मानव-आत्मा मृत्यु की घड़ियों को ही गिनती रहती है । ‘उन’ आदर्शों को मानवीय एकता समानता की अनुभूति व भाव चेतना का विषय बनाकर जिया जाना चाहिए, समग्र लोकों की आत्माओं के प्रति व उनकी अन्तर्पीड़ा के प्रति व्यक्ति-आत्मा को संवेदित व समर्पित हो जाना

चाहिये । विराट् स्वप्नमय भावो के समर्पित होकर ही क्रात-दृष्टि तथा अथाह पुरुषार्थ के जन्म मे ही मानव सन्तान ने बार-बार नवजीवन को पाया है ।

निष्पाप परिपूर्णता, न कि अनाचार की प्रबलता एव निखिल के साथ तादात्म्य,—ये ही विनम्र आध्यात्मिक, वैयक्तिक तथा लोक शक्तियों को जन्म देते हैं । वह वैयक्तिक आन्तर-शक्ति मानव मे धर्म साम्राज्य को स्थापित करती प्रकट होती है । धर्म-राज्य प्रथम तो स्वयं मानव मे ही स्थापित होता है । वस्तुतः जैसा कि महात्मा ईसा ने भी कहा—“स्वर्ग का राज्य तुम मे ही है ।” अन्तर मे धर्म के राज्य के विस्तार पाने पर फिर बाह्य मे शुद्ध बलिष्ठ लोक शक्ति का निर्माण सम्भव होता है जिससे ही धर्म राज्य की स्थितियां बनती हैं ।

शक्तियां युग विशेष की दशा के रूप नहीं, बल्कि प्रत्येक जीवन की जीवन्त मत्त-साधना हो जाती हैं । तब सत्य को बनाने व सत्य को पाने का अनुशासन आता है—वह सत्य वणिक्-वृत्ति नहीं, न सत्ता-प्राप्त वर्ग की धन व पद की लिप्सा; प्रत्युत उसका रूप होता है, सब कुछ त्याग कर भी समस्त विश्व के साथ अपनत्व और अनन्त शान्ति, अनन्त अहिंसा की खोज तथा स्थापना जिसमे बहुव्यापी जड़ता, स्तब्धता, विषमता, प्रमाद, अहंकार व अत्याचार की हिंसा व पाप के विरुद्ध अटल चट्टान के रूप मे प्रतिरोध ।

इस साधना मे पुरुष अचल विनम्र होकर ही, जय व पराजय के भाव से भी दूर, स्व जय से अभिन्न, रूप व शब्द की ममता से दूर, निर्मल निर्विकारी व व्यापी लोक शक्ति का प्रतीक होकर, समग्र के सम सामजस्य को स्थापित करता है ।

अन्तर्द्वन्द्वो अन्तर्विरोधो को समाप्त करके वह किसी एक दल के रूप मे नहीं, बल्कि दल के दल-दल को दलित करके सम्पूर्ण लोक-शक्ति को प्रतीयमान करके अपने उदाहरण से सब मे निष्पाप न्याय, समता व शांति तथा आनन्द को अवतरित करता है ।

अनाचार की प्रबलता रूप हिंसक शक्ति बहुव्यापी नहीं होती । वह तो कुछ क्षण व्यापी ही है । वह आंधी तथा तूफान की तरह कभी-कभी इस विश्व मे आती है । उसका जन्म किसी गजनी, गौरी, चगेज, तैमूर, हिटलर, कस या रावण के रूप मे होता है । पर नित्य शांत वायु के प्रवाह की शक्ति है कि वह मन्द सुगन्ध शीतल प्रवाहित होती है । इसकी शक्ति आधी तूफान से अधिक है । आधी तूफान एक संकीर्ण स्थान को कुछ समय के लिये ही क्षुब्ध कर सकते हैं । परन्तु शांत वायु का प्रवाह समस्त पृथ्वी को ही नित्य काल तक घेरे रहता है ।

समग्र शुद्ध के ज्ञान-सामजस्य को नष्ट करके हिंसा अपने को स्वतन्त्र रूप मे दिखलाती है परन्तु दूर असल वह समग्र से छोटी ही है । यथार्थ नम्रता अर्थात् शांति विना बाधा सब के साथ मिलकर सत्य रूप मे समस्त को प्राप्त करती है । वह किसी को दूर नहीं करती, विच्छिन्न नहीं करती, प्रत्युत अपने को

ही त्याग और सयम की कठोर शक्ति से अनुशासित करके करूणा रूप में प्रतिष्ठित करती है। वह विध्वंस नहीं, निर्माण करती है।

विनम्र शांति का आराधक विश्वबन्धुत्व का हामी व मानवतावाद का सदेशावाहक होता है। वह आत्म-जयी होकर विश्व हृदय का जयी, जगत्-जयी हो जाता है। क्योंकि यह नियम है कि बुराई से अच्छाई का राज्य नहीं लाया जा सकता। अपने आप को जीत लेना समग्र विश्व को भी जीत लेने से बड़ा है।

अभिव्यक्तियों के पार शुद्ध सत्य का अन्वेषण

ससार सात है, रूप व शब्दमय है। इसमें स्थितियाँ प्रतिक्षण बदलनी हैं। अभिव्यक्तियों के पार जो शुद्ध सत्य के अन्वेषक होंगे, वे ही इस सात सप्तर के पार अनन्त को प्राप्त करेंगे। जो अच्छाई के लिये भी बुराई को प्रोत्साहित करते हैं, वे द्विविधाओं के ही वैषम्य में रहने हैं और सत्य सुखद जीवन की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते।

महा करुणा महा निष्क्रमण

ससार का यह शरीर ऐन्द्रिय स्तर है, विषय और कपायमय है। इसकी आसक्ति तोड़नी ही होती है। केवल इस स्तर को ही मानकर मानव का अन्तःकरण कैसे सतोष को प्राप्त हो सकता है? यह मानव है अमृत पुत्र। इसीलिये वह नित्य प्रशांत प्रवाहित जीवन की पुकार करता रहता है। ससार के भोग-सुख की प्यास-विलास का क्षण समाप्त होते-होते जब आत्मा में ऐसी वेदना जाग उठती है, कि जिसमें वह सारे ससार की प्राणी पीड़ा व दुःख को अपना कर अपनी महा करुणा मात्र के ढोने में समर्थ हो जाता है तब कही तीर्थंकर का महानिष्क्रमण होता है।

ओह ! उस तीर्थंकर के भीतर कितना बड़ा सत्य जागता है, कितनी बड़ी चेतना समुल्लसित होती है, कितनी बड़ी शक्ति का नया करुणा का सागर लहराता है ! उस निष्क्रमण के काल में एक मात्र एक पुकार, जागतिक सब पुकारों के ऊपर उसकी एक पुकार बराबर जागती रहती हैं, हे अनन्त ! हे परम ! तुम्हारे भीतर से सारे ससार के माथ मेरा जो नित्य सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में मुझे बाधो।

यह पुकार है अमृत की, जो मरना नहीं जानती और अमृत में पहुँचा देती है। इस महा करुणा-मय सम्बन्ध में बन्ध जाना ही देह व ससार के राग की समाप्ति रूप अरागमय शुद्ध वीतरागता है। उस वीतरागता में ही वह आनन्द के भण्डार के दर्शन करता है, वह दुःखी ससारी प्राणियों का दुःख से आना तथा माक्षात्मुक्ति दाना हो जाता है।

इस प्रबुद्ध आत्मा की जगत् को बार-बार ही यथार्थ प्रतीक्षा है। वो ही जगत् का यथार्थ

आराध्य है । उसके ही निर्मल व्यक्तित्व के प्रभाव में समग्र जन मानस के सकुलित भावों की जड़ता एवं जागतिक भावों एवं भयों के लोक नष्ट होते हैं तथा मूल मानवीय समस्या जो दृष्टि कोण के सम्यक्त्व की रहती है, का समाधान प्राप्त होता है, तथा व्यक्ति-चेतना भी सकल्प-विकल्पो से परे निःसकल्प निमलता को प्राप्त होती है ।

भावों का खेल और भावातीत

युक्ति व विचार की भूमि प्रकर्ष है, पर उनसे भी आगे व प्रकर्षतर भूमि तो वह निर्विचार भाव-भूमि है जिसमें भावोदयो का परिशुद्ध लोक ही जाग पड़ता है, उसी में हृदय को सीमित करने वाले बंधन टूटते हैं, राग उसी में टूटता है । और जागतिक राग के बंधन टूटने से असीमित अभिव्यक्तियों का असाधारण व परम विराट् विश्व में प्रवेश होता है । योग की सर्वगत चिन्तन-भूमि समग्रता की अलौकिकता में निमग्न होकर निर्विकल्प भावों का स्पर्श कर लेती है तब चिन्तन अपनी काष्ठा पर सर्वचिन्ता विवर्जित प्रतिष्ठित रह जाता है । वह तब मै-तू-यह-वह-ऐसे विचार से परे विराट् आत्मा के लक्ष्य में ही स्थिर होता है ।

जब तक चिन्तन में विश्लेषण या जागतिक विषयों की स्मृति के जागरण चलते रहते हैं, तब तक चिन्ता रहित स्व-चिन्तन की उर्ध्वधरा समुपलब्ध नहीं होती । अपने समस्त अनात्म वातावरण व आसपास के प्राकृत परिवेश से सम्बन्धित समस्त रागमय विचार व कल्पनाओं को जब तक मन की मनन शक्ति वस्तु-व्यवस्था तथा बीतरागता के स्थिर भाव से पराभव करके अपने स्मरण व मनन से निर्वासित नहीं कर देती, तब तक मन के स्पन्दों से पूर्व जो एक निर्मल मात्र भाव-अवस्था होती है उस दशा की अलौकिक भूमि के दर्शन भी नहीं होते । उस उत्कृष्ट भूमि को पाकर तो भाव मात्र, ज्ञेय मात्र व ज्ञान मात्र ही मन रह जाता है तब वह अनन्त के निश्चल तट पर ही पहुँच जाता है । वहाँ भावों के आयाम विस्तृत तथा रूपांतरित हो जाते हैं और परम चेतना में ही मानव जाग उठता है । परिपूर्ण वस्तु मात्र क्या है, इसका ही उसे बोध हो जाता है ।

सत्ता के अनेक स्तर

वस्तु इतनी मात्र नहीं है जो व्यक्त प्रकट दिखती है । सत्ता के स्तर और भी हैं, और वे कहीं अधिक विराट् व सूक्ष्मविस्तार वाले हैं । भौतिक, परा-भौतिक, मानसिक, भावात्मक व आत्मिक ऐसे कई कई सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सत्ताओं की विद्यमानता है । व्यक्त रूप से दिखने वाला तो एक पक्ष या एक अंश मात्र है । इस व्यक्त के पीछे जो अनन्त, पूर्ण व विराट् या विविध जो छिपा है, उस अप्रकट, अव्यक्त, अदृश्य को न पाकर एकाग्र का दर्शन तो मात्र एकात दर्शन है ।

एकात दर्शन में पूर्ण वस्तु का निरादर है । एकात दर्शन बहिर्दृष्टि, जड़ व असत् दृष्टि है । इस अन्याय पूर्ण मिथ्यादर्शन से जब मानव उबर जाता है, तब कहीं उसे परम तत्त्व की उद्भावना

प्राप्त होती है और तब उस उद्भावना के होते ही सर्वात्म-भाव आता है जिसमें परम व विराट् की ही निज वीणा समलय को व सम ताल को लेकर समग्र विश्व की आत्माओं से तादात्म्य भाव के सम सगीत से सुस्वरित वज्र उठती है ।

सर्वज्ञ प्राणियों में चेतना का सम समान ज्ञान एक महान करुणा भाव को ही जन्म देता है । स्व करुणा में ही पर-करुणा जाग उठती है और इसी तरह पर-करुणा भी स्व-करुणा की ओर ले जाती है—क्या कोई भेद रहता है ?

समग्र के साथ समलयता और सर्वत्र आत्मदर्शन

समग्र के साथ समलय व समताल अवस्था में अपनी क्षुद्र अस्मिता को भूलकर—उसके विभाव से परित्यक्त होकर जब कोई जागने लगता है तो उसे जो भी व जहाँ भी दिखता है उसे उन सब मार्गणा-स्थानों में—वहाँ वहाँ परम आत्मा के ही दर्शन होते हैं, उस परम चेतना के ही दर्शन होते हैं जो अपनी स्व चेतना के ही समान विराट् व परम है, और विराट् होने के मार्ग में हे, प्रतीक्षा में है ।

उसे गिरीमालायें एक जड़ पर्वत न होकर, वन मालाए मात्र अचल स्थावर न होकर, व्यक्तिगत मात्र एक पर-छन्दी व्यक्ति न होकर, एक परम सक्रिय आत्मा, निज शक्ति-केन्द्र को लिये, अपनी ही परम चेतना के समान रूप में बोलने-लगता है । इस प्रकार की मुखरता में मानव मन जागतिक प्रकल्पनाओं से मुक्त ही हो जाता है और परम से ही सवेदित होता तदाकारता का अनुभव करता है, अपना ही निर्मलतम 'स्व' सुस्पष्ट दृष्टिगत रहने लगता है ।

ऐसी दृष्टि में, चिन्तन के, भावों के, और ज्ञान के आश्रय बदल जाते हैं, स्व व पर के भेद-पूर्ण विषम परदे भी तब नहीं रहते और वह अपने ही सम्मुख आप ही रहता है, न दृष्टि तब किसी "पर" पर रहती, वह स्व के ही भाव में डूबा रह जाता है, एक निर्मल चिन्ति के ही विलास रूप तब वह आत्म-विलासी हुआ अर्हत्पुरुष ही हो जाता है जो भावों के परम प्रान्तों के भी पार भावातीत शुद्धस्वभाव का विलासी है ।

भाव भाव हि संजुक्त, भाव भावहि जोजि ।

देहि जि दिट्ठउ जिणवरहि, परम पउ सोजि ॥ (परमात्म-प्रकाश)

अर्थात्—समीचीन रूप से भावों ही भावों में देखते, अन्वेषण करते करते जब भाव से भाव (आत्मा) को प्राप्त हो जाते हैं तो इस देह में ही जिणवर—अर्हत्पुरुष को देख लिया जाता है और वह ही परम प्रभु है ।

भावो का ऐसा खेल है ।

भावो की जागृति मे ही भाव रूप होकर उस भाव-मय प्रभु, अन्तर्प्रभु की प्राप्ति होती है । भावक भाव से जिन-भाव रूप की, स्वभाव भावों की प्राप्ति होती है, भावो के तट टूट जाते हैं और भावातीत मे स्थिर हो जाते हैं, वही रमण करने करने लगते हैं । प्रश्न इतना है कि कोई उस परम सत्ता स्वरूप के प्रति जागृत तो हो, उससे भावित हो, उससे तादात्म्य करे और समर्पित हो जाये, तात्कालिक भाव त्रैकालिक भाव से जुड़े और तद्रूप रूपांतरित हो जाये ।

“भावना निज भावते ही भावते पावते निधि अपनी” । निज रूप से सब विश्व प्राणियों मे भावना होने से ही भावो के आयाम बदलते हैं, वर्णना पूर्ववत् सकीर्ण सकोच सा ही बना रहता है और भेद-भाव की रेखा मिटती नहीं और अतः निज से भी अभेद की प्राप्ति नहीं होती । वह निज रूप परम विराट् तो भाव मे किसी सकोच को सहन नहीं करता ।

क्षुद्र अस्मिता को विराट् सत्ता में बदलने पर ही, निज व पर के भेद की समाप्ति होने पर ही भावो का सकोच निवृत्त होकर अभेद निर्मल भावो के पार, परम विशुद्धि मय परिणति मे, परिणति-परिधि के पार, स्व केन्द्र अपरिणामी नित्य शाश्वत् से भेट होती है । अतः दृष्टि मे जब निर्मल अर्हत्पुरुष का भाव समा जाता है और वह ही सर्वत्र भासता है, बोलता है तब उस सद्भाव मे तद्रूप हो जाते हैं ।

साधक का ध्रुव नक्षत्र

केवल ज्ञानी अर्हत्पुरुष या तीर्थकर या प्रबुद्ध बुद्ध परम गुरु ही अतः साधक का ध्रुव नक्षत्र है । क्योंकि वही वीतराग है, सर्वज्ञ है, सर्वोदयी धर्म-मार्ग का प्रणेता है । साधक के जीवन यंत्र की सूई उधर ही अभिमुख रहनी चाहिए फिर चाहे जीवन-सागर के तल पर किसी भी स्थान पर हो, वह चाहे राजा हो, रक हो, सेवक हो, साधु हो, राजनीतिज्ञ व राजनेता हो, लोक सेवक हो, कैसा भी हो वह आत्म भाव से, अराग भाव से, ज्ञान भाव से, समभाव से ही अनुकंपित रहना चाहिये ।

उस आदर्श अर्हत्पुरुष तीर्थकर के स्वरूप को ही ध्येय रूप मे ग्रहण करना चाहिये । उसके ही महान् करुणा के भाव को ग्रहण करना चाहिये । उसकी ही महान् अहिंसा के भाव को चरितार्थ करना चाहिए । यह ही तो शुद्धात्मा का ग्रहण है । इस शुद्धात्मा के भाव को समर्पित होकर जीवन व्यवस्थित करने वाले ध्येय के शुद्ध निर्मल भाव से भावित, प्रेरित तथा संचालित होना ही ध्याता व ध्येय की वस्तुतः एकता है ।

वह भाव ध्येय वस्तुतः निर्मल व्यक्ति-चेतना तथा निर्मल ही समष्टि चेतना का उत्प्रेरक है । अतः ही वह शिव भी है । भाव की गंगा ऊपर से उतर कर नीचे नहीं बहती तो सार्थकता ही क्या ?

स्वआत्मा को शुद्ध जितेन्द्रिय जिनेश्वर के सकल वीतरागी स्वरूप के अवलम्बन से जब अपने मे अपना शुद्ध भावोन्मेष कालान्तर मे भावातीत के ही तट पर जाकर रुकता है और वहाँ निजात्मा का ही प्रसाद प्रकट भी होता है, तब क्या पर क्या स्व ! भावातीत अभेद भावोत्लास तो मात्र निर्विकल्प अद्वैत ही हो जाता है ।

सर्वोदय

सर्वोदय का भाव चैतन्यात्मक है, जीव के शुद्ध भाव-ध्येय से जुड़ा होता है । इसमे जीव के अनुजीवी भाव पौद्गलिक नहीं, ज्ञान मय होते हैं । करुणा और अहिंसा के आधार पर ही विश्व व्यापी क्रान्ति सभव होती है । सर्वोदय मे अल्प अह की तुष्टि नहीं रह सकती है, न पौद्गलिक दृष्टि ही रह सकती है । जीवो के भावोदय को ही प्रधानता देने पर सर्वोदय सभव हो सकता है ।

सर्वोदय वस्तुतः भाव-प्रधान है । पुद्गल और पुद्गल के परिणाम से जीव का सम्बन्ध विच्छेद करके ही, यानी जीव के परिणाम का पुद्गल परिणाम से भवध विच्छेद होने पर ही जीव के स्वयं के शुद्ध नित्य निर्मल परिणामो (भावो) को प्राप्त किया जा सकता है ।

कर्म वर्गणामय भव वधन के वध, व्यय, और आस्रवादि के परिचय और पहचान के हेतु आचार्य प्रभुओं ने कर्म-साहित्य की स्रचना की, और उसे गणित विज्ञान के विस्तार से समझाया, पर प्रज्ञा भाव खी दृष्टि को पैनी बनाने के हेतु ऐसे भावोदय-या भावावेश की भी साथ ही प्रधानता की है जो भेद विज्ञान से ओतप्रोत सुवासित होकर जीव और कर्म-प्रत्ययो को आपस मे जोड़ने वाले पौद्गलिक भावो को नि शेषकर दे ।

नि शेष कर्म स्थिति को प्राप्त करने मे जीव को कितना समय लगे, यह तो उसके सचित कर्म पर-तथा उसकी होने वाले परिणाम विशुद्धि पर ही निर्भर होगा । निरतर भावात्मक उत्कर्ष एव विशुद्धि के अतिरिक्त अन्य मार्ग हो भी क्या सकता है ?

मद राग-द्वेष कषाय की स्थिति मे कदाचित् प्रज्ञान भाव, ज्ञायक भाव, क्षायिक भाव, करण परिणाम आदि सभव होते हैं । पर वस्तुतः मद भाव वैसा कार्यकारी नहीं होता जैसा मोह व कषाय को नि शेष कर देने वाला उग्र ज्ञायक भाव जिसमे शेष कषाय नि शेष हो जाए और स्व निर्मलता से अभिन्न तद्रूप अवस्थान प्राप्त हो जाए ।

पर ज्ञान की दशा को विकसित करने वाला विशुद्धि का भाव समस्त अन्य भावो से अतीत, मात्र ज्ञायक भाव ही होता है । वह पुद्गल की लीलाओं से, राग व मोह के विलास से निष्प्रयोजन होता है । सकलेश परिणामो के नियंत्रण की क्षमता का उदय ही ज्ञायक भाव की परख व कसौटी है ।

ज्ञायक भाव चिदानन्द मय, ज्ञानानन्दानुभूति मय, विशुद्धि मय होता है और कालान्तर मे अनन्त अक्षय आनन्द धाम को प्राप्त कराता है । वही वीतराग और अवध दशा का निर्मापक व मुक्ति दाता है ।

आत्मज्ञान, भाव-स्फोट और जागृत अवस्था

विज्ञान आज पुद्गल के स्फोट की विधियो को खोजता चला जा रहा है, परन्तु ज्ञान-भाव स्फोट जो जीवात्मा मे होते है उन्हें क्या पुद्गल यन्त्रो से मापा जा सकता है ? पुद्गल यन्त्रो पर आधारित—कम्प्यूटराइज्ड ज्ञान भी सीमित ही रहेगा, क्योंकि योग और कपाय सम्बन्धी परमाणुओ के शक्ति-अणु के अविभागी प्रतिच्छेदो की सख्या असख्यात है पर ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदो की सख्या अनन्तान्त है । ज्ञान ही मोह का प्रतिकार है. कर्म का प्रतिकार है । वह आत्मा का विशिष्ट गुण है, वह तत्सम, तद्भावी और तद्रूप होता है ।

जो मन वचन काय की चेष्टा से व मोह से परे, अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति करण के निमित्त है—वे ज्ञायक भाव है और वही इन कारणो की भी उपलब्धि कराता है । अतः आत्म-ज्ञान मे एकाग्रता ही सयम, तप और ध्यान है । इसी मे भावोदय और फिर भावातीत निर्मल नित्य अपरिणामी ध्रुव केन्द्र की प्राप्ति भी है । इसी ज्ञायक भाव की प्रसिद्धि जागृत भाव मे करनी होगी । अतः जागृत दशा मे चैतन्य की वृद्धि करते रहना चाहिए । परम ब्राह्मी अवस्था जागृत अवस्था की ही विशिष्ट अवस्था है । जागृत अवस्था मे ही निर्मल ज्ञान मय आत्म ध्येय को दृढता से ग्रहण व धृत करना होगा ।

भाव-अवस्थाएं और आत्म-प्रभु निष्ठा भाव की श्रेष्ठता

निर्मल आत्म-ध्येय के ही ग्रहण की बात सत कबीर ने भी की है । उन्होने भाव स्तरो का वर्णन करके उन क्रमिक भाव स्तरो को पीछे छोडकर स्वयं सम्पूर्ण आत्म चेतना मे प्रभु रूप भावातीत आत्मा परमेश्वर मे ही उपयोग को निबद्ध करने की प्रेरणा की है जिसमे जैन ज्ञान की स्पष्ट गूँज है । उनका वर्णन इस तरह है—

लपकि चलु सजनि ! संईया की ओर ।

छौडि नासूत, मलकूत जबरूत की ओर लाहूत हाहूत बाजी ।

और साहूत राहूत ह्यां डारि दै, कूदि आहूत जाहूत जाजी ।

जाय जाहूत मे खुद खाविद जहं, वही मकान साकेत साजी ।

कहै कबीर ह्यां बहिस्त दाजख थकै, वदे किताव काहूत काजी ।

सत मटकी पटकी अटकी रहै, एक मतरि गई रचना की छोर ॥

नासूत जागृत अवस्था है। जब जुवान से जाप यानी वैखरी जाप या सुमरन किया जाता है तो जागृत अवस्था जीव की रहती है।

मलकूत स्वप्नावस्था है, जब दिल (हृदय) पर भावना द्वारा (आघात) देकर या प्राणायाम (ह्वस-द्रम) करके साधना की जाती है तो जीव को स्वप्न अवस्था प्राप्त होती है।

जब रूत सुषुप्ति अवस्था है, यह योग-निद्रा है। यह जागृत से विपरीत अवस्था है। जब तीसरे तिल अर्ध-मध्य में दृष्टि स्थिर करके जाप किया जाता है तो यह सुषुप्ति अवस्था होती है।

लाहूत तुर्यावस्था है। यह वह अवस्था है जिसमें साधक स्वयं सुमरन रूप हो जाता है और अन्तर्मुख रहस्य को तथा भेद को पाने वाला होता है।

पाँचवीं हाहूत तुर्यातीत अवस्था है। यह आत्म-गुप्त अवस्था कही जाती है। अपने ध्येय-इष्ट में गुप्त रहना, लीन रहना, सुमरन का जो ध्येय है, उस रूप हो जाना है। इसमें लय दर लय अवस्थाएँ होते हुए भी अविनाशी अवस्था होती है।

आगे की चार अवस्थाएँ साहूत, राहूत, आहूत और जाहूत को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि यह महज स्व सवेद्य अवस्थाएँ हैं। चरम अवस्था को जाहूत कह कर भी फिर सत कबीर ने यह कहा है जाहूत अवस्था में पहुँच कर स्वयं नाथ-निरजन परम-आत्म प्रभु स्वयं खारिद है, और उसका निजी धाम साकेत है। मुक्ति धाम को सत कबीर ने यहाँ साकेत नाम से लक्षित कराया है।

निर्गुण राम, रमइया राम, आत्म राम के धाम को कबीर ने साकेत नाम से ही ग्रहण किया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट उद्बोधन किया है कि नासूत, मलकूत आदि नव अवस्थाओं में अपनी उपयोग रूपी सजनी को मत भटकाओ, ये तो क्रमिक मार्गीय अवस्थाएँ ही हैं। इन सब को छोड़कर एक दम सुरत-सजनी को स्व स्वामी (सईयाँ) आत्मप्रभु की ओर ही एकदम लपक कर ले चलो। मार्गीय अनुभवों में अटको नहीं।

अक्रम मार्ग में वे सारे साधन समाप्त हो जाते हैं जो स्वर्ग या नरक के हैं। सीधे मार्ग में स्वर्ग नरक भी पीछे रह जाते हैं। यह उस सब के आगे है जो किताबों में या मुल्ला काजी व धर्म पण्डों, पुजारियों द्वारा कहा जाता है। वस्तुतः सत्स्वरूप इन क्रमों के पट यानी आड में अटका रह जाता है, वह प्राप्त नहीं होता। अतः एक मत, एक निष्ठा, एक निर्णय की रचना करके अन्तिम छोर अक्षय परम धाम पर ही पहुँच जाना चाहिए। आत्मा प्रभु की निष्ठा ही अन्तिम पद तक गई है। अतः हे सजनी ! अपने स्वामी की ओर यथाशीघ्र लपकी चलो, दौड़ लगाओ।

ऐसे यहाँ भी अन्तिम परम पद की ही प्रेरणा है।

ज्ञान भाव की साधना : जागृत अवस्था की श्रेष्ठता

जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप ही तीन अवस्थाओं का विशेष वर्णन होता है । इनमें यह स्पष्ट जान लेना होगा कि जागृत ही एक मात्र श्रेष्ठ अवस्था है और इस अवस्था को ही जप तप ध्यान से निरंतर अभिसिंचित करते रहना चाहिये ।

सामान्य अज्ञानी मनुष्य को जागृत-अवस्था में नेत्र बन्द करके देखने पर अन्धकार ही दिखाई पड़ता है । अन्धकार है वहाँ, अतः वही दिखाई पड़ता है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि जीव दृष्टा है—क्योंकि उसे अन्धकार दिखाई देता है । अन्धकार को दूर किये बिना ही यदि हम अपनी स्थूल दशा को भूल जाए अथवा देहात्मक बोध दब जाए, उस दशा को स्वप्न कहा जाता है, तब स्वप्न दर्शन होता है ।

अन्धकार रहते यदि स्थूल देहात्म बोध रहता हो तो उसे जागृत अवस्था है । और अन्धकार रहते यदि स्थूल को भूल जाए और मन स्थिर हो जाए तब वह अवस्था सुषुप्ति है ।

स्वप्नावस्था में मन चंचल रहता है । तब उस मन को अन्तर में वर्तमान अन्धकार का राज्य दिखता है,—यानी जगत् ही दिखता है, और अन्धकार स्वयं नहीं दिखता । यह जगत् व्यापार जो दिखता है वासना का जगत्-व्यापार है । जागृत अवस्था में वृत्ति अन्तर्मुख होने पर या तो अन्धकार दिखाई देता है, क्योंकि बाह्य की स्मृति वर्तमान रहती है अथवा जगत् ही दिखाई देता है अन्धकार के भीतर आलोक के ऊपर । वृत्ति बहिर्मुख है तो जागृत व स्वप्न दोनों अवस्थाओं में मन त्रियाशील रहता है ।

जागृत में इन्द्रिया भी काम करती है, इससे दृष्टा रहता है पर प्रत्यभिमर्श नहीं रहता । सुषुप्ति में मन नहीं काम करता, इन्द्रिया भी नहीं, दृष्टा काम करता है परन्तु इसके भी प्रत्यभिमर्श नहीं होता । दृष्टा देख रहा है, वह यह नहीं समझ सकता है कि हम देख रहे हैं ।

जागृत अवस्था में देखा जाता है कि हम देख रहे हैं या देख सकते हैं । स्वप्न में भी सुषुप्ति की भांति प्रत्याभिमर्श होने का मार्ग नहीं है । इसीलिए जागृति श्रेष्ठ अवस्था है । यहाँ से ही प्राप्ति का प्ररूप (उपाय) मिलता है ।” (कविराज गोपीनाथ)

ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है । इस अवस्था में स्वप्न नहीं रहते । स्वप्न विकल्प हैं और स्व बोध का अभाव सुषुप्ति है । जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों को पृथक् जानने से चौथी तुर्य का भी ज्ञान होता है । वह तुर्य जागने में भी जानने रूप है ।

जब चक्षु बन्द करने पर अन्धकार भी उद्योत रूप हो जायेगा, उसी समय देहात्म बोध

चला जायेगा, स्थूल से पृथक् भाव होगा। पूर्व वर्णित प्रत्यभिमर्श जागृति में जब बढ जाए—तब यह होता है। इसी का नाम है ज्ञान। इस समय दृष्टा आलोक में देखेगा और बोध करेगा कि वह देख रहा है। यही चाहिए और यही जीवन जागृति का साधन सूत्र है।

चित्ताकाश और चिदाकाश तथा निराकार का साकार में पर्यवसान

“चित्ताकाश में देव दर्शन होता है, चिदाकाश में गुरु दर्शन। देव-दर्शन होने के पहले चित्ताकाश निर्मल होकर आलोकित हो जाता है। चित्ताकाश से चिदाकाश में जाने का जो मार्ग है—उसी का नाम ब्रह्मनाडी है। वास्तविक तथ्य यह है कि चिदाकाश में आलोक आकर ही चित्ताकाश को अन्धकार-हीन करता है और उसके बाद उसे देव रूप में दैर्घ्यमान करता है। यह गुरु को छोड़ कर और कौन दिखायेगा? वस्तुतः गुरु ही गुण-क्षेत्र में देव रूप में आविर्भूत होते हैं। जो प्रवाह चिदाकाश से उतर कर आ रहा है, वही लौटकर चित्ताकाश में स्थिति लेता है। अतः देवता ही गुरु सन्निधान में पहुँचा देते हैं। इस प्रकार सगुण निर्गुण में पर्यवस्थित होते हैं।” (वही)

वस्तुतः दृष्टा का उपयोग तथा भाव-शुद्धि जागृत दशा में ही किये जा सकते हैं, तब भाव ही महाभाव होकर भावातीत होता है। भाव महाभाव में तब परिणत होता है जब चित्ताकाश में “रूप” का आविर्भाव होता है। वह रूप ही कालांतर में चैतन्य हो जाता है। ऐसे निराकार अलिंग ग्रहण आत्मा साकार रूप में पर्यवसित होता है और वह प्रत्यक्ष आत्म-साक्षात्कार की परम भाव मय व ज्ञान-जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हाँ, एक कड़ी मात्र जो अत्यन्त महत्वपूर्ण ही है।

स्वभाव की निर्मलता अन्तर्दर्शन से भी महत्वपूर्ण

बाहर की आँखों का क्या ?

आँखें अन्तर की खोलो।

हर प्राणी में छुपा जिनेश्वर,

पा दर्शन निर्मल हो लो ॥

आ० सोमदेव ने स्पष्ट किया है कि भावना से सभी वस्तु चित्त में स्पष्ट रूप से झलकने लगती है। मगर इतने मात्र से ही मुक्ति नहीं हो सकती। अतः चित्त में जिनेश्वर का दर्शन पा लेना ही पर्याप्त नहीं है। उस दर्शन का प्रयोजन है कि अपने अन्तरात्मा को उस स्वरूप के समकक्ष निर्मल कर लेना। “पा दर्शन निर्मल हो लो।” यह महत्वपूर्ण है। स्वभाव की निर्मलता की ओर अग्रसर न हुए तो सब साधना निष्फल ही है।

जैमिनी ऋषि का कहना है कि स्वभाव से ही कलुषित चित्त की विशुद्धि नहीं हो सकती। इसका उत्तर देते हुए आ० सोमदेव ने कहा है, जिस वस्तु में स्वभावान्तर हो सकता है, उसमें अपने कारणों

से मल का क्षय किया जा सकता है जैसा कि मणि और मोतियों में देखा जाता है, अर्थात् मणि मोती वगैरह जन्म से ही मेल सहित पैदा होते हैं । किन्तु बाद में उनका मेल दूर करके उन्हें चमकदार बन लिया जाता है । इसी तरह अनादि से मलिन आत्मा से कर्म जन्य मलिनता को हटाकर उसे भी विशुद्ध किया जा सकता है ।

अमूर्तिक आत्मा के और साक्षात् दर्शन के सूत्र : स्फटिक पुरुषाकार स्वरूप

अमूर्तिक आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन-साक्षात्कार को आ० सोमदेव ने इस प्रकार प्रकट किया है—

व्योमच्छायानरोत्सगि यथामूर्तमपि स्वयम् ।

योगयोगान्तथात्माऽयं भवेत्प्रत्यक्षवीक्षणः ॥ (उपासकाध्ययन—६६५)

जैसे आकाश स्वयं अमूर्तिक है, फिर भी पुरुष की छाया के ससर्ग से शून्य आकाश में भी पुरुष का दर्शन होता है, वैसे ही यद्यपि आत्मा अमूर्तिक है फिर भी ध्यान के सम्बन्ध से उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है । जैसे अन्य मत की अपेक्षा से छाया पुरुष का साक्षात्कार होता है, उसी तरह योगाभ्यास से आत्मा का भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो ही सकता है ।

बार-बार अभ्यास से जैसे छाया पुरुष शुद्ध स्फटिक तुल्य पुरुष दिखाई देता है वैसे ही यह आत्मा भी अमूर्त-मध्य वार-वार टकटकी लगाकर देखा जाता है तो ध्यान महात्म्य से स्व आत्मा का भी प्रत्यक्ष दर्शन-साक्षात्कार शुद्ध स्फटिक (निर्मल) पुरुषाकार रूप हो जाता है । यह प्रथम आभास रूप होता है—पर अभ्यास करने पर कालान्तर में वज्रवत् स्थिर तथा दृढ़ हो जाता है । और ज्ञानात्म-भावना से निर्मल चिन्मय स्वरूप के निर्माण रूप तथा निज के ही पूर्ण साक्षात्कार रूप हो जाता है । अशुद्ध विभाव से शुद्ध स्वभाव में क्रमशः पर्याय परिणामित होते हुए कर्म निर्जरा करते-करते आत्म स्वरूप की वह निर्मल अवस्थिति तथा स्थिति हो जाती है जिसमें आत्मा रवाधीन, अश्रय और अबाध सुख सम्पन्न रहती है और मुक्ति रूप है ।

ऋषभो नाभि सूनुर्यो भूयात्स भविकाय व ।

यज्ज्ञान सरसि विश्वं सरोजमिव भासते ॥—(आत्मानुशासन २७०)

श्री नाभिनृप के सुपुत्र भगवान् ऋषभनाथ जिनके ज्ञान—महासमुद्र में यह विश्व कमलवत् भासता है, आपके लिये मुक्तिकर हो ।

इति योगानुशीलन—प्रथम भाग सम्पूर्ण ॥

योगानुशीलन (द्वितीय-भाग)

अनुक्रमणिका

मगल वाचन

१ श्री स्वयम्भू भगवान् (हिरण्यगर्भ) वंदना

२ जिनवाणी—शारदा वंदना

प्रकरण—

- पहला— अतीन्द्रिय सुख मय शुक्ल ध्यान तथा निर्विकल्प महासमाधियाँ, वर्ण तथा अवर्णमय, लेश्या-सहित एवं लेश्यामुक्त ध्यान, अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास तथा परमात्मा स्वरूप के विकास की विधि ।
- दूसरा— उद्बोधक योग मीमांसाएँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और परमार्थ वचनिका आदि ।
- तीसरा— साधना—पर्यालोचन । सामायिक—अन्तर्हृष्टि दीप से स्वात्मा की प्रेक्षाएँ । अनुप्रेक्षाएँ और भावनाएँ ।
- चौथा— योग शासन की प्रागैतिहासिक तथा वेदपूर्व परंपरा, प्राचीनता और प्रमाणिकता ।
- पाँचवा— बोधि, सिद्धि, और मुक्ति का यह अणुत्तर—“मग्ग” (मार्ग), योगशास्त्रा श्री ऋषभदेव का सक्षिप्त जीवन वृत्त और योग तत्त्वोपदेश ।
- छठा— योगसदृष्टियाँ आदि, अष्ट विध विष कुभ और अष्ट विध अमृत कुभ, योग मार्ग और योग के अष्टांग ।
- सातवाँ— भ० ऋषभदेव के योग शासन का विशिष्ट स्वरूप—बोध, सर्वोदय तीर्थ एवं विश्व धर्म । अन्त्य मगल वाचन ।

मंगल—वाचन

(१)

श्री स्वयम्भू भगवान् ऋषभदेव (हिरण्यगर्भ) वंदना

स्वयम्भुवा भूतहितेन भूतले समज्जसज्ज्ञानविभूतिचक्षुषा ।
विराजितं येन विधुन्वता तम क्षपाकरेणैव गुणोत्करै करै ॥

आदि जिनेश श्री हिरण्यगर्भ ऋषभेश्वर इस जगती तल पर अपने अभ्युदय के स्वयं निर्माता स्वयम्भू थे । उन्होंने प्राणि—मात्र का कल्याण किया । जिस तरह चन्द्रमा अपनी किरणों से रात्रि के अंधकार को दूर करता है उसी तरह उन्होंने अपने केवल ज्ञान के वैभव रूप प्रकाश से ज्योतिर्मय नेत्र के द्वारा जीवों के बाह्य और आभ्यन्तर अंधकार को दूर किया ।

प्रजापतिर्यं प्रथमजिजीविषूः शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा ।
प्रबुद्धतत्त्वः पुनरद्भूतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदाम्बरः ॥

उस प्रभु ने अपनी राज अवस्था में जन नायक बनकर जीवन चर्या से अनभिज्ञ आजीविका की इच्छुक प्रजा को कृषि, मत्सि, असि (कृषि—विद्या, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या) आदि विद्याओं की शिक्षा दी, प्रजा का नीति पूर्वक शासन किया । फिर प्रबुद्ध तत्त्व ज्ञानी बनकर उन्होंने ममत्व को, मोह राग और द्वेष को छोड़ दिया और केवल ज्ञान रूप अद्भुत उदय (परमोदय) को प्राप्त किया ।

विहाय य सागर—वारि—वाससं, बधूमिवेमां वसुधावधूं सतीम् ।
मुमुक्षुरिक्वाकुकुलादिरात्मवान्, प्रभु. प्रवव्राज सहिष्णुरच्युत ॥

विरक्त होकर इक्ष्वाकुवश के अग्रज, महान सहनशील (परिषह—विजेता) अच्युत (अपने लक्ष्य में अडिग) मुक्ति—श्री के काक्षी उस प्रभु ने अपनी पतिव्रता भार्या के समान, महासागर तक विस्तृत पृथ्वी—स्त्री का (संपूर्ण राज्य विस्तार के वैभव का) परित्याग करके प्रकर्ष मुनि—दीक्षा ग्रहण की ।

स्व दोषमूलं स्वसमाधितेजसा, निनाय यो निर्दयभस्मात्क्रियाम् ।
जगाद तत्त्वं जगतेऽर्शनेऽञ्जसा, बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः ॥

अपनी समाधि (आत्म—ध्यान) के तेज से अपने दोषों के मूल मोहनीय आदि कर्म जाल को प्रभु ने भस्म कर दिया । आत्म हित के जिज्ञासु जगत् के लिए फिर समस्त तत्त्व का अपनी

दिव्य वाणी से प्रवचन किया । उसके बाद ब्रह्म पद के अमृत (अक्षय आनन्द) के धनी अमर परमेश्वर बने ।

स विश्वचक्षुर्वृषभोऽर्चित सतां, समग्र विद्यात्मवपुनिरजनः ।

पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो, जिनोजितः क्षुल्लक वादि शासनः ॥

वह सर्वज्ञ सर्वदृष्टा श्रेष्ठ जनों द्वारा सपूज्य, सब विद्याओं के जनक (आदि गुरु), निरजन सब वादियों पर शासन करने वाले अन्तिम कुलकर नाभि-महाराजा के सुनन्दन भगवान् हिरण्यगर्भ ऋषभनाथ मेरे चित्त को पवित्र और निर्मल करे ।

(आ० समन्त भद्र—स्वयम्भू-स्तोत्र)

जिनवाणी-शारदा वंदना

(२)

राम वागेश्वरी त्रिताल

वाणीश्वरीं वन्दे देवीम् ।

जिनवर कण्ठस्थां वन्दिता सिद्धिदां, सदावरदां ब्राह्मीम् ।

ज्ञानकरां शारदां नित्यां, शुभा शुभदां ।

शुद्धां मतिदां, तां वीणा हस्तां वाणीम् ॥

१—अतीन्द्रिय सुखमय शुक्ल ध्यान तथा निर्विकल्प महा समाधियाँ,
वर्ण तथा अवर्ण मय, लेश्या सहित तथा लेश्या मुक्त ध्यान, एवं
अन्य महत्वपूर्ण, अभ्यास तथा परमात्मा के विकास की विधि

- आत्मा की सच्चाई इसकी निर्मल गुण-क्रिया में तथा मान्यता में
- आत्मा वस्तु का निषेध कौन और क्यों करते हैं
- आत्मा की धर्म की दिशा चिन्तन की दिशा
- चिन्तनीय तत्त्व का स्वरूप और उसका वीतरागी अतीन्द्रिय सुख
- अलौकिक सुख के सदमं में आत्म-रति और सभोग रति
- अतीन्द्रिय सुख मय शून्य (रागादि विवर्जित) महासमाधि अर्थात् शुक्ल ध्यान
- निरालम्ब निर्विकल्प (राग-शून्य) भाव-क्षण की महत्ता
- अध्यात्म सुख रूप फल तप स्तर पर, न कि वासना राग व भोग मय मैथुन स्तर पर
- अमृत भोग ही अमृत भोग
- आत्म-रति स्व-ज्ञान में ज्ञान मयी क्रीडा
- यथार्थ सुख आत्मलीन क्षण में
- अक्षय सुख का रहस्य निर्विकल्प आत्म-उपयोग
- क्या संभोग से समाधि सम्भव ?
- उन्मुक्त वासना मय यौन सम्बन्धों में मानव की बर्बादी
- ब्रह्म-विहार के नाम पर व्यभिचार का ताटव
- नयम पवित्र विवाह तथा ब्रह्मचर्य की महत्ता
- उर्जस्वल प्राण शक्ति का रहस्य ब्रह्मचर्य, शिव-आत्मा और पार्वती-प्रज्ञा का विवाह
- निर्विकल्प महा समाधि के महत्त्व पूर्ण अभ्यास

- शब्द की साधना, नाद की साधना, और परा की साधना
- शब्द-साक्षात्कार से साक्षात्कार करने वाले पर आइए
- सविकल्प धर्म ध्यान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया
- निर्विकल्प क्षण में सम्यग्दर्शन का परिचय
- उत्प्रेरक काम-शक्ति प्रवाह को अध्यात्म में मोड़िए
- महा फला वीतराग मुद्रा
- अमनस्क भाव वृत्ति
- अनन्त, पूर्ण, शून्य और सम्यक्
- वर्ण और अवर्ण मय, लेश्या सहित और लेश्या मुक्त ध्यान
- सप्त सर्वज्ञ मंडल और भ० अरिहत का अंतरिक्ष मंडल
- लेश्यादि ध्यान से मानसिक एवं आध्यात्मिक संवेदनाओं से मुक्ति
- निर्मल ध्येय के चिद् भाव अनुभव से सहज सुखामृत
- औदीयिक, औपशामिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक तथा पारिणामिक भाव
- पारिणामिक भाव का लक्षण
- चेतन और अचेतन पदार्थ का पारिणामिक भाव
- पारिणामिक भाव ही भाव-ध्येय
- द्रव्य और भाव मुक्ति, भाव मुक्ति के एकार्थक शब्द
- परमात्मा का लक्षण और भेद
- कारण-परमात्मा का लक्षण
- कार्य-परमात्मा (अर्हन्त और सिद्ध परमेश्वर)
- ज्ञायक कारण-परमात्मा और कार्य परमात्मा की उपयोगिता
- कार्य-परमात्मा होने की विधि
- आत्मा ही परमात्मा
- भगवत्-स्वरूप क्या ?
- ईश्वर क्या ?
- परमार्थ के एकार्थक शब्द
- निर्विकल्प समाधि के एकार्थक शब्द

मान्यता और निर्मल गुण क्रिया में आत्म तत्त्व जीवन की सचाई

भारतीय मनीषी जनो ने वस्तु स्वभाव का गहरा चिन्तन करके यह पाया है कि वस्तु की अभिव्यक्ति या परिणामन वस्तु का अनित्य पक्ष है और उसका एक पक्ष ऐसा भी है जो शाश्वत है—जो सब अभिव्यक्तियों, परिणामनो तथा उसके सर्व-गुणों का अजस्त्र आधार है, वही उसकी सब धाराओं का आधार है, स्रोत है। वही वस्तु का मूलगत अक्षय स्वभाव है जिसकी खोज में ही उस वस्तु का निर्मल अव्यय धर्म हस्तगत होता है। ये ही वह उत्कृष्ट तत्त्व है। अतः वह सदा आधुनिक है। आत्म वस्तु के निर्मल गुण, ज्ञान, ज्योति, समता, करुणा, सत्यता, शांति, तेजस्विता आदि की कथा भी अतः सदा ही आधुनिक मूल्य रखती है।

आत्म वस्तु कपोल कल्पित नहीं है। यदि कल्पया भी कहे तो भारतीय मनीषियों की बिन्दु (शून्य) की कल्पना के ही समान यह अलौकिक है। शून्य की कल्पना के आधार पर सारे गणित का विकास हुआ। और आज का यान्त्रीकरण तथा टैकनोलाजी भी उनकी ही परिणामना का कृतज्ञ है। न भूलिये कल्पना भी चिन्तन का, ज्ञान का ही एक स्वरूप है। चित्तन होना यह चेतना पदार्थ का ही गुण है। वह चेतना पदार्थ ही विश्व में उत्कृष्ट और सर्वोपरि तत्त्व है। जिनको आत्मा शब्द से एलर्जी है वे कहते हैं कि शरीर के अलावा आत्मा तो मात्र कल्पना है, आत्मा को साबित करिए—तो हम आत्मा को माने। पर ये लोग भूल जाते हैं कि कल्पना एक अद्भुत शक्ति है—अद्भुत प्रक्रिया है और इसने ही भौतिक जगत में “शून्य” को जन्म दिया है और अध्यात्म जगत में आत्मा की मान्यता को निष्ठा को आस्था को। यह कल्पना भी हमारी चेतना का अंग है। तथा जैसे विद्युत् शक्ति को रोजमर्रा हम अपने कमरे में अपने हीटर या पखो को चलाने के काम में लेते हैं, क्या वह किसी को दिखा कर साबित की जा सकती है ?

वैसे ही आत्मा भी अलक्ष यथार्थ वस्तु है। किसी भी अलक्ष वस्तु की जानकारी उसकी क्रिया से ही होती है। ज्ञान और सवेदन का होता आत्मातत्त्व की पहचान है। तो इसकी क्रिया को व इस क्रिया के कर्ता को क्या नकारा जा सकता है ? “द्रव्ये गुणक्रिये ।” द्रव्य वही है जिसमें गुण है और गुण की क्रिया हो। आत्मा में यह लक्षण घटित होता है। जिस प्रकार बिन्दु की मान्यता पर सारे भौतिक विज्ञान के सत्य घटित तथा प्रमाणित होते हैं, वैसे ही आत्मा की मान्यता में ही अध्यात्म विज्ञान का सारा ज्ञान मय आत्मा भी घटित तथा सत्य प्रमाणित होता है। मान्यता में ही जीवन की सारी सचाई का साक्षात् होता है।

आत्मा का निषेध कौन करते हैं ?

वस्तुतः आत्म तत्त्व के धर्म मय सद्गुणों तथा शुद्ध परम स्वरूप के मनन से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनको अपने जीवन में न ढाल कर कुछ लोग मानव मन के दुर्बल पक्ष से सामाजिक

आर्थिक आदि स्थितियों में उत्पन्न विसंगतियों को धर्म के मत्थे मढ़ते हैं और धर्म को अफीम की गोली कहते हैं, धर्म के दश लक्षणों को, तप, त्याग, और ध्यान को भी कोसने लगते हैं।

रहस्य यह है कि धर्म सभी प्रकार की मूढ़ताओं का, दकियानूसी अध विश्वासों का, बिचो-लियों का, अविवेक पूर्ण कार्यों का, तर्काभासों का पर्दाफाश करता है, विवेक और हेयोपादेय की जागृति के लिये प्रेरणा देता है। ज्ञान नेत्र को उन्मीलित करता है—सच्चारित्र पुरुष बनने के लिये जोर देता है, सत्ता, धन, पद को ज्ञान, त्याग और सेवा के सम्मुख गौण बताता है। अतः ये लोग धर्म से भयभीत हैं क्योंकि इन्होंने धर्म के नाम पर ठेकेदारी, सत्ता व मठ चला रखे हैं और आम आदमी को आधुनिकता के नाम पर आत्मा का ही निषेध करने के लिये उकसाते रहते हैं और उन सब अयुक्तियों को दोहराते रहते हैं, जिन्हें मनीषीगणचार्याक मत के बाद से बराबर अप्रतिष्ठित करते रहे हैं। ये ही लोग कहते हैं—धर्म कोई तत्त्व नहीं, ध्यान से कोई शांति नहीं मिलती, देह से अधिक कोई तत्त्व नहीं, ये सब कपोल कल्पना हैं आदि आदि। ऐसे तथा—कथित मानव हितैषियों का एक वर्ग सदा से रहता आया है—जो आम आदमी को भ्रमित रख कर सदा से शोषण करता आया है।

ज्ञान और सवेदनात्मक आत्म तत्त्व को नकार देने पर सिवाय जड़ पुद्गल अचेतन के कुछ नहीं रहता और फिर सब ज्ञान विज्ञान आदि क्या शेष रह जाते हैं? इस तत्त्व को आत्मा कहने की यदि इन्हे एलर्जी है तो वे इसे किसी भी नाम से कहे, नाम भेद से क्या वस्तु भेद हो जायगा?

ऐसे भ्रमित करने वाले जनो की तरफ से धर्म के नाम पर ठगी चलती है। उन्मुक्त यौन सबध, सभोग से समाधि, बिषय-विहार ही ब्रह्म-विहार, इन्द्रिय सुख से परे अतीन्द्रिय सुख कोरी कल्पना आदि आदि बातें प्रचलित की जाती हैं। इनके विचार प्रचार और विरोध के स्वरो में तर्क नहीं—तर्काभास है, युक्ति नहीं अयुक्ति है, विषय पोषण है, अनादि से मन में बैठे पशु का पोषण है इनके निहित-स्वार्थ है, पक्षपात है, दुकानदारी है।

ये लोग विश्व में निर्विकारता, वीतरागता, अपरिग्रह, सत्य आदि सब आत्म-गुणों का ही मूलोच्छेद करना चाहते हैं। आत्मा शरीर के अतिरिक्त कुछ नहीं तो मात्र शरीर का, विषयो व इन्द्रियों का भोग ही रह जाता है। यह पशु स्तर नहीं है तो क्या है?

धर्म की दिशा क्या है?

चिन्तन की दिशा है, धर्म की दिशा विषय नहीं है। विषयोपरक्त होने से ही मानव में सर्व प्रकार के दुर्गुण और विकारों का जन्म होता है। भोग ही अनन्त रोग है। “भोगो न मुक्ता, वयमेव मुक्ता”—भोगी स्वयं ही चुक जाता है। विज्ञान के नाम पर भी धर्म का निषेध किया जाता है, पर सच्चाई यह है कि विज्ञान ने विगत दशकों में जितना नर सहार किया है उतना तो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं हुआ। बढ़ता प्रदूषण भी विज्ञान की देन ही रहा है। पर धर्म तो मानव को शांति व सुख के प्रकम्पनों से व ज्ञान

चिन्तन से एकमात्र सुखी ही करता है। सचाई यह है कि उत्कृष्ट चिन्तन तथा उससे प्राप्त उत्कृष्ट तत्त्व एक मात्र यह है कि जीवात्मा का चरम विकास बिन्दु स्वयं आदमी ही है। इसी सचाई में उसके प्रगतिशील विकास तथा समाज रचना का रहस्य है और इसी में उसके ज्ञान और निर्मल निर्विकारता का भी रहस्य है जो उसी के स्वाधीन है। ऐसे लोकोत्तर आत्म तत्त्व की पहचान धर्म की देन है। धर्म की इस दिशा को जानना होगा, प्रकाशित करना होगा।

चिन्तनीय तत्त्व का स्वरूप और वीतराग अतीन्द्रिय सुख

विकारा निर्विकारत्वं यत्र गच्छन्ति चिन्तिते ।

तत् तत्त्वं तत्त्वतश्चिन्त्यं चिन्तान्तर—निराशिभिः ॥

जिसके चिन्तन करने पर विकार निर्विकार को प्राप्त होते हैं, वही तत्त्व वस्तुतः चिन्तनीय है पर यह चिन्तन किन को सम्भव है ? कहा गया है कि चिन्ता सतति का अभाव कर देने में—यानी चित्त को स्थिर और एक-निष्ठ कर लेने में जो समर्थ हो गये हैं, वे ही निर्विकारता को उद्भव करने वाले तत्त्व का चिन्तन कर सकते हैं, निर्विकारता ही में वीतरागता तथा आत्मा का निर्मल परिष्करण प्रतिफलित होता है। आत्मा की स्वरूप निर्मलता में ही अतीन्द्रिय वीतराग सुख है,—जो अन्तर सुख है, बाह्य विषयो का वह सुख नहीं है। उसके सुख के लिए पूर्णतः अपने अंतरंग में ही स्थिर होना चाहिए। जहाँ वस्तु है, वही उसकी तलाश होनी चाहिए ! आत्म-निष्ठ धर्म की कसौटी तप समय वीतरागता है। यही वीतराग सुख योगियों को ध्यान समाधि में अनुभूत होता है और यही मुक्त आत्माओं में भी रहता है।

“समस्त विकल्प जाल से रहित परम समाधि में स्थित परम योगियों की वह अतीन्द्रिय सुख विशेषता से समाधि काल में निर्विकल्प स्व सवेदन गम्य होता है और मुक्त आत्माओं का वह अतीन्द्रिय सुख अनुमान और आगम से जाना जाता है।”—(स. सा. आ.—४१५/५१०/७) निर्विकल्प का अर्थ है जो मोह व राग की कल्पना से रहित हो, परन्तु ज्ञान धारा से चैतन्य हो। ध्यान का अर्थ ही चैतन्य वृत्ति है। इस जैन योग में जड या बेहोश हो जाने रूप समाधि की तथा ईश्वर-कल्पना की मान्यता नहीं है। इनका तो पूर्ण निषेध ही किया गया है। सुषुप्ति को यहा ध्यान नहीं माना है। वीतराग ज्ञान धारा को ध्यान माना गया है। और वही अतीन्द्रिय सुख रूप है। राग मोह तो दुःख रूप है—बन्धन में डालने वाले हैं। सुषुप्ति अर्थात् अपने आप से बेहोशी, अपने आप में मौजूद न होना, सजग न रहना, ध्यान का स्वरूप नहीं है। जब मनुष्य अपने आप में सजग एवं मौजूद होता है तो वह न अज्ञान में होता, न किसी कषाय आदि में होता, न काम या कामना के बगीभूत होता, वह तब निर्विकार ही रहता है, आत्म-सुर में ही रहता है ;

तन्मोहस्यैव महात्म्यं विषयेभ्यो यत्सुखम् ।

यत्पटोलमपि स्वादु श्लेष्मणस्तद्विजृम्भतम् ॥

यच्चक्रिणां सौख्यं यच्च स्वर्गं दिवौकसाम् ।
कलयापि न तत्तुल्यं सुखस्य परमात्मानाम् ॥¹

इन्द्रिय-विषयो से जो सुख माना जाता है वह मोह कर्म का ही महात्म्य है । पटोल (कटु-वस्तु) भी जिसे मधुर मालुम होती है तो वह उसके श्लेष्मा (कफ) का महात्म्य है । देवताओं तथा चक्रवर्ती राजाओं का ऐश्वर्य-सुख निर्मल उत्कृष्ट आत्माओं के आत्म-सुख की एक कला (बहुत छोटे अंश) के बराबर भी नहीं है ।

अलौकिक सुख के सन्दर्भ में आत्म रति और संभोग रति

आत्म-सुख और भोग-सुख की तुलना करते हुये “भगवती-आराधना” में आत्म-रति के अलौकिक सुख की श्रेष्ठता का वर्णन इस प्रकार किया गया है ।

अप्यायत्ता अज्भपरदी भोगरमणं परायत्त ।
भोगरदीए चइदो होदि ण अज्भपरमणेण ॥²

भोगरदीए णासो णियदो विग्घा य होति अदिबहुगा ।
अज्भपरदीए सुभाविदाए णासो ण विग्घो वा ॥³

स्वात्मा में रमने के लिये अन्य-द्रव्य की अपेक्षा नहीं रहती है, भोग रमण में अन्य पदार्थ का आश्रय लेना पड़ता है । अतः इन दोनों रतियों में साम्य नहीं है । भोगरति से विरत रहने पर ही अध्यात्मरति से भ्रष्ट नहीं होता । अध्यात्मरति का अलौकिक स्तर दैहिक भोग रति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है । विषय भोगों में लिप्त होने पर नियम से ही आत्मिक गुणों का ह्रास होता है, तथा उसमें अनेक उपद्रव तथा विघ्न भी हैं । परन्तु आत्मा का आत्मा में विलास उत्कृष्ट अभ्यास है, और वह आत्मा को ऊँचा उठाता है और कोई विघ्न या उपद्रव भी नहीं होते । भोगरति नश्वर तथा दुःखो से युक्त है पर आत्मरति अविनश्वर और निर्विघ्न है ।

वास्तव में तो वीतराग तटस्थ भाव में साम्यरस मय अतीन्द्रिय सुख का वेदन होता है । समाधि में प्राप्त आत्म-सुख निजाधीन निराकुल निर्विकल्प अतीन्द्रिय सुख है जिसमें आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव में परिणामन करता हुआ स्वयं सुख रूप रहता है । संभोग रति में सुखाभास है, जो परतन्त्र, व्याकुलता से व्याप्त, परिसीमित, इन्द्रियाधीन है । जीव को प्रकृति ने जब देह बन्धन दिया तभी उस बन्धन को टूट और सदा बने रहने रूप करने के लिये इन्द्रियो तथा इन्द्रिय-विषयो को भी जीव के समक्ष किए । अतः इसी हेतु मिथुन ससार, और उसके परस्पर पूरक हारमोन्स व ग्रन्थि रस प्रवाह भी मानव देह में नियत है जो लैंगिक आकर्षण तथा यौन भावों को व राग व मोह को उत्तेजित करते हुए

1 तत्त्वा अनु २४५-२४६

2 भगवती आराधना १२७७

3. भगवती आराधना १२७८

काम और सतान उत्पत्ति के हेतु है जिनसे व्युपरत होकर अथवा उनको नियन्त्रित करके समय से ही मानव अपने स्वरूप की तरफ आ सकता है।

समाधि सुख की आधार-भूमि उस स्थिति से प्राप्त होती है—जिसे शुक्लध्यान कहा जाता है। स्व केन्द्र में निश्चय ज्ञान भाव पूर्वक अडोल स्थिति हो तथा केन्द्र के बाहर पर्याय परिधि में राग भाव न हो,—ऐसे अति गहन रूप से स्व-भाव बिन्दु में मग्नता, रमणता तथा अवस्थिति उत्कृष्ट शुक्लध्यान की भूमि है। ऐसी केन्द्रस्थ अवस्था ही शून्य या बिन्दु स्वरूप है। ऐसी बिन्दु (स्वरूप) भावना में अवस्थिति को अर्हत्परमेश्वरो ने शून्य-ध्यान रूप उत्कृष्ट योग की भूमि माना है। कारण कि राग से शून्य बिन्दु-भाव में कभी विपमता अर्थात् घट बढ़ ऊँच-नीच नहीं होती, सदा साम्य रहता है।

अर्हत् शासन का अतीन्द्रिय सुख रूप व शून्य (रागादि विवर्जित) महासमाधि अर्थात् शुक्ल ध्यान

रागादिभिर्वियुक्तं गतमोहं तत्त्वं परिणतं ज्ञानम् ।
जिन शासने भणितं शून्य इदमिदृशं मनुते ॥४१॥

इन्द्रियं विषयातीतं अमन्त्र तन्त्र अध्येय धारणकम् ।
तन्मसदृशमपि न गगनं तत् शून्यं केवलं ज्ञानम् ॥४२॥

नहं कस्यापि तनयः, न कोऽपि मे आस्ते अहं व एकाकी ।
इति शून्य ध्यानज्ञाने लभते योगी पर स्थानम् ॥४३॥

मन वचन काय मत्सर ममत्व तनु धन कलादिभिः शून्योऽहं ।
इति शून्यध्यानयुक्तं न लिप्यते पुण्यपापेन ॥४४॥

शुद्धात्मा तनुमात्रः ज्ञानी चेतन गुणोऽहं एकोऽहम् ।
इति ध्याने योगी प्राप्नोति परमात्मकं स्थानम् ॥४५॥

आभ्यन्तरं च कृत्वा बहिर्यं सुखानि कुरु शून्य तनुम् ।
निश्चिन्तस्तथा हंसः पुरुष पुनः केवली भवति ॥४७॥

अर्थात्—रागादि से मुक्त, मोह रहित, स्व-परिणत ज्ञान ही जिन—शासन में “शून्य” कहा जाता है। इन्द्रिय विषयो से अतीत, मन्त्र, तन्त्र तथा धारणा आदि रूप ध्येयो से रहित, जो आकाश न होते हुये भी आकाशवत् निर्मल है, वह ज्ञान मात्र “शून्य” कहलाता है। मैं किसी का नहीं, पुत्रादि कोई भी मेरे नहीं, मैं अकेला हूँ, ऐसे शून्य ध्यान के ज्ञान में योगी परम स्थान को प्राप्त करता है। मन वचन काय मत्सर ममत्व शरीर धन-धान्य आदि से मैं शून्य हूँ—इस प्रकार के शून्य ध्यान से युक्त योगी पुण्य पाप से लिप्त नहीं होता। मैं “शुद्धात्मा चिन्मय शरीर” मात्र हूँ, ज्ञानी हूँ, चेतन गुण स्वरूप हूँ, एक हूँ,

इस प्रकार के ध्यान से योगी परमात्मा स्थान को प्राप्त करना है । आम्पन्नर को निश्चित करके तथा बाह्य पदार्थों सम्बन्धी सुखो व शरीर को शून्य करके पुरुष हस समान तदनन्तर निर्मल हुआ आत्मा केवली हो जाता है ।

सब अवलम्बनों से मुक्त शून्य ध्यान आनन्द भरित आत्म ध्यान है

इन्द्रिय विषयो से अतीत “शून्य” ध्यान के स्वरूप का वर्णन “आचार-सार”—७७-८१ में हुआ है ।—

जायन्ते विरसारसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकं ।
शीर्यन्ते विषयास्तथा विरमणात् प्रीति शरीरेऽपि च ॥

यत्र न ध्यानं ध्येयं ध्यातारो नैव चिन्तनं किमपि ।
न च धारणा विकल्पस्त शून्य सुष्ठु भावये ॥

शून्य ध्यान प्रविष्ठो योगी स्व सद्भाव सम्पन्न ।
परमानन्वास्थितो भूतावस्थ स्फुटं भवति ॥

तास्त्रिकमयोह्यात्मा अवशेषालम्बनैः परिमुक्त ।
उक्त स तेज शून्यो ज्ञानिभिर्न सर्वथा शून्य ॥

यावद् विकल्प कश्चिदपि जायते योगिनो ध्यान युक्तस्य ।
तावन्न शून्यं ध्यानं चिन्ता वा भावनायवा ॥¹

सब रस (विषय रस) विरस हो जाते हैं, कथा गोष्ठी व कौतुक विघट जाते हैं, इन्द्रियों के विषय मुरझा जाते हैं तथा शरीर में प्रीति भी समाप्त हो जाती है । जहाँ न ध्यान है, न ध्येय है, न ध्याता है, न कुछ चिन्तन है न धारणा का विकल्प है, ऐसे “शून्य” को भली प्रकार ध्याना चाहिये । शून्य ध्यान में प्रविष्ट योगी स्व स्वभाव से सम्पन्न, परमानन्द स्थित तथा प्रगट भरितावस्था वत् होता है । ज्ञान दर्शन चारित्र इन तीनों मयी आत्मा निश्चय से अवशेष समस्त अवलम्बनों से मुक्त हो जाता है । इसीलिये वह “शून्य” कहलाता है, सर्वथा शून्य नहीं है । ध्यान युक्त योगी को जब तक कुछ भी विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, तब तक वह “शून्य” अर्थात् शुक्ल ध्यान नहीं, वह या तो चिन्ता है या भावना है ।

स्व शरीर की क्रियाओं को कायोत्सर्ग क्रिया में शून्य करके तथा ध्येय स्वरूप में आविष्ट होकर तत्स्वरूप तत्सदृश हो जाना ही “शून्य” ध्यान है । कायोत्सर्ग क्रिया जैनों की निगूढ योगिक सज्ञा है । यह मात्र खड़े होकर रामोकार को नौ दफा पढ़ना नहीं है । इसमें विशेष क्रिया अभ्यास से देह से

विदेह होते हैं। सारे ध्यान-अभ्यास इस कायोत्सर्ग मुद्रा में ही किये जाते हैं और किये जाने चाहिए। यह सर्व ध्यानाभ्यासों के लिए द्वार स्वरूप है।

यदा ध्यान बलाद् ध्याता शून्योक्त स्वविग्रहं ।

ध्येय स्वरूपाविष्टत्वात्तादृक् सपद्यते स्वयं ॥¹

“शून्य” ध्यान में चिन्ता का अभाव रहता है परन्तु तब भी उसमें आत्मा के दर्शन व ज्ञान गुण का अभाव नहीं होता, उस की साम्य रूप से स्थिति रहती है और वह स्व सवेदन का ही स्वरूप है। कारण, कि प्रत्येक वस्तु में भाव तथा अभाव, अस्ति व नास्ति रूप धर्म होता है। अतः चिन्ता का अभाव नास्ति या, असत् रूप नहीं होता। यह भी, सत् रूप ही होता है।

चिन्ताऽभावो न जैनानां तुच्छो मिथ्या दृशा इव ।

दृग्बोधसाम्यरूपस्य स्वस्य संवेदनं हि सः ॥²

चिन्ता का अभाव भी तुच्छ (असत्) नहीं होता। क्योंकि तब भी स्व आत्मा का स्व में अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव का सवेदन होता रहता है। ऐसे चिन्ता के अभाव में साम्य रूप से स्व अवस्थिति ही रहती है। वस्तुतः शून्य का साधन अनेकता से एकता पर, विविध अनात्म (राग-मोह कषाय आदि के) भावों से एक ज्ञान भाव पर आने का ही साधन है।

अवलम्बन-विवर्जित “शून्य भाव” की महिमा

शून्य का भाव कालातीत (Ageless or Timeless) व अनन्त आकाश (endless Space) में एक ऐसे अमूर्त्त निर्विकल्प स्व क्षण को ही अकित करता है जो अपने आप में अभूतपूर्व, अनुपम तथा स्थायी होता है। इस स्व समय के क्षण को ही पकड़ पाने के लिये, ज्ञानाविष्ट होने के लिये चित्त को परिष्कृत, निर्मल व अन्य पदार्थों व भावों से रिक्त, “शून्य” करने के प्रयोजन से ही साधनाये हैं। वह क्षण आत्म रति व आत्म क्रीडा का क्षण होता है—यानी स्वरूप से तदाकारता रूप रमण का ही है। आत्म स्वरूप ध्रुव समय है, अनन्त है। इस ध्रुव समय में ही क्षण परम्पराओं के रूप में पर्याय की अभिव्यक्ति है, क्षण ही ध्रुव समय में समर्पित होते रहते हैं। पर्याय रूप जीव का आत्मा में सलीन होना—या समर्पण होना तब ही है जब वह आत्मा में ही सजग रहे।

जब अन्तर में प्रपात रूप में ही पर्याय के स्व लीन क्षणों का समर्पण व पतन होने लगता है, जिसमें क्षण परम्परा तो अविरल है, पर उन काल-खण्डों को अतिक्रमण करके, नित्य सजग ज्ञान रूप

अडोल शांत अविस्थिति रहती है और स्व मे निमग्न योगी उनमे उन्मग्न नहीं होता, तब वही निर्विकल्प शुद्ध व मुक्त आनन्द अवस्था है ।

आत्म-क्रीडा को उस कालजयी दशा की कई प्रकार से कहने व समझाने का प्रयत्न किया गया है । इसे ही अद्वैत कहते हैं । बौद्ध इसे शून्य एवम् बोधि-चित्त (Enlightenment) कहते हैं । जैन इसे सम्यक् दर्शन कहते हैं, जो कैवल्य मे विकसित होता है ।

अध्यात्म-उत्कर्ष मैथुन स्तर पर नहीं, तप स्तर पर

सामान्य जन दैहिक-क्रीडा रूप मैथुन सज्ञा को ही मोह वशात् अनादि काल से जानता है, और उसी मे ही सुख मानता आ रहा है । परन्तु स्व-आत्मा की स्वभाव-क्रीडा को उसने न समझा और न अब तक भोगा ही है । आहार मैथुन भय और परिग्रह रूप चार सज्ञाएँ (Instinct) अज्ञानी को अनादि से है । अज्ञान जनित सज्ञा के स्थान पर ज्ञान व चैतन्य जन्य विवेक सहित स्वभाव क्रीडा मे आनन्द मग्न होना योगियों के ही वस्तुतः वश की बात है । देह की भूख एक प्राकृत भूख है, पर यह भी स्मरणीय है कि हर अति भूख तो एक विमारी ही है । पर योगी जन तो देह स्तर से ऊपर स्तर पर जीना सीखते हैं । बौद्ध सतो ने देह के व देह-क्रीडा के इडीयम (Idiom) से सासारिक जनो को आत्म-क्रीडा के निर्विकल्प व शून्य क्षण-अवस्था को बताने का प्रयास किया । यह प्रयास परिचित से अपरिचित को समझाने का था, परन्तु सामान्य व्यक्ति परिचित के ही परिचय मे सीमित रह गया और अपरिचित परिचित न बन सका ।

जैन सतो ने देहभाव से आत्म-भाव को समझाने का कभी प्रयत्न नहीं किया । वे देह व आत्मा को सदा ही विसदृश तत्त्व कहते रहे हैं । दोनों की दिशाये छत्तीस (३६) सख्या के अंको के समान विपरित ही मानी है । अतः उन्होंने आत्म-क्रीडा के अलौकिक सुख को भोगरति के सुखाभास से कभी वर्णन नहीं किया, अलौकिक का वर्णन लौकिक प्रतीको से नहीं किया, लौकिक प्रतीको को सदा हेय या गौण ही कहा है । उन्होंने यह स्पष्ट संकेत किया है कि देह क्रीडा व सभोग से हट जाने पर ही तथा आत्म रति की दिशा ग्रहण करने पर ही इस विश्व मे ऐसा कौन सा व क्या सुख नहीं है, जो आत्म-निष्ठ शुद्धात्मा को प्राप्त न हो जाए । सभोग से समाधि असंभव है । असंभव है कि वासना व देह की राग-ज्वाला सभोग से क्षय हो जाए । भोग मय जीवन मे अध्यात्म उत्कर्ष नहीं हो सकता, वह तो तपोमय जीवन का ही प्रतिफल होता है ।

आत्मरति एवम् सम्भोगरति के सम्बन्ध मे जैन दृष्टि—बहुत स्पष्ट रूप से तप तपोमय तथा तटस्थ जीवन की ही उत्कृष्टता स्वीकार करती है—वह आत्मा की ज्ञान दिशा मे ही पुरुषार्थ रूप तप की प्रधानता करती है, न भोग या वासना तुष्टि या वासना दमन ही को यह प्रश्रय देती है । यह उस ज्ञान को देती है जिसमे वासनाएँ तरगिन ही नहीं होती, एक मात्र सम प्रशांत भाव ही विद्यमान रहता है, जो निर्लिप्त वीत मोह और सजग होता है ।

अमृत का भोग ही भोग

जहाँ उपनिषद् में “ब्रह्ममश्नुते” में ब्रह्म के भोग का वर्णन है, वहाँ जैनो में ‘अमृतमश्नुते’ अमृत का भोग वर्णित हुआ है। जैन रागादि भाव विवर्जित निर्मल आत्मा के ज्ञानास्वाद को अमृत का भोग कहते हैं।

अजमेक परं शान्त सर्वोपाधि विवर्जितम्।

आत्मानमात्मा ज्ञात्वा तिष्ठेद् आत्मनि यः स्थिरः।

स एवामृतमार्गस्थः स एवामृतमश्नुते।

स एवाऽर्हत् जगन्नाथः स एव प्रभूरीश्वरः।^१

अर्थात्—जो अपने आत्मा को अज (अजन्मा), एक (निर्मल) वा एक रूप, पर (उत्कृष्ट), शान्त, सर्वजागतिक प्रपञ्चो, उपाधियो, क्लेश रागादिक से रहित जानकर अपने ही आत्मा में स्थिर विराजमान रहता है, अत्मानुभव को निर्विकल्प होकर प्राप्त रहता है, वह ही अमृत के मार्ग में स्थिर है, वही अमृत रस का पान व भोग करता है। वही त्रिलोक पति ईश्वर, प्रभु तथा अरिहत परमेष्ठी है

आत्मा का वीतरागी ज्ञान रस ही अमृत रस है। वीतरागी के लिए ही अमृत भोग है। अमृत भोग ही अमृत भोग है।

आत्मरति—स्व में ज्ञानमयी क्रीडा है

आ० श्री पद्म नदी ने स्व आत्मा में अपने ही आत्मा के आश्रय से स्थिर निर्विकल्प विराजने रूप ज्ञानमयी क्रीडा को ही अज्ञानमयी अनात्म मैथुन-क्रीडा से भिन्न व विलक्षण कहा है।

आत्मा ज्ञानी परममल ज्ञानया सेव्यमानः।

कायोऽज्ञानी वितरति पुनर्धोरमज्ञानमेव ॥

सर्वमिदं जगति विदितं दीयते विद्यमानं।

कश्चित्प्राणी न हि ख कुसुमं ददापि कस्यापि ॥^२

आत्मा ज्ञान स्वरूप है—इस आत्मा में क्रीडा करने पर परम निर्मल ज्ञान को ही प्रदान करता है। परन्तु यह देह तो अचित् है, अतः इसकी सेवा या इसमें रमण तो घोर अज्ञान को ही देता है। यह जगत् प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है, वही दिया जाता है, कोई भी दानी आकाश कुसुम को किसी को भी नहीं दे सकता है।

१. आ० श्री पद्मनंदी पंचविंशति का १८-१९

२. आ० अमितगति तत्त्व भा-४५

इन्द्रिय-संयम, सतति निग्रह, परिवार-नियोजन, आवादी-विस्फोट, आर्थिक-सम्पन्नता आदि से तो जुड़ा ही है—पर यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि कोण से ही विचार की प्रधानता है।

यथार्थ सुख आत्मतल्लीन क्षण है

कामिनी-रति (भोग) से हटकर आत्म-क्रीडा में चित्त-स्थिरता की बात को इस तरह आ० अमितगति ने कहा है—

यद्वच्चित्तं करोपि स्मरशर निहत कामिनी सग सौख्यं ।

तदवत्त्वं चेज्जिनेन्द्र प्रणिगदितमते मुक्तिमार्गं विद्ध्यान ॥

किं किं सौख्यं न यासि प्रगतनवजरा मृत्युदुःखप्रपञ्चं ।

संचिन्तैव विधिस्त्वं स्थिर परम धिया तत्र चित्त स्थिरत्वम् ॥¹

जिस प्रकार तू कामदेव के वाण से विधा हुआ कामिनी-भोग सुख की प्राप्ति के लिए एकाग्र होकर—उस क्रिया के ही आकार का अपने चित्त को कर लेता है, तल्लीन चित्त को करता है—यदि तू उसी तरह (उसी एकाग्र व तल्लीन चित्त भाव को) भगवत् जिनेन्द्र के मुक्ति मार्ग शुक्लध्यान में जोड़ दे, तो जन्म जरा मरण दुःखों के प्रपञ्च से रहित होकर क्या क्या न सुख को प्राप्त करे। अतः इस विधि की संचिन्तना को ध्यान में रखकर उत्कृष्ट बुद्धि के द्वारा—तू अपने निर्विकल्प चित्त स्थिरता रूप सौख्य भाव को ही प्राप्त हो।

अक्षय सुख का रहस्य निर्विकल्प आत्म उपयोग

यह मानव (पुरुष व स्त्री) काम के उद्वेग से पीड़ित होकर सैक्स (लैंगिक) सभोग रति में अपने चित्त को तल्लीन व तदाकार करके उस रति क्रिया के मध्य सुखाभास के अनुभूत क्षण को प्राप्त करता है वह भी निर्विकल्प होकर ही प्राप्त करता है (यद्यपि सुख का भास भी रति क्रिया में नहीं, चित्त के तदाकार व तल्लीन होने के निर्विकल्प क्षण से ही है) अतः यह मानव निर्विकल्प क्षण के ही मर्म को समझ कर क्यों न यह ज्ञान प्राप्त करे कि यथार्थ सुख पराश्रित क्रिया में नहीं, अपने चित्त के आश्रय स्व चित्त के निर्विकल्प-तदाकार भाव में प्राप्त होता है। वह चित्त में निर्विकल्पता के भाव के हेतु एकाग्रता व तल्लीनता मात्र को ही आत्म साधनों में क्यों न जोड़ें? तब निर्विकल्प चित्त के उपयोग में उसे ऐसा कौनसा सुख है—जो प्राप्त न हो। उसे इससे तो अक्षय सुख का ही रहस्य खुल जाएगा।

क्या संभोग से समाधि सम्भव ?

वस्तुतः आनन्द आत्मा का गुण है, और वह आत्मा से आत्मा को आत्मा में मिलता है। कोई भी सुख हो, चाहे विषय रति का हो चाहे ब्रह्म-रति का हो उसकी प्राप्ति होती

है—पर-निमित्त से निर्विकल्प होते ही । इन्द्रिय सुख में भी इन्द्रियों तथा मन के 'निर्विकल्प होते ही सुख के क्षण की पराकाष्ठा आती है । लैंगिक रति में पाचो इन्द्रिया तथा मन' सब के ही तल्लीन होने पर उपयोग से विश्राम तथा निर्विकल्प होने पर ही सुख की पराकाष्ठा हो जाती है । लैंगिक रति में यह 'विषय सुख इन्द्रिय निमित्त से है, पराश्रित है, अतः वास्तविक सुख नहीं है, क्षणिक सुखाभास है ।

निर्विकल्पता का क्षण आत्मा में पर्याय के समर्पित होने से होता है तथा ऐसा होने से ही चित्त को सुख की प्रतीति भी होती है । अतीन्द्रिय सुख आत्मा में स्वभाविक है और वह अतीन्द्रिय सुख तो आत्मा में निरन्तर रह सकता है और निर्विकल्पता भी स्वाश्रय होती है । ऐसे अक्षय सुख के सामने विषयानन्द फीका, अल्प, तुच्छ और दुखकारी ही है । यह ही कारण है कि इन्द्रिय सुख से तृप्ति नहीं होती, वासना ही अधिक प्रज्वलित होती है, उसका और अधिक अभाव लगता है । उसके उपभोग की शक्ति भी सीमित है और वह निरन्तर निर्बल और क्षीण होती जाती है ।

कैसी विचित्र विडम्बना है कि दीर्घकाल में सचित हो सकने वाली इस दैहिक ओजस, शक्ति को तथा वीर्य-बिन्दुओं को क्षणिक सुखाभास में अपव्यय कर दिया जाता है । विषय-भोग और यौन-समागम (सभोग) से वह निर्विकल्प और तल्लीन क्षण तो निरपेक्ष ही है । वह तो मात्र एकनिष्ठ चित्त की एक अवस्था मात्र है जो मानव को सभोग के लिये नहीं, समाधि और आत्म साक्षात्कार के लिये है ।

निर्विकल्प चित्तावस्था की प्राप्ति को सभोग जैसी दुष्प्रवृत्ति से ही प्राप्त किया जाए—यह तो मानव का अज्ञान मात्र है । मैथुन सज्ञा तो पशु स्तर है—जब तक यह सज्ञा मानव में है—वह पशु स्तर पर ही है । उसमें और मानव में फिर क्या फर्क है ? दोनों इस स्तर पर तो ऐक ही है ।

यदि सभोग ज्ञानमयी समाधियों को देने लगा तो कभी पशु मानव से भी कहीं आगे ज्ञानी हो जायेगा क्योंकि उसमें मैथुन-सज्ञा मानव से भी तीव्र और अधिक है । सभोग से समाधि के हिमायतियों को हम तो उन्हें सावचेत ही कर सकते हैं कि कहीं उन्हें इस सम्बन्ध में पशु चैलेज न कर दे ।

निर्विकल्प चित्त के निर्माण का कहीं अधिक सुविधा जनक और अमोघ नुस्खा तो हमारे ऋषियों ने ही बता रखा है । हमें पाश्चात्य देशों की दुष्प्रवृत्ति या मध्यकाल के कूडा पथी भ्रष्ट अनाचार के प्रचार की आवश्यकता ही क्या है ? यौन सम्बन्ध यदि उन्मुक्त होने लगे और विवाह एक पवित्र सम्बन्ध न रहा, तो हम फिर अथ पशु युग में ही चले जाएंगे । हम श्री सत्य-भक्त वर्धा वालों की "सभोग समाधि" प्रकरण "अवधूत की डायरी" में पाठकों को पढ़ने की प्रेरणा करते हैं । सभोग की समाधि का कुचक्रमय अन्तर्हस्य पाठकों को इसे पढ़ने से विदित होगा । कैसे तर्काभास तथा कैसी गलत विवेचना धर्म आगमों की इसके हामी करते हैं, किस प्रकार श्री कृष्ण योगेश्वर की अप्राकृत चिन्मय गोपी-लीला और राधा कृष्ण लीला की ओट में अशोभनीय भ्रष्ट लीला मायाराम जैसे लोग फैला देते हैं, इससे

समझदार लोगो की आखें खुल जानी चाहिए। ब्रह्म विहार के नाम पर उन्मुक्त व्यभिचार के प्रचार के तर्काभासों के बाद उसी मायाराम के मुख से श्री सत्य-भक्त ने—सत्य के आलोक का प्रकाश किया है।

उन्मुक्त यौन सम्बन्ध प्रचार, वासना का प्रचार और इससे मानव की बर्बादी

“सभोग को समाधि मैंने कहा है, और वह लोगो को पसन्द आया—इसका कारण मेरा पांडित्य नहीं, मनुष्य में उग्र और अनियन्त्रित कामातुरता वा वासना है। ऋषि महर्षि पैगम्बरों ने सैकड़ों वर्षों के अनुभव के बाद यह तय किया कि मनुष्य को यदि स्वस्थ रखना है, सन्तान का अगर ठीक निर्माण करना है, नारी को उसके साथ पाप न करने के लिए उसे सुरक्षा देना है, सुख-शान्ति के लिए घर नाम से यदि आश्रय-स्थल का निर्माण करना है तो विवाह की प्रथा और उसकी पवित्रता परम आवश्यक है। विवाह न हो तो मनुष्य अनियन्त्रित और दीर्घ कालीन सम्भोग से निर्वल ही न हो जाएगा किन्तु गरमी आदि नाना बिमारियों का घर बन जाएगा। यौन बिमारियां तो अधिक से अधिक पैदा होगी ही, किन्तु एक दूसरे के सपर्क से विस्तार भी पायेंगी।

कपड़े सम्भोग के कार्य में थोड़ी आड़ या बाधा बने हुये हैं, पर उन्मुक्तता में यह आड़ या बाधा समाप्त हो जाएगी। हजारों वर्ष के अनुभव के बाद मनुष्य ने जो पशु जीवन से भिन्नता पैदा की है वह समाप्त हो जायेगी।

पशुओं में मादा अपनी सन्तान का पालन कर लेती है क्योंकि पशुओं में सन्तान निर्माण का काम है ही कितना सा! पशु का बच्चा मनुष्य के बच्चे से सौ गुणा समर्थ होता है। मनुष्य का बच्चा एक वर्ष में चलना फिरना भी नहीं सीख पाता है, जबकि पशु का बच्चा कुछ ही घंटों में व मिनटों में चलने फिरने लगता है। मादा ने उसे कुछ दिन दूध पिला दिया और हो गया निर्माण।

परन्तु मनुष्य के बच्चे के निर्माण के लिये उसे सुशिक्षित सुसंस्कारी बनाने के लिए १८-२० वर्ष तक साधना करनी पड़ती है। यह काम अकेली मादा नहीं कर सकती। उसके पास गृह, वस्त्र, कला-साधन, विद्या साधन आदि के असीम कार्य पड़े हुये हैं। अकेली मादा यह सब काम नहीं कर सकती।

विवाह न होगा तो सन्तान तो होगी पर पशु से बहुत अधिक, आज की तरह, विकसित न होगी। सारा बोझ नारी पर आ जायेगा जिससे वह सन्तान को जिन्दा तो रख सकेगी पर मनुष्य को विकसित अवस्था तक न पहुँचा पायेगी।

जिस दिन से समाज में विवाह प्रथा समाप्त हो जायेगी उस दिन से नारी तबाह हो जायेगी। बलात्कारों से बचने में उसकी आधी शक्ति समाप्त हो जायेगी, सन्तान अनाथ हो जायेगी। विकास तो रुक ही जाएगा। सुख शांति सुरक्षा का स्थल घर तो बन ही न पाएगा। जिस कामुक स्वतन्त्रता के गीत प्रेम-प्रेम कह कर गाये जाते हैं, उसमें प्रेम का पता न होगा। प्रेम तो बलिदान चाहता है, समय चाहता

है। सम्भोग-समाधि में प्रेम का क्या काम ? उसमें मनुष्य नित कामुक व नारी के प्रति गैर-जिम्मेदार व विश्वाम-घाती होता है। यह सब मनुष्यता की बर्बादी है।”

तथा कथित ब्रह्म विहार का तांडव क्यों ?

ब्रह्म विहार के नाम से व्यभिचार का तांडव क्यों ? आगे स्पष्ट किया गया है—

“इसलिए कि मनुष्य के भीतर अभी तक पशु बैठा है। धर्म शास्त्रियों ने और कानून ने उस पर कुछ अकुश लगा रखे हैं। फिर भी उसकी कोशिश तो है कि किसी तरह ये अकुश कम हो जाएँ और मनुष्य के भीतर बैठा हुआ पशु अपनी पशुता का तांडव कर सके। पशु “शिव” नहीं समझता, सिर्फ सुन्दर समझता है। वह स्वाद जानता है, उसका परिणाम नहीं। वह सभोग जानता है, उसका परिणाम नहीं। तो मनुष्य के भीतर बैठा हुआ पशु, जब कहीं उछल-कूद का मौका पाता है तो, वह उछल-कूद मचाता है। ऐसी अवस्था में कोई आचार्य विद्वान कुयुक्तियों से जब मनुष्य के भीतर के विवेक को घायल कर देता है, जिसने उस पशु को रोक रखा था, तो पशु उड़ हो जाता है ऐसे लोग ब्रह्म-विहार, सभोग-समाधि आदि के कार्य-क्रमों पर टूट पड़ते हैं। जब उन पर समाधि, मोक्ष, योग आदि की छाप लगा दी जाती है तब तो सयम और विवेक विल्कुल मृत-प्राय हो जाते हैं। पशुता विल्कुल निर्लज्ज हो जाती है। तब मनुष्य भान भूलकर अधिक से अधिक समय, अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक भक्ति उन पर लुटाने लगता है जो उसकी पशुता को जगाते हैं, शिव के विरुद्ध सुन्दर का स्वाद चखाते हैं। ऐसे ठग को वे भगवान तक कहने लगते हैं।”

वस्तुतः तथा-कथित भगवानों की ब्रह्म विहार व सभोग समाधि द्वारा निर्विकल्प समाधि प्राप्ति के प्रचार तथा उसके दुष्परिणामों से समाज और देश को सावधान रहना ही होगा। यौन-स्वच्छन्दता, अथ विश्वास, जादू टोने, सोने-चादी दुगणने करने आदि सब ठगी धन्धे हैं और यौन स्वच्छन्दता तो अति भयकर बात है।

संयम, पवित्र विवाह तथा ब्रह्मचर्य की अपेक्षा

वस्तुतः यदि मानव को यथार्थ रूप से पराश्रय और दुःखपूर्ण जीवन स्थितियों से छूटना ही है तो उसे सयम धारण करके विवेक द्वारा मैथुन सज्ञा से ऊपर उठाना ही होगा। विना मैथुन सज्ञा से ऊपर उठे, यौन व विषयी जीवन से ऊपर उठे, वह ज्ञान आत्मा की अक्षय समाधि के अमृत भोग को प्राप्त नहीं कर सकता। यह तो सभोग से हटकर ही सम्भव है। सभोग से हटने के लिये ही यानी मानव में जो पशु बैठा है उसे ही नियन्त्रित करने के लिए पवित्र विवाह प्रथा में बध कर एवं उसे सन्तुष्ट कर मानव को एक पवित्र और सयम का जीवन ग्रहण करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। काम शक्ति मानव को मिली है तो, उसे विवाह के तटबन्धों में रखकर सुचारु रूप से शांत और स्वाभाविक व नियन्त्रित रूप से प्रवाहित करनी चाहिए, ताकि इस काम-शक्ति के उद्दाम वेग को नियन्त्रित करने के बाद काम पुरुषार्थ के अनन्तर मोक्ष पुरुषार्थ को भी प्राप्त किया जा सके।

समाधि और सभोग का तो दूर का रिश्ता भी नहीं है। यह मात्र एक मुलावा है, धोखा है असम्भव कल्पना है। घी की आहूति से आग भड़कती है, और बहुत भड़कती जाती है। ये उसके विनाश का पथ है। काम शक्ति का दमन भी कई प्रकार की ग्रन्थियों और व्याधियों को पैदा कर देता है। अतः स्वच्छन्द व उन्मुक्त सभोग नहीं, विवाह में मर्यादित और विवेक पूर्ण ग्रहस्थ जीवन में सयम और पवित्रता की प्रतिष्ठा ही रखने की परम आवश्यकता है। एक देश (विकल) ब्रह्मचर्य के लिए विवाह प्रथा और उसकी पवित्रता अत्यन्त आवश्यक है ही, यह पारिवारिक सुस्थिरता और पवित्रता तथा उच्चतर जीवन के लिये भी आवश्यक है।

उर्जस्वल प्राण शक्ति का रहस्य और ब्रह्मचर्य तथा उसमें शिव-आत्मा और पार्वती-प्रज्ञा का विवाह

नाद बिन्दु जाके घट जरै।

ताकी सेवा पार्वती करै।¹

विभिन्न यौन ग्रन्थियों का स्राव अडकोषों से निकलता है, और शुक्र कीट पुरुष ग्रन्थियों के स्राव से मिलकर वीर्य रूप धारण करता है। जो व्यक्ति अपना वीर्य-बिन्दु अपने ही देह में जरा लेते हैं, उर्ध्व प्रवाहित कर लेते हैं, बाह्य में नीचे नहीं बहने देते, उनको पार्वती-शक्ति की, स्वयं मानव के मेरु-पर्वों में व्याप्त व प्रवाहित रहने वाली दिव्य ओजमयी जीवनी शक्ति की प्राप्ति होनी है—उनके प्राण ओजमयी, तेजस्वी और उर्ध्व स्रोता हो जाते हैं। तब वीर्य बिन्दु मस्तिष्क के सुमेरु शिखर में पहुँच कर अमृत-बिन्दु बन जाते हैं, दिव्य ज्ञान के केन्द्रों को विकसित और परिपुष्ट करते हैं। सिंहनी के दूध के लिए स्वर्ण कटोरा ही चाहिए, ज्ञान के निर्धार के लिए उर्जस्वती प्राणमयी पार्वती-शक्ति की ही मानव को मांग होती है। तब ही मानव स्वयं शिव रूप परिणत होता है, शिव आत्मा और प्रज्ञा-पार्वती का, आत्मा और प्रज्ञा (ज्ञान) का तब अनुपम विवाह हो जाता है। यह प्रज्ञा जानना मात्र नहीं है यह प्रज्ञा प्रकृष्ट ज्ञान गुण है। प्रज्ञोपाय रहने पर बिन्दु क्षुब्ध नहीं होता, वह बिन्दु की उर्ध्वरेतस् अवस्था व अपेक्षित सिद्धावस्था है। वीर्य बिन्दु की अधोगति निरुद्ध होकर ही वह पिंगला नाडी द्वारा शोषित होकर वायवीय व आकाशीय रूप से उर्ध्व संचरण करता है और वह शक्ति के योग से उर्ध्व भाग में संचरित होता रहता है। वह तब सोम बिन्दु रूप से सोमचक्र में ऊपर से सोमधारा रूप में संचित होता रहता है।

निर्विकल्प महा समाधि के महत्वपूर्ण अभ्यास

आ कु दकु द ने सूत्र और सुई के दृष्टांत से ज्ञान के निमित्त जिन सूत्र, आगम शास्त्र का तो सकेत किया ही है—उन्होंने ज्ञानोपयोग को ही वस्तुतः सूत्र में उपलक्षित करके सुई रूपी आत्मा की वार्ता कही है। और साथ ही निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति का मर्म बड़े सरल रूप में समझा दिया है जो सभोग से कही विलक्षण, उत्तम और पवित्र है।

सुतम्मि जाणमाणो भवस्स भवणासणं च सो कुणदि ।
सूई जहा प्रसुत्ता णासदि सुत्ते सहा णो वि ॥^१

जो पुरुष सूत्र को जानने वाला है, प्रवीण है, वह ससार में जन्म होने का नाश कर देता है—जैसे सूई सूत्र (डोरा) के बिना हो तो नष्ट हो जाए, और डोरा सहित हो तो नष्ट नहीं होती। प्रसिद्ध ही है कि बिना डोरा सूई गुम व नष्ट हो जाती है अतः उसे डोरे में डालकर रखी रखती है। ऐसे ही जब आत्मा रूपी सूई को सूत्र रूपी ज्ञानोपयोग में डालकर रखते हैं तब आत्मा भी स्वरूपभ्रष्ट नहीं होता।

पुरिसोवि जो ससुत्तो ण विणासइ सो गओ वि संसारे ।
सच्चेयण पज्जख णासदि तं सो अदिस्समाणो वि ॥^२

जैसे सूत्र सहित सूई नष्ट नहीं होती, वैसे ही जो पुरुष ससार में गत हो रहा है, और अपना रूप जो अपने आप दृष्टिगोचर नहीं है, तो भी सूत्र सहित हो (सूत्र का ज्ञाता हो), तो उसके आत्मा सत्ता रूप चैतन्य चमत्कार मयी स्व सवेदन से प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। इसलिए वह जीवात्मा ससार में गत होकर भी नष्ट नहीं होता, ससार का ही नाश करता है।

सूत्तथ जिणभणियं जीवाजीवादि बहुनिहं अत्थं ।
हेयाहेयं च तहा जो जाणइ सा हु सद्धिठ्ठी ॥^३

सूत्र का अर्थ जिन देव ने बहुत प्रकार कहा है, और उस सूत्र से हेय और उपादेय, त्यागने और ग्रहण करने योग्य को जानकर आत्मा को जो जानता है, देखता है वही प्रकट सम्यग्दृष्टि है।

ज सुत्ता जिण उत्तां ववहारो तह य जाण परमत्थो ।
तं जाणिऊण जोई लहइ सुह खणइ मलपुंजम् ॥^४

भगवान् जिनेश्वर द्वारा कथित सूत्र व्यवहार है—उसे परमार्थ जानो। उसे जानकर योगीश्वर सुख की प्राप्ति करते हैं और अपने समस्त कर्म-कालिमा का नाश कर देते हैं।

सूत्र और सूई के दृष्टांत में आ० कुदकुद ने अध्यात्म के सारे रहस्य को सकेत रूप से ही कह दिया है। वे कहते हैं कि सूत्र व्यवहार और परमार्थ रूप है जो कर्म क्षय करके अनन्त सुख को देने वाला है। इस परमार्थ को स्वयं आत्मा रूपी सूई में पिरोना है। साधना व अभ्यास व्यवहार का स्वरूप है। इस व्यवहार रूप सूत्र को आत्मा रूपी सूई में पिरो दिया जाता है, तब स्वयं पुरुष आत्मा

परमार्थ रूप हो जाता है, तब वह परमार्थ आत्मा नष्ट नहीं हो सकता। आत्मा का, ज्ञानोपयोग का अभ्यास करने पर परमार्थ आत्मा का स्वरूप साक्षात्कार होता है।

सूई और सूत्र के व्यवहार पर ध्यान दीजिए। सूत्र को हाथ में लेकर सूई को पिरोने का प्रयत्न करके देखिये—सूई के छिद्र में सूत्र तब ही आप पिरो सकेंगे जब आप मुस्विर हो, आप का हाथ निष्कप रहे, हाथ ही क्या आप स्वयं पूर्ण निश्चल व एक निष्ठ हो जाए, आपका श्वास मद होकर क्षण भर के लिए रुक जाये, मन, वचन, काया के योग (परिस्पन्दन) का सवर हो जाये तब कही आप सूत्र को सूई में पिरो सकेंगे। क्या इस क्रिया में आपको एक ठहराव, एक निर्विकल्पता का अनुभव नहीं हुआ? आपने अपना सारा उपयोग इस क्रिया में समर्पित कर दिया, यही तो ज्ञानोपयोग है।

इसी ज्ञानोपयोग की शिक्षा यह सूत्र और सूई का दृष्टान्त दे रहा है। यह अभ्यास ही व्यवहार है और इसी में परमार्थ भी है। अतः कहा जाता है सम्भोग से समाधि नहीं होती। सूत्र और सूई के दृष्टान्त से समाधि रूप परमार्थ को प्राप्त करो। जिनोक्त सूत्रों का अर्थ समझकर इस सूत्र-सूई पिरोने के रहस्य को जानो और अपने ज्ञानोपयोग को आत्मा में जोड़कर आत्मार्थ रूप समाधि को प्राप्त करो। सूत्र को सूई में बार-बार पिरोकर जब आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ध्यान और समाधि में चित्त किस प्रकार निश्चल होता है और कैसे मन, वचन, काय के सवर की प्रक्रिया होती है और कैसे निर्विकल्प होना होता है। निर्विकल्पता के इस रहस्य-बोध को आप लेकर—चित्त को व देह को उसी प्रकार स्थिर और “शून्य”, स्पन्दन (कम्पन) रहित करके, स्थिर आसनस्थ होकर अभ्यास करें। आप देखेंगे कि अनादि से पड़ी आदत के कारण चित्त आरम्भ में तो शांत होता ही नहीं है। परन्तु आप चित्त की परवाह किए बिना चित्त के भी दृष्टा रह कर, उससे तटस्थ व उदासीन रहे और बिना परिणाम की चिन्ता किये आत्म-स्थिर रहने का अभ्यास करते रहे। तब न देह हिले, न मन हिले और न आप कुछ बोलें ही, बाह्य या आन्तर किसी भी शब्द का लक्ष्य ही न करें।

शब्द-साधना अलग प्रक्रिया है। उसको यहाँ न जोड़ें। जब आप का चित्त इन्द्रिय गोलको से सिमटेगा और इन्द्रिय विषयो को भी छोड़ने लगेगा—तब चित्त स्वतः शान्त और निर्विकल्प क्षण पर पहुँचेगा, वही आपको सहज स्व आत्मा का प्रकाश होता स्पष्ट अनुभूत होगा।

चित्त प्रतिक्षण नाना काम-कामनाओं के स्पन्दन से ऐसा व्यग्र रहता है कि उसका सर्वज्ञ समान स्वरूप प्रकट ही नहीं होने पाता। चित्त की व्यग्रता के साथ ही आत्मा के ज्ञान प्रदेशों में भी हलचल रहती है, और इसी कारण आत्मा आत्मा को आत्मा में निरूपण नहीं कर पाता।

स्व-स्वातन्त्र्य स्वरूप को प्रकट करने की यह एक अमोघ और अचूक तथा उत्कृष्ट विधि भ० हिरण्यगर्भ ऋषभदेव की परम्परा की है। इसमें चित्त का अवलम्बन नहीं चित्त का सवर है, और आत्मा का आत्मा को अवलम्बन है। इसमें ज्ञान स्वरूप का, ज्ञान गुण का विकास तथा प्रकाश होता है।

चिदात्मा आत्मा पुरुष की साक्षात्कार विधि को द्रव्य-ग्रह गाथा ५६ में सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमीचन्द्राचार्य ने भी इसी प्रकार विवेचित किया है। यही सर्वज्ञ आम्नाय का अध्यात्म योग है। इसका विशेष ध्यान स्वरूपानुचितन में और करेंगे।

यदि आरम्भ में निश्चल और अडोल बैठना कठिन व असम्भव लगे, तो क्या करें? वैकल्पिक समाधान है कि आप शब्द (मन्त्र) का आश्रय ले अथवा ध्यान-तत्त्वों का गहन एवं परिपूर्ण अध्ययन मनन करें और अपने चित्त व मन को प्रशिक्षित करें। चित्त का चित्त को सहारा दीजिए। चित्त को एक निष्ठ, निर्मल और सबल बनाइये। एक निष्ठ और निर्मल चित्त का उदय करके आत्म-ध्यान पर आइये। चित्त सापेक्ष धर्म ध्यान तथा चित्त निरपेक्ष शुक्ल ध्यान आदि पर मनोयोग पूर्वक मनन चिन्तन करें और उनमें से किसी भी अभ्यास को ग्रहण करें। ध्यान आरम्भ में होता ही नहीं, प्रत्याहार व भारणा की परिपक्वता के अनन्तर ही ध्यान-भूमि की प्राप्ति होती है, अतः निरुत्साहित होने का कोई कारण भी नहीं है। उत्साह पूर्वक आरम्भिक कुछ अन्य साधनों को करके स्थिर मनोयोग को प्राप्त करें।

शब्द साधना, नाद साधना और परा की साधना

चंचल मन सदा स्पन्दित रहकर साधक की ऊर्जा को निरन्तर अपव्यय करता रहता है। अतः योग विज्ञान में (शब्द-साधना) का भी ग्रहण उपदिष्ट किया गया है। शब्द पदगल वर्णना है। चित्त में भी कर्म-प्रत्यय का आवरण पौद्गलिक है। शब्द की रगड से चित्त के पौद्गलिक प्रत्ययों में अग्नि-प्रज्वलित होती है और वह सयोगी तत्त्वों की चित्त में निर्जरा करती है।

वैसे शब्द तो मात्र वाचक है और उनमें स्थिर अर्थ और भाव वाच्य है। चित्त में शब्द के प्रकाश भाव का जब उदय होता है तो शब्द वर्णना में से शब्द का आकर्षण होता है, वह पश्यती अवस्था है। यही शब्द हृदय में आकर मध्यमा नाद अवस्था को प्राप्त होता है। कण्ठ में आकर वह वैखरी रूप को प्राप्त होता है। वैखरी शब्द से मानव प्राणी के समस्त व्यवहार चलते हैं।

विचारों का, भावनाओं का आदान-प्रदान इसी वैखरी से सम्भव होता है। सारा साहित्य सृजन इसी का देन है। जब शब्द की वैखरी से परा की दिशा में विनोम गति होती है तो अत्यन्त सूक्ष्म “परा” स्वरूप में पहुँच जाते हैं। शब्द ही भाव के रूप को प्रकाशित करते हैं। भाव प्रकाश से पूर्व शब्द पश्यन्ती भूमि में प्रकाश रेखा से निमित्त भी अनुभूत होने है ध्यान अवस्था में।

कण्ठ से जप करना वैखरी-शब्द साधना है। हृदय से ही मात्र शब्द की ध्वनि को जब सुना जाता है, तो वह मध्यमा नाद-साधना है। तथा नाभि मण्डल के सूर्य लोक में शब्द को प्रकाश रेखा सा अनुभूत किया जाता है और ध्येय किया जाता है तब यह पश्यती शब्द-साधना है। जब शब्द का मात्र भाव ही ग्रहण होता है और भावावस्थित रहते हैं तो यह परा की साधना है। इस परा की साधना की ही उत्कृष्टता है। इसी की जैन योग में प्रकर्षता की गई है। मगर यह भी स्मरणीय है कि परा तक न

पहुँचने पर जिह्वा, उपाशु (मानसिक), हार्दिक स्तरो मे से किसी भी स्तर पर साधना चलाई जा सकती है अथवा शब्द को प्रकाश से निर्मित रूप ध्यान किया जा सकता है ।

अपनी योग्यतानुसार स्थूल से सूक्ष्म स्तर तक पहुँचने के लिए इनमे से किसी भी स्तर से साधना चलाई जा सकती है ।

पर ध्यान रहे-आपका चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है । शब्द साक्षात्कार से शब्द के साक्षात्कार करने वाले तत्त्व पर पहुँचिए । प्रकाश से प्रकाशक, भाव से भाव के भावक पर आने का लक्ष्य रखिए । भाव बिना शब्द निर्जीव है, भाव से ही शब्द चैतन्य होता है । भाव चैतन्य का अंश है और वही शब्द मे निहित वाच्य है । शब्द—“अह” ह्री, “ॐ” राम “जिन” आदि कोई भी लीजिए, और शब्द के वाच्य स्वयं आत्मा के भाव, मूल पर पहुँच जाइए । आप जान लीजिए कि राम राम या जल जल कहने से न राम मिलते, न प्यास बुझती । साधक को अपने सकल्प से अपनी ही शक्ति को जाग्रत करना होता है और शब्द माध्यम से स्व शक्ति की जाग्रति होती है । शब्द को बैखरी स्तर से सूक्ष्म परा स्तर तक ले जाइए और शक्ति का, भाव का, व ज्ञान का अनुभव कीजिए और उस शक्ति व ज्ञान से अभिन्न अद्वैत हो जाइए । शब्द ही विश्रान्त होता २ नि शब्द परा तक पहुँचा देगा । वही आपको भगवत् जिनेश्वर की दिव्य-ध्वनि तथा ज्ञान-विज्ञान का भी अनुभव हो जाएगा ।

शब्द नाद, ध्वनि और ध्वन्यन्त आकार मे क्रमशः परिणत होता है । और वही परा स्तर से पृष्ठ भागो मे होकर ऊपर उठकर ब्रह्माण्ड के पार, मस्तिष्क के परा प्रान्तो में पहुँच कर नि शब्द निरक्षर रूप हो जाता है । चिदाकाश वही है और फिर वही शब्द-साधक को शब्द सकल्प का भाव मूर्तिमान होता है । और आत्मा जो अलक्ष्य है, अलिंग ग्रहण है, निराकार है वही साकार सकल रूप मे अर्हत्-जिनेश्वर रूप मे आविर्भूत होता है । यही आत्मा से आत्मा का दर्शन है । वही दर्शन घन ज्ञान रूप होकर आत्म के स्वरूप निर्माण मे स्थिरता करता है । स्वरूप निर्माण की विशद चर्चा स्वरूपानु-चिन्तन मे, पदस्थ और रूपस्थ आदि ध्यानो का विशद निरूपण ध्यानानुचिन्तन मे करेंगे । दर्शन निराकार रूप है, और ज्ञान साकार रूप है, बोध रूप है और ज्ञानावस्था मे आत्मा के चिन्मय अखण्ड प्रदेश नरा-कार ही रहते हैं और प्रत्येक प्रदेश सर्व बोधमय हो जाते हैं । वह नराकार पुरुषाकार स्वरूप इस प्रकार जिनेश्वर रूप मे स्व सवेद्य होता है ।

निर्विकल्प ध्यान की जो विधि ऊपर दी है वह शुक्ल ध्यान मे ले जाने वाली है । शुक्ल ध्यान के लिए आप इस भ्रम मे न पड़े कि इस काल मे यह ध्यान नहीं होता । कोई चिन्ता नहीं करे कि यह होता है या नहीं । होता नहीं तो भी आप इसकी भावना करे, चेष्टा करे और इसके लिए अपने सस्कारो को व सकल्पो को निर्मल और दृढ बनाए । ये संकल्प व सस्कार ही आपको कभी न कभी उस शुक्ल ध्यान पर भी ले जाएंगे । यह एक बड़ी उत्तम शिक्षा है कि मानव को अपना लक्ष्य उत्कृष्ट और

उच्चतम दृष्टा व ज्ञायक आत्मरूप ही रखना चाहिए। निर्विकल्पता के लिए यहा यह भी सकेत देना उचित है कि आत्मा स्वयं आप अपना दृष्टा है, दर्शनोपयोगी है। अतः अन्तर्दृष्टि द्वारा अशुभ व शुभ प्रवृत्ति व परिणाम (भाव) सकल्प विकल्पो विचारो को रोककर, मात्र-भ्रूमध्य अपने ज्ञायक शुद्ध स्वरूप को देखने का अभ्यास करे। जो भी विचार व दृश्य आये उन्हें मात्र देखे, प्रिय-अप्रिय भाव न करे।

सविकल्प धर्म ध्यान की एक उत्कृष्ट प्रक्रिया

सविकल्प धर्म ध्यान के लिए यहा सक्षेप में इतना सकेत यथेष्ट है कि भगवान् केवल ज्ञान भास्कर की भावनाकार मूर्ति बनाकर अपने हृदयासन पर विराजमान करके उनसे प्रकाश, ज्ञान, शान्ति और आनन्द किरणों से अपने अन्तर को सम्पूर्ण भरित और पूरित करते रहे और इन केवल किरणों को अपने अन्तर में प्रपात रूप से पड़ते अनुभूत करे और स्वयं इन सब के दृष्टा एवं ज्ञायक मात्र होने का अभ्यास करे। यह उपासना-योग की विधि है। उपासना योग का विवरण स्वरूपानुचिन्तन में करेंगे। सविकल्प विधि भी अन्त में निर्विकल्प अद्वय स्थिति पर ही ले जाती है—अतः यह भी अनन्य रूप से उत्कृष्ट है। प्रशस्त भावावस्था में रसास्वादन की स्थिति है और उसकी पराकाष्ठा में भावातीत अद्वय स्थिति स्वतः आती है। भावावस्था में ही सजगता का, अपने आप में पूर्ण मौजूदगी का, ज्ञान का विस्तार होता है।

राग विवाजत निर्विकल्प “शून्य” महा समाधि या ध्यान की प्राप्ति के अर्थ योग की इन विधाओं को परमार्थ का सार समझकर ग्रहण करना उचित है। अभ्यास से ही सिद्धि की प्राप्ति सम्भव होती है।

स्वलीन निर्विकल्प क्षण में सम्यग् दर्शन

आ० कुदकुद ने सूत्र के परमार्थ-अर्थ से भ्रष्ट को मिथ्या दृष्टि कहा है। सूत्र का अर्थ मात्र आगम-सूत्र ही नहीं है, सूत्र और सूई के सूक्ष्म परमार्थ का अर्थ है—“शून्य” निर्विकल्प महा समाधि की प्राप्ति की चेष्टा। आ० कुदकुद है ने तो यहाँ तक कहा है कि पाणिपात्र दिगम्बर मुनि भी तब ही पूज्य हैं, जब वह इस ध्यानात्मक-योग का मर्मज्ञ हो, अभ्यासी हो। जो गृहस्थ इस अध्यात्म योग को ग्रहण करेंगे वे भी मुनि पद पर ही ध्यान काल तक भारूढ़ कहे जाते हैं और वे भी पूज्य और महिमान्वित होते हैं। इसी निर्विकल्प क्षण की प्राप्ति-काल में आत्मा का परिचय पाणि-पात्र निर्ग्रन्थ निर्मल साकार सकल स्वरूप-दर्शन में पाया जाता है। यह दर्शन ही सम्यग्दर्शन है और यही कालान्तर में मात्र ज्ञान और केवल ज्ञान में ले जाता है। इसमें चित्त वासनोपरक्त होकर नहीं ठहरता, वह शान्त व निर्विकल्प हो जाता है। इसमें कोई पर-निमित्त नहीं होता। यह परम निर्मल उद्वेग रहित वीतरागी शुक्ल अक्षय आनन्द प्राप्ति का, कर्मावरण के क्षरण का, मृत्यु के निवारण का और अमृत का वरण है। वास्तव में राग द्वेष रहित निर्विकल्प दर्शन क्रिया से शक्ति और निर्मलता का, अतः आत्मसाक्षात्कार का मार्ग स्पष्ट होता है।

उत्प्रेरक काम शक्ति को आध्यात्म दिशा में मोड़िये

काम की मूल और प्राकृत शक्ति बड़ी उत्प्रेरक शक्ति है, जो मानव को इसलिए प्राप्त हुई है कि वह इसे आध्यात्मिक दिशा में, न कि विकृत प्राकृत दिशा में जोड़े और अपने आपको अति-मानव के रूप में विकसित कर सके। यह शक्ति असामान्य अतीन्द्रिय ज्ञानानन्द के भाव रूप एक्माइटेमण्ट के द्वारा जबभी उत्पादित होती है इसकी विकास त्रिया अद्भुत हो जाती है। जागृत काम शक्ति को यदि मानव सयत न करे और जागतिक विषयों के मग्मुख हो जाए, तो यह मानव को अतिभोगी, लम्पट, क्रूर, विषयी, नर-पिशाच बना देती है। यदि उसके जागृत रजो-गुण को लेकर मानव अपने मानस को तामसिक जड-भाव को निवृत्त करके विकान्तो में निर्मल हो जाय और वामना से ध्रुवीकरण को प्राप्त हो जाय और अपने को मतोगुण से परिमार्जित कर ले तो यह ही प्रणय-प्राण शक्ति ऐसे दिव्य ऊर्जा और ओजस् को उदीप्त तथा सचित्त कर देती है कि वे उन दिव्य उर्ध्व साधनाओं के लिए अलौकिक उर्ध्ववाहक बूस्टर (Booster) बन जाते हैं कि जिनका समुच्चय ही स्वरूपाचरण व “परम-सम्यक्-चरित्र” कहा जाता है।

भगवान् श्री महावीर के जन्म पूर्व के समय में लोगो में भोग-लिप्सा की ऐसी अतिवृद्धि हो गई थी कि नारी को मात्र एक भोग्य वस्तु समझा जाता था। तब उन्हें समाज में पुरुष के समकक्ष प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। उस भयावह स्थिति को जानकर भगवान् महावीर ने भगवान् पार्श्वनाथ के चतुर्यामी पथ में सुधार योजना की, नारी का उत्थान किया, उन्हें बराबर प्रतिष्ठा का दर्जा दिया और इसी के हेतु चतुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य धर्म को और शामिल कर—पंच महाव्रत तथा अणुव्रतों को विकसित करके शील धर्म और ब्रह्मचर्य की प्रधानता की स्थापना की और सहज सयम मार्ग को प्रशस्त किया। उन्होंने उच्चतर आध्यात्मिक जीवन के हेतु लोगो की काम-ऊर्जा को आत्मा की दिशा में मोड़ देने की शिक्षा दी और साथ ही उन्होंने स्व आत्मा के ही निर्मल पवित्र वीतराग भावों को प्रशस्त करने की शिक्षा दी। भय, प्रलोभन व रागादि के निमित्त प्रत्यक्ष होने पर भी अडिग व सहज निर्लेप तथा निवृत्त रहकर सहज वीतरागता रहे—ऐसी प्रज्ञा के ही जागरण तथा उद्योग को अन्तर में दृढ़ व शुद्ध रखने की प्रेरणा की।

वास्तव में तो प्राण-पुरुष ज्ञान-वासित तथा साधनाभ्यास से सस्कारित होने पर ही देह यौन एव लिंग के भावों से अतीत होता है। पतनकारी निम्नाभिमुखी भावों को उदित करने वाले अज्ञान और देहाध्यास का दृढ़ निग्रह ही उपकारी तथा कल्याणकारी हो सकता है। बिन्दु को क्षुब्ध करने वाली पाशाविक यौन व मैथुनी क्रियाओं रूप सभोग-विकल्पो से विवर्जित होकर निर्विकल्प आनन्द क्षण स्वाश्रय स्व में सभव ही है और यही पूर्ण निर्विकल्प स्वाश्रय आनन्द विकास को प्राप्त होते-होते चिन्मय स्वरूप के साथ अभिन्नता में ही ले जाता है और तभी अतर्कित अतीन्द्रिय अमृत-सुख का जन्म हो जाता है। वही वीतराग-सुख होता है। तभी आचार्य जिनसेन भी भरी राज्यसभा में आदिपुरुष भ० वृषेश्वर आदिनाथ की दिव्य एव विश्व विमोहिनी महार्द्ध सौन्दर्य मयी मातृ-“महादेवी” माँ आद्या-शक्ति के

अंगों का शृंगार वर्णन परम प्रशान्त, वीतराग उल्लास सहित अकाम निर्मल भाव से कर सके और भारी राज्य-सभा उसे चित्र लिखित सी परम श्रद्धा भाव से श्रवण भी करती रह सकी और समाधिस्थ हो गई।

महाफला वीतराग मुद्रा

वीतराग ज्ञान मुद्रा अंकित होने पर आत्मा शरीर शारदीय निरभ्रगगन सदृश प्रशान्त प्रभा से जगमगाने लगता है। उसके ज्ञान-प्रदेश असंग करुणा के महा भाव से सुवासित हो जाते हैं। उनकी निर्मल दृष्टि का प्रसाद अकथनीय रूप से अनुपम हो जाता है। वह तब किसी भी पर-पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति के राग के बधन को स्वीकार नहीं करता। तब वह उन्मुक्त तथा परम सुखैक रूप ही हो जाता है। यह उन्मुक्त व्यक्ति की आबजैकित्व तथा सबजैकित्व (द्रव्य का भाव) दोनों ही स्तरो पर उन्मुक्ति को लेकर होती है।

अमनस्क भाव-वृत्ति

तब यहाँ ही अपूर्व अमनस्क भाव का उदय होता है। उस अमनस्क वृत्ति में कोई भी दृश्य साधक को उपद्रवित नहीं कर सकता, कोई भी पर-वस्तु, पर-व्यक्ति या पर भाव विचलित नहीं कर सकता, कोई भी प्रलोभन या भय इह लोक या परलोक का स्खलित नहीं कर सकता। पर वस्तु व दृश्यो से उपद्रव तब तक ही होता है, जब तक मन मनस्कार रहता है, चित्त चित्ताकार रहता है न कि चिदाकार। निर्विकल्प चित्त में चित्त चित्त नहीं रहता। वह भी चिन्मय चिदाकार हो जाता है। मन का यह निर्मल भाव फिर किसी भी प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित विकल्प में नहीं जाता। तब तो निरन्तर साथ रहने वाली इस देह व उसके भावों से भी विमुक्ति होती है। और मन के रहने या न रहने का ही प्रश्न समाप्त हो जाता है। तब मन समस्त ही पदार्थों के साथ एकत्व-भाव रूप राग से विमुक्त होता है और जो राग-आसक्तियाँ उसे बाधे हुये थी, छिन्न हो जाती हैं।

अनन्त, पूर्ण, शून्य और सम्यक्

जब मन मात्र साक्षी ही रहे तो ज्ञायकता ही रहती हैं। वही निर्विकल्प, आत्म-आनन्द की मुद्रा है, वही महा मुद्रा भी है। इसमें मानस व चित्त पर पड़े समस्त बधन छिन्न हो जाते हैं और एक उच्चतर प्रशान्त यथार्थता में साधक जागा रहा करता है। वासना और आवरण दोनों ही इस साक्षी भाव में परित्यक्त हो जाते हैं तथा इसकी उच्चतर ज्ञान-यथार्थता में ऐसी स्व सुस्पष्टता होती है कि प्रज्ञा का स्वरूप भी दिव्यत्व लिए सम्यक्त्व में परिपूरित हो जाता है और ऐसे भाव रस सुख रस की प्राप्ति होती है कि जिनके आगे कुछ भी शेष रहा प्रतीत नहीं होता, न शेष ही कुछ रहता है, तब इसी में अपनी अनन्तता की, पूर्णता की, अनुभूति की, इयत्ता की प्राप्ति हो जाती है।

वस्तुतः राग “शून्यता” ही स्व पूर्णता में पर्यवसित होती है। पूर्णांक और शून्यांक एकार्थक हो जाते हैं। जो सदा समगुण, सम्पूर्ण विषम शून्य, सदा समान ही, एक रूप रहता है। यह निर्मल केवल्य रूप ही होता है। वेदान्त इसे पूर्ण बताते हुए कहता है “पूर्णत्पूर्णमादाय पूर्णमैवावशिष्यते”। बौद्ध-तन्त्र इसे शून्य कहते हैं। जैन योग आगम इसे यथावस्थ या “सम्यक्” नाम से कहते हैं। जो चरम व परम है, वह ही एक मात्र सम्यक् है, निर्मल है, शुद्ध है, परिपूर्ण और केवल है, समरूप है, अच्छेद्य और अभेद्य है। अतः दर्शन ज्ञान और चारित्र्य आत्म गुणों के व तत्त्वों के प्रत्येक के साथ चरम, परम रूप सम्यक् की विशेषता निर्दिष्ट की गई है जिसमें इनके एक अखंड रूप में एकता हो जाने पर सर्व अर्हत्गुणों का उद्भव संभव हो जाता है।

चित्त और बुद्धि के क्षुब्ध और सकीर्ण दायरों के वधन टूट जाते हैं, और ज्ञान गुण का प्रकाश अतीव अनन्त आकाश-प्रदेश में विस्तृत होकर कल्पान्त काल की महाज्वाला रूप प्रोज्ज्वलित होकर उत्का खडों के समान छा जाते हैं तब उनकी अमित उद्दीप्त ज्योति ही अन्तर की समस्त “शून्यता” को आपूर्ण समाविष्ट करके, एक विराट् अपूर्व भाव का ही जन्मोत्सव कर देती है। तब उन विराट् महा ज्वाला प्रकाशों के समीप और सर्वगत और अभिभूत कर देने वाले ज्ञान में सयोगी व विजातीय कर्म प्रत्यय और पर भाव रागादि व सुख-दुखादि रूप समस्त भाव कर्म भस्मीभूत होने लगते हैं। योग का परिपूर्ण रहस्य तब ही संपूर्णतः हृदयगम व प्राप्त हो जाता है जब इस प्रकार अपनी यथार्थ ब्रह्म योगिनी-शक्ति प्रोज्ज्वलित होकर एक असीम ज्ञानाकारता में परिणत हो जाती है। वस्तुतः वस्तु या तत्त्व कभी शून्य होता ही नहीं, सयोगी पदार्थ ही विमुक्त होता है। आ० सोमदेव कहते हैं कि यदि कोई कहे कि मैं शून्य-तत्त्व को प्रमाणसे सिद्ध करता हूँ ऐसी प्रतीक्षा में तब शून्यवाद का स्वयं विरोध हो जाता है।

वर्ण और अवर्ण मय, लेश्या युक्त और लेश्या मुक्त ध्यान

इस योग विज्ञान में पंच परमेष्ठियों के ध्यान पंच वर्णों व पंच-वर्ण मय ज्योति आकारों में करने की-परम्परा है। जैन मंदिरों में, इन पंच परमेष्ठियों के ध्यान-चित्रण भित्ति चित्रों के रूप में सर्वत्र उपलब्ध हैं। जैनो के पांच परमेष्ठियों के ध्येयों के-अनुसार ही बौद्धों में भी पंच ध्यानी बुद्धों के ध्यान प्रचलित है। उन्होंने पंच ध्यानी बुद्धों श्वेतनील-वस्त्रधारी वैरोचन, पीत वस्त्र-धारी रत्न-संभव, लोहित (रक्त) वस्त्र धारी अमिताभ, हरित वस्त्रधारी अमोघ-सिद्धि, और श्वेत वस्त्रधारी अक्षोभ्य के ध्यान लिये हैं। इन पंच ध्यानी बुद्धों की मूर्तियाँ आज भी बुद्ध गया में विद्यमान हैं और उन्हीं वहाँ के पड़े पंच पाडव बताकर दिखाते हैं।

बुद्धों के अनुसार ये पंच ध्यानी बुद्ध पंच शक्तियों-लोचना, मामकी, पाण्डरवासिनी तारा तथा आर्य तारा उनके ही स्थान पर मोहरति, द्वेष रति, राग रति, तथा ईर्ष्या-रति भाव शक्तियों सहित पृथ्वी अप तेज वायु और आकाश पंच धातुओं तथा रूप वेदना, सङ्गा, संस्कार और विज्ञान रूप विश्व निर्मापक तत्त्व पंच स्कन्धों को उपलक्षित (रिप्रजेंट) करते हैं। और इनके क्रमशः मन्त्र व मण्डल सहित ध्यान द्वारा “शून्य” तत्त्व रूप बोधि चित्त यानी Enlightenment को उद्भव करते हैं।

जैनों में भी पंच भौतिक तत्त्व मय पंच वर्ण (रंगों) की संधनता Density को क्रमशः विरत तथा विवर्जित करते हुए परमेष्ठी ध्यान मे वर्णमय ध्यान से अवर्णमयलेश्या विमुक्त निर्मल आत्म ध्यान पर पहुँचते हैं। पंच वर्ण मण्डलो का पंच ज्योति मण्डलो के मध्य इन पंच परमेष्ठि (ज्ञानात्माओं) Wise Elders के ध्यान वस्तुतः क्रमशः वर्णों से अवर्ण दिशा मे ही गतिमान होते हैं। ऐसे वर्ण (रंग) व्यंजना तथा लेश्या से रहित तथा अतृप्ति कर्म-प्रत्ययो से परिशुद्ध, शुक्ल ध्यान को ही प्रकट किया जाता है जिसमे परिपूर्ण केवल ज्ञान भास्कर-आत्मा प्रदीप्त और उद्भासित होता है।

जाज्वल्यमान अवर्ण शुभ्रा ज्योति मे त्रय देह-वस्त्रावरण से रहित चिन्मय स्फटिक सहस्र परम प्रभायुक्त व श्री सम्पन्न अलौकिक विराट् स्वरूप का प्रकाशय अन्तर शून्य आकाश को सर्व अचिद् भावो तथा प्रत्ययो को निराकृत करता समग्र भाव से ही भर देता है। यही ज्ञानाकार परम अर्हत् पुरुषाकार आत्मा का अविकल्प स्वरूप है जो अनन्त शून्य या विराट् और निर्मल है और समग्र स्वभाव की सम्भावनाओं की संपूर्णता के प्रकाश सहित है, गुण भरित और चिन्मय है।

द्रव्य शून्य होता नहीं, संयोगी द्रव्य के ही शून्य होने पर वस्तु शुद्ध रूप में प्रकट हो जाती है। वस्तु अवस्था का तब ही शुद्ध रूपीतरण होता है। सद्वस्तु की कभी अभाव नहीं होता। आत्मा के ज्ञान भाव मे से आगन्तुक कर्म प्रत्यय रूप द्रव्य कर्म तथा भाव मे से संयोगी मोह तथा राग विकार मयी अह ही शून्य होता है और तब ही यथार्थ द्रव्य अपने मूल भाव की उत्कृष्टता लिये दैदीप्यमान हो जाता है।

वह शून्य लेश्या विवर्जित अवर्ण (वर्ण रहित) अर्थात् कर्मविरण से रहित आकाश वत् निर्मल होता है। निरावरण दशा को ही आकाश या अन्तरिक्ष कहा गया है। वह ही दशा वज्र सम अभेद होती है। बौद्ध इस शून्य मे प्रभा-स्वता Luminosity का प्रादुर्भाव बोधि सत्त्व के ध्यान से करते हैं। जैन शून्य निरपेक्ष स्थिति मे प्रभा सम्पन्न सकल जिनेश्वर के ध्यान द्वारा करते हैं। बौद्ध जैनों के इस ध्यान मे मूलगत भेद भी हैं। बौद्ध पंच ध्यानी बुद्ध और पंच शक्तियों के मेल से पंच बौद्ध सत्वो वज्रपाणी, पद्म पाणी, रत्न पाणी, विश्व पाणी और चक्रपाणी या समन्त भद्र की उत्पत्ति मानते हैं। प्रत्येक ध्यानी बुद्ध के एक एक मन्त्र मानते हैं जो जिनजित आरोलिका वज्रघृक् रत्न घृक् और प्रज्ञाघृक् हैं। पंच ध्यानी बुद्धों के मण्डल की रचना करते हैं। जैनों मे कोई ऐसा प्रपञ्च नहीं है। जैनों की साधना समधारात्मक है और बौद्धों की रचनात्मक है।

वर्ण और अवर्ण के विचार मे सहज ही मातृका व मन्त्रवर्णों पर ध्यान जाता है। पर यहाँ तो इतना मात्र कहना पर्याप्त होगा कि सगीत के सप्त स्वर-वर्ण, रंगों के सप्त वर्ण, मातृका स्वर-वर्ण, ऋक्-वर्ण तथा भावों के अप्रशस्त प्रशस्त तथा शुद्ध वर्ण ये सब परस्पर-बद्ध तथा मूल मे एक ही तत्व हैं। ऋषिमण्डल आदि जैन स्तोत्र तन्त्रों मे वर्ण और अवर्ण का वर्णन आया है। तथा इनमे सात सर्वज्ञ मण्डलो का संकेत दिया गया है। बौद्ध शक्ति अवतारणा से बुधत्व की प्राप्ति मानते हैं तो जैन

बीजाक्षरो से जिनत्व (अर्हत केवली) का दर्शन होना मानते हैं। दोनों में ही रूप और भाव शक्ति तत्त्व स्वीकार हैं।

सप्त सर्वज्ञ मण्डल और भ० अरिहंत का अन्तरिक्ष मंडल

“एक वर्णं द्विवर्णं त्रिवर्णं तुर्यवर्णकम् ।

पंचवर्णं महावर्णं सपरं च परात्परम् ।

पच तत्व या पच धातु तत्त्वों के वर्णों के अथवा लेश्या वर्णों के अनन्तर अवर्ण रूप महा-वर्ण “पर” तथा “परात्पर” रूप से प्राप्त होता है। यह अवर्ण (रूपकता रहित) ही निर्मल अवस्था है, कर्मश्लेष विमुक्त लेश्या विमुक्त निर्मल अवस्था है। इसी प्रसंग में जैनी लेश्या वर्णन में लेश्या सयुक्त तथा लेश्या विमुक्त रूप से कर्म सयुक्त व कर्म विमुक्त द्रव्य व भाव दशाग्रो की मलिनता व निर्मलता के वर्णों का ही वर्णन है।

जैसे जैसे जीव के भाव निर्मल होते जाते हैं वैसे वैसे लेश्या वर्ण भी कर्म प्रत्ययो की निर्मलता के साथ सूक्ष्म व निर्मल होते जाते हैं। ऋषि मण्डल में इन वर्ण तथा अवर्णों में सात व्योम मण्डलों का वर्णन हुआ है जो सप्त ऋषियों से अधिष्ठित हैं—यानी ये ही क्रमशः उत्तरोत्तर लेश्या विशुद्धि क्रम में सर्वज्ञता की प्राप्ति के सात मण्डल हैं।

ऋषि शब्द सर्वज्ञ का पर्यायवाची शब्द है। इन सात मण्डलों को अधिष्ठित करके परात्पर स्वरूप में, परम व्योम में ही अवस्थान लेकर भगवान् आत्मा अन्तरिक्ष मण्डल के पार यानी ऊपर स्व ज्योतिर्मण्डल में साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। यह ऋषिमण्डल स्तोत्र में सर्वज्ञोक्त शिक्षा है।

पच वर्णों के क्रमशः लय में पच वर्णीय पच महाभूत या पच धातुमय सूक्ष्म अनात्म प्रत्ययों के सघात रूप आकार मण्डलों की निर्मलता प्राप्त होती है और फिर विज्ञानमय “पर” तथा आनन्द रूप “परात्पर” का साक्षात्कार होकर प्रथम तो सम्यग्दर्शन फिर सम्यग्ज्ञान तथा फिर उसी तन्मय स्थिरता में सम्यक्-चारित्र्य की रचनात्मक शुभ्र ज्योति के आगे एक ही अखण्ड ज्योतिर्मण्डल अन्तरिक्षस्थ हुआ प्रतीत होता है।

अनात्म लोक के गगन के पार दर्शन ज्ञान चारित्र्य के परम निर्मल अखण्ड भाव रूप तीन चरण ऊपर अन्तरिक्ष में अर्हन्त भगवान् आत्मा का जो विहार होना कहा गया है, वह यही है। भगवान् तीर्थंकर का समवशरण अन्तरिक्ष में ही गमन करता है। वे स्व अन्तरिक्ष की शून्य निर्मलता में ही सम अवस्थित हुए रहते हैं। अनात्म द्रव्य के भार से मुक्त स्फटिक सी निर्मलता के प्रकाश के साथ ऐसा होना क्यों कर असम्भव हो, यह सम्भव ही होता है। जैन ऋषिमण्डल तन्त्र में ही शक्ति बीज की प्रमुखता

है। इसी ही बीजाक्षर को स्वर वर्णों सहित लेकर पंच पमेरुषी असिआउसा तथा सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र सहित इस तन्त्र के मात्र का निर्माण हुआ है।

भाव ध्येय की महिमा

आत्मा के अध्यवसाय एक से नहीं रहते, बदलते रहते हैं। ये शुभ और अशुभ निमित्तों से शुभ और अशुभ होते हैं। आत्मा सकल्प विकल्प रहित, यानी अध्यवसाय रहित अतः लेश्या निर्मुक्त होने से वीतराग रहता है। निगोद जीवों और वनस्पति जीवों में भी अध्यवसाय होते हैं। जीव व जड़ में अंतर (भिन्नता) अध्यवसाय लेश्या युक्त तथा लेश्यानिर्मुक्त ध्यान से अध्यवसायों की क्रमशः शुभ और शुद्ध परिणति होती है। इससे मानसिक संवेदनाओं, तनावों, क्षोभ-विक्षोभों से मुक्ति होती जाती है।

जीवात्मा परिणाम-स्वभावी होने से भावों के रहस्य ज्ञान की बड़ी महिमा है। भाव यदि निर्मलतम तथा लेश्या मुक्त है तो ध्याता-आत्मा भी तत्समता के कारण ज्ञान-तदा-कार हो जाता है।

निर्मलध्वेय भाव के चिद्भाव अनुभव से सहज सुखामृत

यो यत्कर्मप्रभुर्देवस्तद् ध्यानाविष्ट मानस ।

ध्याता तदात्मको भूत्वा साधयत्यात्मवाञ्छितम् ।¹

जो जिस कर्म का स्वामी दिव्य शक्ति रूप है अथवा जिस कर्म के करने में समर्थ दिव्य शक्ति वाला है, उसके ध्यान से आविष्ट चित्त वाला ध्याता उस दिव्य शक्ति के तादात्म्य को प्राप्त होकर अपना वाञ्छित अर्थ सिद्ध कर लेता है।

ध्येय के भाव में समाहित होने पर स्व आत्म शक्ति तद्रूप परिणत होकर भाव परिचित होती है। भाव ध्येय में कीट-भृगी न्याय के अनुसार ही सिद्धि होती है। ध्याना रूढ-जीवात्मा का परिणामन ध्येय सदृश्य ही होता है। अर्हन्तादि परमेष्ठियों के ध्यान में ध्येय रूप भावोत्कर्ष होकर आत्मा स्वयं भाव-परमेष्ठी-भाव परि-व्याप्त होकर परिणमन करने लगता है तब वह साधक जीवात्माद्रव्य द्रव्य परमेष्ठी को प्राप्त नहीं होता। वह तो स्व में ही तल्लीन रहता है। ध्येय के अनुसार तद्भावना ही होती है, तदाकारता, तद्भावना, समरसी भाव तथा फिर तदगुणकारता, इस प्रकार क्रमशः परिणमन होता है। भावों में असाधारण आकर्षण एवं विकर्षण एवं निर्माण की शक्ति होती है। निर्विकार परम चित् चमत्कार के अनुभव से सम्पन्न सहज आनन्द सुखामृत के आस्वाद रूप-यह भाव शब्द का अध्याहार किया गया है।²

जीवों के पाँच प्रकार के भाव

भाव-अपेक्षा पाँच प्रकार के भाव-भेद जीवों के होते हैं। ये भाव उदय से श्रीदयिक, उपशम से श्रीपशमिक, क्षय और उपशम से क्षायोपशमिक, क्षय से क्षायिक तथा परिणाम से पारिणामिक होते हैं। मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्व भी वस्तुतः भाव मूलक ही हैं।

श्रीद्वया बंधयरा उवसम-रवय-मिस्सयाय मोक्खयरा ।

भावो दु पारिणामिओ करणोभय वज्जियो होवि ॥^१

श्रीदयिक भाव बंध करने वाले हैं, श्रीपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव-मोक्ष के कारण हैं तथा परिणामिक भाव बंध और मोक्ष दोनों के कारण से रहित हैं।

पारिणामिक भाव का लक्षण

प्रत्येक पदार्थ के निरुपाधिक तथा त्रिकाली स्वभाव को उसका पारिणामिक भाव कहा जाता है, भले ही अन्य पदार्थों के संयोग की उपाधि वश द्रव्य अशुद्ध प्रतिभासित होता है, पर इस अचलित स्वभाव से वह कभी च्युत नहीं होता। यदि पदार्थ का अस्वलित स्वभाव न हो, स्वभाव रूप ही परिणमन न करता हो तो जीव घट बन जायें और घट जीव बन जाए—ऐसी स्थिति हो जाए।

चेतन तथा अचेतन पदार्थों का पारिणामिक भाव

जो कर्म जनित श्रीदयादिक भावों के अतीत है तथा मात्र ज्ञायक भाव ही जिसका विशेष आधार है वह जीव का, चेतन पदार्थ का पारिणामिक भाव है और अचेतन भाव शेष-द्रव्यों का पारिणामिक भाव है।”^२

पारिणामिक भाव ही भाव ध्येय है

“उन शुद्ध तथा अशुद्ध पारिणामिक भावों में से जो शुद्ध पारिणामिक भाव है, वह ध्यान के समय ध्येय यानी ध्यान करने-योग्य होता है, ध्यान रूप नहीं होता। क्योंकि ध्यान पर्याय विनश्वर है और शुद्ध पारिणामिक द्रव्य रूप होने के कारण अविनाशी है।”—द्रव्य सग्रह टीका। यह पारिणामिक भाव ही अंत भाव ध्येय है।

भाव तथा द्रव्य मोक्ष

रागादि भावों की निवृत्ति ही भाव-मोक्ष है तथा शुद्ध रत्नत्रय की साधना से अष्ट कर्मों की आत्यन्तिकी निवृत्ति द्रव्य-मोक्ष है।

भाव-मोक्ष, जीवन-मुक्ति, निर्विकल्प समाधि, केवल-ज्ञान की उत्पत्ति, अर्हन्तपद, स्वरूपावस्थान ये सब एकार्थ वाचक माने गये हैं।

परमात्मा के लक्षण और भेद

“कम्म-कलक विमुक्को परमप्पा भण्ण देवो”^१—कर्म कलक से रहित आत्मा को परमात्मा कहते हैं।

“निज कारण परमात्मा भावनोत्पन्न कार्य परमात्मा स एव भगवान् अर्हन्त परमेश्वर”^२

निज कारण (ज्ञायक) परमात्मा की भावना से उत्पन्न कार्य परमात्मा ही अर्हन्त परमेश्वर है, अर्थात् परमात्मा के दो प्रकार हैं—(१) कारण परमात्मा और (२) कार्य परमात्मा।

कारण परमात्मा का लक्षण

“कारण परमात्मा के स्वरूप का यह कथन है। परमात्म तत्त्व जन्म जरा मरण रहित परम, पाठ कर्म रहित शुद्ध ज्ञानादिक चार स्वभाव वाला, अक्षय, अविनाशी और अच्छेद्य है। तथा अव्याबाध, अतीन्द्रिय, अनुपम, पुण्य पाप रहित, पुनरागमन रहित, नित्य, अचल और निरालम्ब है”^३

“सम्पूर्ण पाँचो इन्द्रियो को विषयो मे प्रवृत्ति से रोक कर स्थित हुये अन्त करण के द्वारा क्षण मात्र के लिये अनुभव करने वाले जीवो के जो चिदानन्द स्वरूप प्रतिभासित होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है, जो परमात्मा है, वही मैं हूँ—तथा जो स्वानुभवगम्य मैं हूँ, वही परमात्मा है। इसलिये मैं ही मेरे द्वारा उपासना किया जाने योग्य है, दूसरा मेरा कोई उपास्य नहीं है।”^४

“जो व्यवहार तय से देह रूपी देवालय मे बसता है, पर निश्चय से देह से भिन्न है, आराध्य देव स्वरूप है, अनादि-अनन्त है, केवल ज्ञान स्वरूप है, निःसन्देह वह अचलित पारिणामिक भाव रूप परमात्मा ही है—”^५

“श्रौतयिक आदि चार भावान्तरो को अगोचर होने से जो (कारण परमात्मा) द्रव्यकर्म, भाव कर्म और लोकर्म रूप उपाधि से जनित विभाव एव गुण-पर्यायो रहित है, तथा अनादि अनन्त अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज-परम-पारिणामिक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव है—ऐसा कारण परमात्मा ही-वास्तव मे यह “आत्मा” है।”^६

१. (मोक्ष पाहुड सूत्र ५)

२. (नियमसार मा० १७७-७८)

५. (परमात्म प्रकाश सू० १/३३)

२. (नियमसार ता० वृत्ति—७)

४. (समाधिगतक ३०-३१)

६. (नियमसार ता० वृ०—३६)

ज्ञायक भाव रूप स्वभाव से ही आत्मा निर्मल परमात्मा परिणत होता है। अतः यह ज्ञायक स्वभाव ही कारण परमात्मा है। इस ज्ञायक स्वभाव में ही अनन्त सभावनाओं में—अपने समस्त प्रज्ञा और सम्बोधि की परिपूर्णताओं में प्रमुदित विराट् कार्य-परमात्मा सन्निहित है। यह उस शुभ सन्देश का वाहक है कि जो चरम प्राप्तव्य है। यह वह बीज है जिससे आत्मा विराट् वृक्ष परमात्मा विकसित होता है।

कार्य परमात्मा सिद्ध व अर्हन्त परमेश्वर

कार्य परमात्मा (सिद्ध व अर्हन्त परमेश्वर) को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

“जिसने अष्ट कर्मों का नाश करके और सब देहादि पर-द्रव्यों को छोड़ कर केवल ज्ञान मयी आत्मा पाया है उसको शुद्ध मन से परमात्मा जानो। जो केवल ज्ञान केवल दर्शन मयी है जिसका केवल सुख स्वभाव है, जो अनन्त वीर्य वाला है वही उत्कृष्ट रूप वाला सिद्ध परमात्मा है। इन लक्षणों सहित सबसे उत्कृष्ट निःशरीर व निराकार देव जो परमात्मा सिद्ध है, जो तीन लोक का ध्येय है, वही इस लोक के शिखर पर विराजमान है।”¹

वही जिन ज्ञायक स्वभाव से परिणत सिद्ध प्रभु कार्य परमात्मा है। यही अपनी पूरी अनन्त सभावनाओं का प्रस्फुटन है। ज्ञायक लहर ही विराट् ज्ञान सागर बन जाती है।

“आत्मन सहज वैराग्य प्रासाद शिखर शिखामणौ परद्रव्य पराङ्मुखस्य पचेन्द्रिय-प्रसर वर्जित गात्र मात्र परिग्रहस्य परम जिन योगीश्वरस्य स्व द्रव्य निश्चितम् तेरूपादेयो ह्यात्मा।”²

सकल विमल केवल ज्ञान, केवल दर्शन, परम वीतरागात्मक आनन्द इत्यादि अनेक वैभव से समृद्ध है, ऐसे जो परमात्मा अर्थात् त्रिकाल निरावारण नित्यानन्द-एक स्वरूप निज कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न कार्य परमात्मा, वही भगवान् अर्हन्त परमेश्वर है।

सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है, पर-द्रव्य से जो मूर्छा और प्रमाद से—राग और अहंकार और मोह से उन्मुक्त व पराङ्मुख है, पाँच इन्द्रियों के विस्तार रहित देहमात्र जिसे परिग्रह है, वह परम जिन योगीश्वर स्वरूप स्व-द्रव्य में गहन तीक्ष्ण बुद्धि वाला ऐसा स्व परम-आत्मा ही है और वही अपने आपके लिये उपादेय है।

कारण ज्ञायकता और कार्य परमात्मा की उपयोगिता

आत्मा के कारण ज्ञायक स्वभाव और कार्य परमात्म स्वभाव को जानकर आत्मा का ध्यान सम्भव होता है। उनमें से शुद्ध स्वरूप अर्थात् सिद्ध भगवान् तो कार्य है अर्थात् वह स्वरूप है जो अन्तर्निहित है और प्रकट करना है, जो विराट् रूप है। कारण भूत जो ज्ञायक स्वभाव वह उसका साधन

है। वह अल्प सा लक्षित होने वाला जीव-ही वह लहर है जिसमे पूरा का पूरा परमात्मा विकसित होने की प्रतीक्षा में है और ज्ञायक स्वभाव ही कर्मों का क्षय हो जाने पर शुद्ध अर्थात् कार्य-परमात्मा रूप हो जाता है। कारण परमात्मा में कार्य परमात्मा है—इसकी पहचान कर लेने में ही अपने को सिद्ध परमात्मा परिणत कर लेने का रहस्य हस्तगत कर लेना है। बीज “मै” में ही सम्पूर्ण वृक्ष परमात्मा समाया है। मानव जीवात्मा Microcosm है, उसमें सम्पूर्ण Macrocosm छुपा हुआ है। उस सन्निहित महान् तत्त्व को जानने के लिए ही गहन सम्यक् दृष्टि चाहिए—ऐसी दृष्टि जो अदृष्ट को दृष्ट में पहचाने—वर्तमान में ही भविष्य को पहचाने।

“आमार हियार मांभे, लुकिए छिले

देखते आमी पावनी तो नाय

देखते आमी पावनी... 1

तुम मेरे ही हृदय में लुके छिपे हो, पर मैं तुम्हें नहीं पहचान सका—हाय नहीं पहचान सका। अपने अन्तर में लुके छिपे परम स्वरूप को निर्मल ज्ञायक मात्र भाव-ध्येय को भीतर में बाहर प्रकट करो। ज्योतिपूर्ण आँखों को अन्तराकाश की ओर उठाकर उसे ही खोजो, देखो और प्रकट करो।

यह खोज वर्तमान की ज्ञान पर्याय को ही अन्तर-शोध में सलग्न करके की जा सकती है। वर्तमान की ज्ञान पर्याय ही जाग्रत अवस्था की पर्याय है। यह स्वप्न या सुषुप्ति मय नहीं हो सकती। यही पर्याय हमारे शुद्ध ज्ञान स्वरूप के निकट भी है। यही तुर्यावस्था की निर्मल ज्ञान दशा पर ले जाने वाली है।

अतः ज्ञान पर्याय की सर्वथा निर्मल परिणति—जो राग मोह वासना कामना के विवर्जन व क्षय पूर्वक सम्भव होती है—की ही अपेक्षा भी है। अतः ही जाग्रत अवस्था में भी और जाग्रति की प्रेरणा की जाती है—ऐसी जाग्रति की प्रेरणा जो स्वप्न व सुषुप्ति दशा में भी विच्छिन्न न हो—ऐसी अविच्छिन्न व निरन्तर बने रहने वाली स्व जाग्रति ही तुर्यावस्था की परिणति है। ऐसी जाग्रति ही फिर आयुष्य सम्पूर्ति के काल में भी साथ ही रहती है, तो यही आत्म सलीन निर्वाण अवस्था में ले जाती है।

वस्तुतः ऐसी स्व जाग्रति में ही सब आत्म वैभव, आत्म गुणों का विलास रहता है—वही परमानन्द अक्षय अव्याबाध सुखावस्था है। यह जाग्रति ही पूर्ण चैतन्य स्वरूप है। इसमें ही अपना परम स्वरूप प्रकट हुआ रहता है—पूर्ण ज्ञायकत्व का रसानन्द सदा ही तब प्रवाहित रहता है। इसमें तब काल भेद-नहीं होता, यही काल जयी अचन्त (Eternity) का रूप है। काल का प्रवाह इसमें गौण हो जाता है और आत्मा ज्ञायक रूप-ज्ञानभुवन सा ही स्थिर व केन्द्रस्थ हो जाता है। ज्ञान तब तक न केवल स्व व पर ज्ञान (Subjective and objective knowledge and awareness) मात्र ही नहीं होता—वह परिपूर्ण ज्ञान व सुख (Wisdom & Happiness) रूप हो जाता है।

इस समस्त विवेचन से यही निष्कर्ष होता है कि निर्मल ज्ञायक मात्र भाव ध्येय का ग्रहण अथवा निर्मल ध्येय भाव स्वरूप का ग्रहण योग है और उसका अनुगमन कर उसमें समाहित होकर ही आत्म साक्षात्कार संभव होता है। एक मात्र शुद्धात्म भाव स्वरूप ही ध्यान का ध्येय है। इसी ज्ञायक भाव में ध्याता को, भाव-रत होकर ज्ञान मात्र भाव में मग्नता करके ध्यान मय ज्ञान व ज्ञान मय ध्यान रूप हो जाना चाहिये। इसी में शब्द से अनीत निरक्षर रूप आत्म-प्रभु की भक्ति एवं साधना है।

यह आत्म प्रभु अनेक यानी अनन्त धर्मों, भावों, गुणों को एकाग्र धारण करने वाला एक सर्व ज्ञान को एकत्व तथा अखण्ड रूप से धारण करने वाला है, अतः ही वह अनेकात्म रूप है। उसका कथन ही विभिन्न दृष्टियों व नयों से किया जाता है पर वह अखण्ड अद्वय स्व सवेद्य है, अर्थात् उसे अद्वय अद्वैत एवं अखण्ड रूप से ही ध्याता ध्यान ध्येय वा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी रूप भेद का वेध करके सर्व-सकल्पो, नयों व दृष्टियों को निराकृत करते हुए सम्पूर्ण निर्विकल्प एक एवं शुद्ध चिन्मात्र प्रभु रूप रसा-स्वादन करना चाहिए।

जो अपने क्षुद्र अंतर-ग्रह को तिरस्कृत करके अपनी ज्ञान विराटता का आस्वादन करता है वही नित्य चित्-चिदेव है। इसी चिन्मात्र वस्तु की दिशा में गति लेने की चेष्टा होनी चाहिये, यह ही मृत्यु की मृत्यु, मरण-वारण व काल-निवारण, अक्षय घाम स्व परमात्मा की दिशा है।

चैतन्य चित्ति भव्य आत्म देव ही सर्वकाल ऐसा ही है, भीतर में सदा ही शुद्ध ज्ञान मय है, नया होकर शुद्ध नहीं हुआ जाता। भीतर में शुद्ध नहीं होने से क्या कभी किसी में शुद्धता का प्रकाश संभव है। यह शुद्धता कभी खोती नहीं, छूटती नहीं, आवरण ही होने से प्रकाश नहीं होता।

स्वानुभूति (आत्म-साक्षात्कार) तो कमोवेश सर्वदा ही है और शाश्वत् है, अनुभूति छिन्ती नहीं है। केवल मेघाच्छन्न सूर्य के समान ही हो जाता है अतः मेघाच्छादन को दूर कर देना होता है। वह आवरण आरम्भ में एक दम फट नहीं जाता तो भी प्रकाश का आभास होता रहता है। इस ज्ञान के प्रकाश से इसी ज्ञान पर्याय से अपने ज्ञायक स्वभाव का सञ्चान लेकर इसी में अपनी ज्ञान पर्याय को एकाग्र व अभिन्न अवस्थित कर देना चाहिये।

जो कोई ज्ञान की भूमि को पहचान लेता है, उस भूमि पर ही फिर सचेष्ट होकर पहुँच जाता है। तब वहाँ उस ज्ञान-भूमि में जो कुछ भी है केवल वही ज्ञान है और इसकी ही विशेष पर्याय केवल ज्ञान कहा जाता है। इसे कोई शब्द बाँध नहीं सकता, सीमित नहीं कर सकता। अतः ही शब्द धारणा में भी शब्द को सक्रमण करके शब्द के वाच्य स्वयं आत्मा प्रभु की ही धारणा, ज्ञायक स्वभाव की ही धारणा करनी चाहिये और इस धारणा को ही उग्र करके, नित्य करके ध्यानारोहण एवं ज्ञाना-रोहण करना चाहिये।

कार्य परमात्मा के विकास की विधि

मन को अत्यन्त सूक्ष्म एवं लेश्या निर्मूल निर्मल बिन्दु रूप करके ही आत्मा के ध्यान को कहा

गया है। जैसे देह व्याप्त विष को मन्त्र के द्वारा डक (काटने के स्थान) में रोका जाता है और फिर श्रेष्ठ मन्त्र के द्वारा डक स्थान से भी उसे हटा दिया जाता है वैसे ही चित्त को एक बिन्दु पर रोक कर विषय वासना से मुक्त कर देना चाहिए—

तह विहुयण तणु विसयं मणो विसं जोगमंतबलजुत्तो ।
परमाणुं मि निरु भई अवणेई तओवि जिणवेज्जो ॥¹

अर्थात्—तीनों लोक रूप शरीर को विषय करने वाले मन रूप विष को ध्यान रूप मन्त्र के बल से युक्त ध्याता परमाणु में रोकता है यानी चित्त को अणु सस्थ करता है—और तत्पश्चात् जिनेश्वर रूप बौद्ध उस परमाणु से भी उसे हटा देता है। चित्त के बिन्दु रूप हो जाने के बाद उसे भी निर्जर्जित कर देने पर विभाव से व लेश्या से उन्मुक्त स्वभावि आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। और वह आत्मा कर्मधन रहित परमात्मा स्वरूप ही होता है।

अत्मा परमात्मा ही है

“अयमात्मा स्वयं साक्षात्परमात्मेति निश्चय ।
विशुद्धध्याननिर्धूत-कर्मधनसमुत्करः ॥²

जिस समय विशुद्ध ध्यान के बल से कर्म रूपी ई धन को भरम कर देता है, उस समय यह आत्मा ही साक्षात् परमात्मा हो जाता है, यह निश्चय है। चित्त को अणु सस्थ करने के उपरान्त उसे राग-द्वेषादि विभाव से मुक्त कर देने के बाद कर्म धन को ही जलाना अवशिष्ट रहता है। ज्ञान धारणा और परिणति से यह अवशिष्ट कर्मधन भी जब जल जाता है, तो आत्मा परमात्मा ही हो जाता है। तब संपूर्ण आत्मा अपनी संपूर्ण वैभव सत्ता में प्रकाशित हो जाता है।

भगवत्स्वरूप क्या है ?

“ज्ञान धर्म महात्म्यानि भग. सोऽस्यास्तीति भगवान्”³—

ज्ञान धर्म के महात्म्यो का नाम भग है, वह जिसके है वो ही भगवान् कहलाता है। ज्ञान गुणों से वैभवों की राशि ही आत्मा का महात्म्य है। इसी से आत्मा भगवान् कहा जाता है।

ईश्वर क्या है ?

“ईश्वरः इन्द्राद्यासभविना अन्तरगवहिरगेषु परमैश्वर्येण सदैव सम्पन्नः”⁴—

1. (ध्यानाध्ययन ७२)

3 (धवला १३/५, ५, ८२/३४६/८)

2. (ज्ञानार्णव २१/७ पृ/२२१)

4. (समाधिशतक/टीका ६।२२५।१७)

इन्द्रादिक को भी असम्भव-ऐसे अन्तरंग और बहिरंग परम ऐश्वर्य के द्वारा जो सदैव सम्पन्न रहता है उसे ईश्वर कहते हैं। अपनी सम्पूर्ण सत्ता ऐश्वर्य की ईशता को जो प्राप्त करके रहे वही वस्तुतः ईश्वर है। अपने स्वरूप का नाथ ... स्वतन्त्र, स्वाधीन और सर्व तन्त्र अपनी स्व सत्ता में जो है, वही ईश्वर है।

केवल ज्ञानादि गुणैश्वर्य युक्तस्य सतो देवेन्द्रादयोऽपि तत्पदाभिलाषिणः सन्तो यस्याज्ञा कुर्वन्ति स ईश्वराभिधानो भवति”—

केवल ज्ञानादि गुण रूप ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण जिसके पद की अभिलाषा करते हुए देवेन्द्र आदि भी जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, अतः वह परमात्मा व ईश्वर होता है। जिसने अपने समस्त क्लेषों को नष्ट कर दिया है, अपने समस्त कर्म-विपाक को नष्ट कर दिया है, जो अव्यावाच्य अक्षय स्वाधीन ज्ञानानन्द रूप है वही यथार्थ परम स्वरूप आत्मा परमात्मा होता है।

सत् स्वभाव ही जगत् का कर्ता है। सृष्टि रचयिता किसी एक ईश्वर-का अस्तित्व नहीं है। लोगो का ईश्वर कर्तावाद और जैनो का कर्मकर्तावाद एक ही बात है। भक्ति प्रकरण में ईश्वर में कर्तापने का आरोप निषिद्ध नहीं होता। परन्तु आत्म-पराभक्ति में आत्मा के सिवा अन्य कोई अपना ईश्वर नहीं है।

परमार्थ के एकार्थक शब्द

तत्त्वं तद् परमदृढं दध्व सहायं तद्देव परमपरं ।
धेयं सुद्धं परमं एयद्वा हु ति अभिहाणा ॥²

तत्त्व, परमार्थद्रव्य-स्वभाव, पर, अपर, ध्येय, शुद्ध और परम—ये सब एक ही अर्थ को बताने वाले हैं।

निर्विकल्प समाधि के एकार्थक शब्द

परम अद्वैत, परम एकत्व, परम ज्योति, परम तत्त्व, परम तत्त्व ज्ञान, परम ध्यान, परम ब्रह्म, परम विष्णु, परम वीतरागता, परम समता, परम सम रसी भाव, परम समाधि, परम स्वरूप, परम स्वास्थ्य, परम हस—ये सब निर्विकल्प समाधि के नाम हैं।

माध्यस्थ, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, अस्पृहा, वैतृष्य, परम और शांति—ये सब एक ही अर्थ लिये हुये हैं।³

1 (द्रव्य संग्रह टीका। १४। ४७। ७)

2. नयचक्र वृ ४

3 (तत्त्व० अनु। १३६)

२. उद्बोधक योग मीमांसाए “मोक्ष मार्ग प्रकाशक”में और “परमार्थ वचनिका” में

- स्वरोदय साधन का निषेध
- प्राणायाम का निषेध
- अनहद नाद का निषेध
- अजपा जाप का निषेध
- त्रिकुटी ध्यान का निषेध
- मोक्ष एक, मोक्ष मार्ग एक
- योग का अखण्ड स्वरूप
- परमार्थ की प्रेरणा
- वीतरागता की प्रमुखता
- योग और सहज अवस्था
- निर्मल भावमयी सयोगी अवस्था
- भावातीत अयोगि अवस्था
- यथार्थ ज्ञान क्या है ?
- देह और आत्मा के सबध स्वीकृति से ही काय वचन मन के निरोध उपदिष्ट
- गुप्ति का स्वरूप और वीतराग भाव
- विशुद्धि की दो दिशाएँ वीतरागता और सर्वज्ञता
- योग विज्ञान में ज्ञान तो मात्र एक अंग
- सविकल्प और निर्विकल्प के अर्थ
- सामान्य और विशेष
- योग चर्या सम्यग् दर्शन से भी आगे
- केवल ज्ञान विशेष व्यक्ति दत्ता । केवल ज्ञान, सत्ता रूप नहीं
- शक्ति के प्रचार से विशेष अवस्था के उद्घाटन की आवश्यकता
- परमार्थ वचनिका में मिश्र व्यवहारी और शुद्ध व्यवहारी

- पर का ज्ञान अवधि-ज्ञान, स्व का ज्ञान केवल दशा में केवल ज्ञान
- यथावस्थ वस्तु निरूपण ही निश्चय नय
- शुद्धात्मा का अनुभव 13 वे गुणस्थान में
- नय समन्वय में व्यवहार साधक और निश्चय साध्य
- सहज वृत्ति की श्रेष्ठता
- स्वरूप में परिणाम-भग्नता ही आत्मदर्शन
- अनुभव की तरतमता में गुणस्थान के भेद
- अनुभव की परिभाषा आत्म रस का आस्वाद
- परिणाम भग्नता तन्मय अवस्था का नाम
- निर्विकल्प अनुभव के तीन महत्वपूर्ण प्रत्यय
- अरहत निर्ग्रन्थ ही गुरु
- अनुयोगो में उपदेश निरूपण : क्रिया और परिणाम की प्रमुखता या गौणता
- बाह्य त्याग और अन्तराग त्याग में समन्वय-दृष्टि की अपेक्षा
- तप और ध्यान का समन्वय अपेक्षणीय
- अर्हत् तपोयोग में ध्यान प्रमुख तत्त्व, शिक्षा दीक्षा के अर्थ मडलादि विधान
- खर्चीले प्रदर्शन और आयोजन वर्जनीय

योग विज्ञान का यह 'अध्ययन' आचार्य कल्प 'महा' प्राज्ञवान पंडित टोडरमल जी के निष्कर्षों तथा मतव्यों की चर्चा की अपेक्षा करता है। पंडित जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना "मोक्ष मार्ग प्रकाश" के पाचवें अधिकार में पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होने के निषेध के अन्तर्गत योग के जिन कतिपय विषयों पर विचार प्रकट किये हैं, वे हैं—पवनादि साधन, प्राणायाम, अनहदनाद, अजपा जाप रूप सोह ध्वनि, तथा नासिकाग्र भ्रुकुटी व ललाट आदि देश में ध्यान आदि। पंडित जी के वहां जो भी विचार प्रकट हुए हैं वे योगी जनो के लिये अति मननीय हैं। उन्होंने उन तत्वों की प्रधानता पर जोर दिया जिन्हें सब को लक्ष्य में रखना चाहिये। पंडित जी ने जिस परमार्थ दृष्टि से इनका निषेध विधि किया है वह मननीय ही है। यद्यपि इनका आरम्भी साधन के लिये उपयोग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

स्वरोदय साधन का निषेध

"मोक्ष मार्ग प्रकाश" में पवन साधन के सम्बन्ध में अति मननीय बातें कही गई हैं। पवन साधन से नासिका द्वारा निकलने वाली पवन के वर्णादि से स्वरोदय ज्ञान को लेकर जो इष्ट-अनिष्ट कहा जाता है। वह लौकिक कार्य है। यह परमार्थ साधन नहीं है। अतः परमार्थ लिहाज से निषिद्ध है। वस्तुतः चिन्तन परक योग में एव परमार्थिक योग में ऐसे स्वरोदय का कोई स्थान भी नहीं है।

प्राणायाम निषेध

प्राणायामादि साधन के पवन चढ़ाकर समाधि लगाना नट-साधना से तुलना करते हुये कहा है कि इस शारीरिक क्रिया से आत्म हित कैसे सवेगा? प्राणायाम द्वारा समाधि को योग में भी हठ-योग की जड़ समाधि ही कही गई है। अतः इस समाधि को तो योगी जन भी निम्न स्तर की ही समाधि मानते हैं और योग मार्ग में गीर्ण ही है। प्राणायाम से प्रकाशावरण की अवश्य निवृत्ति होती है जो क्रमशः भावोदय करके ज्ञान को निरावरण प्राप्त करने में हेतु है।

उन्होंने इस बात का निराकरण किया कि प्राणायाम से मन का विकल्प मिटता है या सुख होता है अथवा यम (मृत्यु) के वशीभूतपना नहीं होता। मन के विकल्प हटाने के लिये कहा है कि मन को रोक रखना ही पर्याप्त नहीं, मन की वासना मिटाना आवश्यक है, जिससे मन फिर बाहर या भीतर विक्षोभ करना ही वन्द कर दे। तथा चेतना की प्रवृत्ति प्राणायाम में रुकती है तो फिर बिना चेतना सुख भोग का प्रश्न ही नहीं होता। इसलिये इसी से सुख होता है ऐसा भी नहीं। तथा योगी भी अग्नि लगाने से मरते दिखते हैं तो यम के वशीभूत न होने की कल्पना झूठी है। पंडित जी का यह विश्लेषण काफी सही है। प्राणायाम से प्राण सूक्ष्म, लम्बा और सम होता है और उर्ध्व मस्तिष्क में संचालित होता है जहाँ उपयोग को स्थिर करना अपेक्षणीय है।

मन और प्राण का सम्बन्ध है। अतः मन के निग्रह पर-जो वासनायाम से होता है, प्राणायाम

स्वत ही सधता है। योगी जनो का भी यही अनुभव है। ज्ञानार्णव आदि ग्रन्थो मे प्राणायाम अगको वर्णन करके भी उसकी प्रधानता नहीं रखी है और मन के प्रत्याहार व धारणा पर ही ध्यान मार्ग पर आरुढ होने की प्रेरणा की गई है। पंडित जी के मत मे भी यही ध्वनि है।

प्राणायाम से जो काल वचना होती है, वह क्या है? सुषुम्ना मे जितने काल प्राण वायु रुकता है काल का भान नहीं होता, यही काल वचना है। मगर काल और आयु कर्म क्षण क्षण अपना वर्तन व भोग करते ही हैं। और इनका वर्तन सापेक्ष भी है। प्रत्येक वस्तु का परिणामन स्वत और परत दो प्रकार से होने की निजी योग्यता है। देहपात तो अन्त मे सबको ही होता है। प्राणायाम का मतव्य प्राण सवर या सयम है जिससे मन का भी सयम होता है। निश्चल व सम प्राण होने पर आत्म ध्यान की भूमि भी प्रशस्त होती ही है। प्राणायाम अभ्यास मे प्राण गति निरोध की चेष्टा मात्र है, स्थूल गति ही मद होती है, पर प्राण सूक्ष्म रूप मे किसी न किसी रूप मे क्रियाशील रहते हैं। पूर्णत प्राण निरोध पर देहातीत अवस्था होती है या समुद्धात होता है। समुद्धात करके ही केवली आयु कर्म बध को कृत्रिम रूप से सम रूप करते हैं। अत अधाती आयु कर्म की भी निरपेक्ष सत्ता नहीं है। वस्तु का वर्तन निमित्तानुसार सापेक्ष है। आयु आत्मा की नहीं, देह की है अत वह भी सापेक्ष है।

प्राणायाम अग योग का एक बहिरग अग है। पर देश विदेश मे आसन मुद्रा व प्राणायाम ही लोगो को चमत्कृत कर रहा है। आसन प्राणायाम योग मे है पर सपूर्ण योग इतना मात्र नहीं है। योग मूलतः शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का उपाय है। सम्पूर्ण योग षडग, कही अष्टाग कहा गया है और सब ही अगो के एक साथ अभ्यास मे ही सिद्धि का द्वार खुलता है। तथा ध्यान समाधि ही अन्तरग साधन है—बाकी सब बहिरग साधन माने गये हैं। वस्तुतः पवनादि साधन से परमार्थ नहीं सधता, पर परमार्थ प्राप्ति के मार्ग के जो उपाय भूत कारण-ध्यान समाधि है, परिणाम मग्नता तथा आत्मलीनता रूप साधन है उसमे प्राणायाम का थोडा अभ्यास ध्यान साधना मे सहायता करता ही है, मगर इसकी प्रधानता स्वीकार नहीं की गई है। मन के प्रत्याहार तथा धारणा अभ्यास मे प्राणो का सहज याम जब सभव हो जाता है तो प्राणायाम की प्रधानता अपेक्षित भी नहीं रहती। ध्यान स्थिरता के अभ्यास मे प्राण स्वत सूक्ष्म होकर उर्ध्व-होते हैं और समुद्धात को भी प्राप्त होते हैं। प्रकाशावरण अत ज्ञानावरण का प्राणायाम अभ्यास से क्षय होता है। अन्तर-ज्योति प्रकाश से ज्ञान का समुद्भव होना सम्भव होता है, पर प्राण से मन अधिक सूक्ष्म है।

अनहदनाद

वीणादिक के शब्द सुनने जैसा ही अनहद नाद सुनने मे सुख की मान्यता लोग करते हैं। वह तो विषयपोषण है परमार्थ तो कुछ नहीं है, ऐसा पंडित जी ने प्रकट किया है। यथार्थत तो योगी जन भी अनहद अभ्यास को परमार्थ नहीं समझते। जो इसे परमार्थ ही समझते हैं तो वे निश्चय ही भूल करते हैं, वे तो अपनी आगे की भूमिका अवरुद्ध कर लेते हैं। पर यह अवश्य है कि जो मन अति-

व्यग्र रूप से बाह्य-मुखी रहता है उसे यह अन्तर्जल्प अभ्यास अन्तर्मुखी बनाता है। वहिर्मुखी जल्प से अन्तर्जल्प सुनना इस दृष्टि से श्रेष्ठ ही है। अतः सापेक्ष परमार्थ के परिप्रेक्ष्य में एक अन्तर्मुख उपाय की तरह ही इसका उपयोग करना चाहिए। अनादि का बाह्यआत्मा अन्तर्मुख होकर अन्तरात्मा परिणत होकर ही उर्ध्वमुख होता है और परम स्वरूप में परिणत होता है। यह ध्यान रहे अनहद आदि सूक्ष्म आकाश तरंगों के शब्द भौतिक ही हैं। इन्हें ही निरन्तर सुनते रहने से मस्तिष्क में गर्मी बढ़ जाती है तथा किसी २ का अपने पर प्रभुत्व ही जाता रहता है।

अजपा जाप का निषेध

अजपा-जाप के लिये पंडित जी ने कहा है कि पवन के निकलने व प्रविष्ट होने में सोह ऐसे शब्द की कल्पना करते हैं उसे अजपा जाप कहते हैं। तीतर पक्षी की तूही शब्द में जैसे अर्थ की अवधारणा नहीं होती वैसे ही यह शब्द है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि शब्द के जपने व सुनने से तो कुछ फल-प्राप्ति नहीं होती, अर्थ का अवधारण करने से फल प्राप्ति होती है। उन्होंने अन्त में प्रकट किया है कि “अन्य जीव जो अपने को न पहचानता हो और कोई अपना लक्षण न जानता हो तब उससे कहते हैं “ऐसा है, सो मैं हूँ”। इसी प्रकार पंडित जी ने दो तत्वों की ओर ध्यान को आकर्षित किया है— (1) अर्थ की अवधारणा बिना शब्द की पक्षी रटना निष्फल है। मन्त्र साधना में वस्तुतः मन्त्रार्थ ही परम उपयोगी तत्व है, यह एक सर्वमान्य सत्य ही है तथा अर्थ को शब्द ही आश्रय देता है अतः शब्द और अर्थ दोनों का योग होना आवश्यक ही है। (2) दूसरे उन्होंने प्रकट किया है कि सोह शब्द से उसे ही समझाया है जो अपने से परिचित नहीं है। अतः उस ज्ञानी को जो स्वयं से प्रत्यक्ष परिचित है सोह अनावश्यक शब्द है। यथार्थ में तो आरम्भी साधक जो अभी स्वरूप से परिचित नहीं हुआ है, उसे ही कहा जाता है “ऐसा वह जो है, वैसा ही तू भी है”। जो अभी कोऽह कोऽह की भूमि में है, उसे देव के स्वरूप को दिखाकर कहा जाता है कि ऐसा ही तुम्हारा स्वरूप है। अतः वह उस स्वरूप की भावना के लिये ‘सोह’ ‘सोह’ के चिन्तन में अपनी स्वरूप-अवधारणा को ही दृढ़ करता है। जो स्वरूप-परिचित वा स्वरूप-परिणत हो जाते हैं उन्हें सोह भावना अपेक्षित नहीं रहती। “पुरुष आप को आप जाने, वह सो मैं हूँ-ऐसा किसलिये विचारेगा।” इससे निष्कर्ष यह होता है कि जब तक जीवात्मा को आप अपना स्वरूप बोध दृढ़ न हो जाए, उसे सोऽह अवधारणा योग्य है। अतः ही “नियमस्तर” में आ० कुंद कुंद ने सोऽह धारणा की बड़ी प्रशंसा की है। दृष्टव्य है गाथा स. 96-97 और 98। पंडित जी ने सोह रटन को तीतर पक्षी की अज्ञान पूर्ण रटना के समान निष्फल बताया है। वस्तुतः सोह साधना वाचिक रटना नहीं है, यही उनका विशेष कथन है। सोह साधना तो सलीन आत्म-समाधि का आनन्द स्वरूप है कि जिसमें स्वतः चिदाकाश में सोह-२ रूप ध्वनि होती रहती है और ध्यानी साधक आनन्द रस में डूबा तल्लीन स्थिर रहता है। आ कुंद कुंद ने इसी आनन्द समाधि की प्रेरणा सोह साधना में की है।

त्रिकुटी ध्यान का निषेध

पंडितजी ने ललाट भीह व नासाग देखने रूप त्रिकुटी ध्यान से परमार्थ होने का भी निषेध

किया है। कहा है “कोई ललाट, अमूढ्य और नासिका के अग्र देखने रूपसाधन द्वारा त्रिकुटी आदि का ध्यान हुआ कह कर परमार्थ-मानता है, वहा नेत्र की पुतली फिरने से मूर्तिक वस्तु देखी, उसमें क्या सिद्धि है ? तथा ऐसे साधन से किंचित् अनागतादि का ज्ञान हो व वचन सिद्धि हो व पृथ्वी आकाशादि में गमनादिक शक्ति हो, व शरीर में आरोग्यतादिक हो तो यह तो सर्व लौकिक कार्य है, देवादिक को स्वमेव ही ऐसी शक्ति पाई जाती है इनसे अपना कुछ भला तो होता ही नहीं है, भला तो विषय-रूपाय की वासना मिटाने पर होता है।” पंडितजी ने यहां ध्यान का निषेध नहीं किया है। ध्यान को स्पष्ट करते हुए उन्होंने तो आगे स्वयं तत्त्वार्थ सूत्र के “एकाग्रचित्ता निरोध ध्यान” लक्षण को स्वीकार किया है। अतः यहाँ उनका मतव्य इतना मात्र ही है कि ध्यान की बाह्य मुद्रा मात्र से कोई परमार्थ नहीं सधता। पुतली फिरने से त्रिकुटी मध्य मूर्तिक वस्तु देखी जाती है मात्र मूर्तिक समझने व मूर्तिक भाव रखने में तो आत्मा का चैतन्य भाव गौण रह जाता है। अतः इस मूर्ति रूप चैतन्य रूपस्थ ध्यान में चिन्मय ध्येय रूप चैतन्य भाव मग्नता का अभ्यास होना चाहिये। बाह्य मुद्रा के बाद वस्तुतः अन्तरंग भाव मुद्रा में ही चले जाना चाहिये। साधक को देह के प्रदेश त्रिकुटी हृदय आदि को देखना छोड़कर वहाँ निरालम्ब ही आत्म-ध्यान व आत्म भाव में अग्रसर होना चाहिये। आ शुभ चन्द्र ने ध्यान के लिये ललाट, भौंह आदि चित्त की कलाधार भूमियों का वर्णन किया है। आ सोमदेव ने व हेमचन्द्र ने भी इनका वर्णन किया है। इन्हें उन्होंने आत्म-ध्यान के हेतु भी नहीं कहा है। यहाँ चित्तकला का उद्घाटन होता है, अतः ये चित्त के एकाग्र निरोध एवं परिष्कार के ही हेतु वृत्ति के आश्रय स्थल हैं। चित्त जब तक चित्ताकार रहता है आत्म-साधन बनता नहीं, अतः मन की चंचलता या जड मनस्कारता की निवृत्ति के ही अर्थ इनका प्रयोग है। इन कलाधारों का उपयोग अन्तःस्वावी ग्रन्थि, स्थानीय प्रकाश चक्रों को सक्रिय करने के लिए तथा मन के सकल्प-विकल्पो को रोकने के अर्थ ही करते हैं। यहां उत्तीर्ण हुआ मन आगे वीतरागता को धारण करता है। जो स्थूल-अभ्यास को ही योग की सम्पूर्णता मानकर सतोप करते हैं वे आगे परमार्थ के मार्ग में कैसे उपस्थित हो सकते हैं ? जो साधक दैहिक बहिरंग भागों पर ही अटक जाते हैं, उन्हें यहां सम्बोधित तथा सचेत किया गया है कि विषय कषाय के निवृत्त होवे रूप आत्म-साधना की भी प्रमुखता करो, क्योंकि आत्म-साधना वीतरागता का मार्ग है। ध्यानादि परमार्थ अभ्यास का भी मूल हेतु यही है कि चित्त बार-बार आत्मिक अतीन्द्रिय आनन्द प्राप्ति करता हुआ अपने विषय कषायों की वासना से निर्मल हो। अंतर में मूर्तिक रूपस्थ वस्तु पुरुषाकार स्वरूप दर्शन के अनन्तर ही आत्मा का रूपातीत गुण भावना रूप ध्यान का क्रम संभव होता है।

मोक्ष एक, मार्ग एक

मोक्ष मार्ग एक है, दो नहीं, उसका निरूपण ही दो प्रकार से है-यह बड़ी प्रसिद्ध उनकी उक्ति है।

यह निर्विवाद है कि मोक्ष एक है, और मार्ग भी एक है और इस “एक” का भी अर्थ वस्तुतः जैसा कि जैन वाङ्मय में अर्थ लिया गया है, शुद्ध है। अर्थात् मोक्ष मार्ग विशुद्धता का ही मार्ग है, यहाँ मार्ग से अमार्ग, या कुमार्ग का निषेध है। शुभ व अशुभ आस्रव वाले उपायों का भी

निर्देश करके केवल विगुद्धि का ही मार्ग है। यह एक मात्र विशुद्धि ही लक्ष्य है और वही मार्ग है, और वह शुद्ध लक्ष्य शुद्धनय से निरूपित-द्रव्याधिक नय का शुद्ध व सिद्ध सम आत्मा है और इसका मार्ग ऐसे ही विगुद्ध आत्मा के श्रद्धान को ही लेकर है।

मानव स्वयं आप अपनी रुचि, ज्ञान और भाव स्थिरता पर सर्वज्ञ उपदेशानुसार जैसी भी अपनी योग्यता समझता है, एक साधना ग्रहण करता है। मार्ग शास्त्र से वा ऐसे गुरु द्वारा ही निर्णीत हो सकता है जिसने मार्ग देगा ही। "मार्ग" का लक्ष्य अव्यावाध नित्य ज्ञानानन्द आत्मा है। वही स्थिर लक्ष्य है। अब साधक ही चल स्थिति में है। इस लक्ष्य प्रति जो भी उपाय गुरु निर्दिष्ट करता है उस साधक का वही एक साधन होगा। जो गुरु निर्दिष्ट है, वही साधन है बाकी सब साधक के लिये विकल्प या अमार्ग या विमार्ग ही होंगे। साधक को ही अपनी वर्तमान अगुद्ध स्थिति से आगे शुद्धता की ओर चलना है, अतः उसे मार्ग को ग्रहण करके पथ का यात्री बनना होगा। और यात्री मजिल दर मजिल ही चल सकता है। वस्तुतः यह शुद्धता का मार्ग तो—"दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप" एक ही है परन्तु उस "एक" में पटुत्तने रूप यात्रा में जीव की तात्कालिक विलक्षणता, बुद्धिगत मूढता, तथा भाव मनस्वच्छता के तात्तम्य के अनुसार बहुत प्रकारान्तर सम्भव होते हैं। साधक की प्रकृति, योग्यता, रुचि, और स्थिति को जानकर, व्यवहार (उपाय) रूप मार्ग का वेत्ता 'गुरु' जो भी निर्दिष्ट कर देगा, वह ही साधक का मार्ग है। इस परम्परा में अनेक उपाय व कारण बहते गये हैं। इनके ग्रहण में मानव का पूरुषार्थ व समर्प

योग का अखण्ड एक स्वरूप—

यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि योग अलग है, उपासना-भक्ति योग अलग है, ज्ञान-योग अलग है, या कर्म-योग अलग है या राजयोग अलग है। स्वामी विवेकानन्द ने राजयोग, भक्तियोग, कर्मयोग ज्ञान योग के नाम से अलग-अलग योगों का कथन किया है। एक सम्पूर्ण योग के इस तरह विभाग में योग की न अखण्ड दृष्टि है, न समन्वित या पूर्ण दृष्टि ही है। गीता में भी टीकाकारों ने ऐसे ही अलग-अलग नामों से योग के भेद बताकर एक सम्पूर्ण योग का खण्डाः वर्णन किया है। योग तो दर्शन-ज्ञान और चारित्र्य का अभेद स्वरूप है। अतः भक्ति, ज्ञान और चारित्र्य सब अभेद ही साथ-साथ चलते हैं। इनका भेद करना आत्मा का ही खण्डन करना है। ये तीनों गुण एक आत्मा के ही हैं और आत्मा में अभेद हैं। अतः इन्हें समझने के लिये अलग-अलग चाहे कहे, मगर इनका कार्य अखण्ड व अभेद ही आत्मा से आत्मा में होता है। दर्शन बिना ज्ञान अपूर्ण है, ज्ञान बिना दर्शन अपूर्ण है, तथा आचरण या स्थिरता बिना दर्शन 'श्रद्धा' एवं ज्ञान भी असम्भव है, ये सब घूमिल हो जाते हैं। सदृष्टि बिना न ज्ञान हो सकता है न आचरण, और आचरण बिना ज्ञान पगु है और श्रद्धा भी बिना आचरण निष्फल है। ऐसे तीनों गुणों की अभेद त्रिपुटि है। ज्ञान योग भक्तियोग आदि रूप से अलग-अलग योग भेद करना सही नहीं है। योग को यदि एक पुरुष की तरह कहा जाये तो कहना होगा कि दर्शन 'श्रद्धा' उस पुरुष का हृदय है, ज्ञान उसका मस्तिष्क है, और आचरण उसका चरण है। अब यदि आप इन तीनों तत्वों को खण्ड-खण्ड देखोगे तो योग का वह सपूर्ण पुरुष आँखों से ओझल हो जायेगा। आप तब या तो दिल ही देखते रह जाओगे, या मस्तिष्क या पाव। तब इन विक्षत हुये अङ्गों से आपको योग का अलौकिक रूप दिखाई भी न पड़ेगा, न समझ में आयेगा।

परमार्थ की प्रेरणा—

पंडित टोडरमल जी ने नयाभासी 'नय कोई भी हो' को मिथ्या दृष्टि कहा है क्योंकि नय एक दृष्टि मात्र है और वस्तु अनेक धर्मों होने से अनेक दृष्टि से कही व जानी जाने योग्य है। पंडितजी न तो शब्द पर रुकते हैं, न अर्थ पर,—वे तो सीधे परमार्थ पर ही पहुँचते हैं और उसी की बराबर प्रेरणा उनके लेखन में है और यह ही उनकी विशेषता भी है। योग में शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों का विस्तार से ही वर्णन है। और यह जैन योग की विशेषता है कि यह शब्द को कह कर भी न शब्द पर रुका है, और अर्थ "अभिव्यक्ति, पर्याय" को कहकर भी उस पर नहीं रुका है, यह तो केन्द्रस्थ मूल तत्व पर,—बोध पर ही पहुँचा है। सामान्य मात्र तो बिना विशेष पर्याय अकार्यकारी है ऐसा स्पष्ट उल्लेख पंडित जी का है। वे सम्यक् दर्शन के लिए वस्तु की द्रव्य दृष्टि, द्रव्यार्थिक-नय, शुद्ध-नय को कहते हैं और शुद्ध नय प्रतिपादित आत्मा की प्राप्ति ही को मोक्ष, व उसके ध्यान प्रतीति व स्थिरता को मार्ग कहते हैं। वे इस प्रकार आ० श्री कुन्दकुन्द व अमृतचन्द्र आदि की परम्परा को आगे बढ़ाते लक्षित होते हैं। और इसीलिये उनकी प्ररूपणाएँ आचार्य-कल्प मानी जाती हैं। उनका मतव्य उत्कृष्टतम स्वरूप-प्राप्ति ही है और वे इसके लिये वीतरागता को यथार्थ ही प्रधानता भी देते हैं।

वीतरागता की प्रधानता—

वीतरागता की प्रधानता योग का स्वरूप है। योग में आसक्ति-हीन, तथा विषय एवं कषाय-हीन प्रवृत्ति और अभ्यास का उपदेश दिया गया है। योग के तमाम अभ्यासों में साधक की दृष्टि अपने परम प्राप्तव्य वीतराग सर्वज्ञ शुद्ध स्वरूप की ही होती है तथा प्रवृत्ति विषय व कषाय रहित रहने की होती है। योग साधना में तो शुद्धतम स्वरूप की प्रतीति रूप सम्यग्दर्शन की ही भूमिका से अभ्यास करना समीचीन माना गया है। सर्वज्ञ योग परम्परा की यही बात है। राग व वासना ही ससार है; वासना तो मुक्ति की भी होना अयोग्य है। सहज रूप व कामना वासना रहित आप अपने में, ज्ञान रूप मात्र से स्थिरता करना ही इस योग का मतव्य है। वासना ही आत्मा के वस्त्र हैं, आवरण है—इनके हटते ही वीतरागता है, दिगम्बरत्व है, और कर्म-ग्रन्थियाँ रहित निर्ग्रन्थिता है, अपनी सहजता, अपनी स्वाभाविक दशा है।

योग और सहज अवस्था—

यह आपको कुछ करने को नहीं कहता। यह आपको अपने आप में सहज होने को कहता है। धर्म अपने आपकी ही खोज है। अपने सहजसौम्य मूल स्वरूप की खोज है तथा उस खोज के लिए एक वासना रहित वीतराग परिणत आदर्श पुरुष के चरित्र को भी समक्ष करता है जिसने अपने व जगत के साथ एक सहज सम्बन्ध जोड़ा था, वासना और राग रहित होकर जोड़ा था। पर अपने आप में सहज व स्वाभाविक स्थिर होना आसान नहीं, बड़ा कठिन है। अतः ही अभ्यास और आदर्श की भी अपेक्षा है। पर जो क्षणात् ही सहज हो सकते हैं—उन्हे अभ्यासादि व्यवहार भी अपेक्षित नहीं हैं क्योंकि वे तो प्रमुरूप ही हैं।

निर्मल भाव मयी सयोगी अवस्था

योगी अपने अभ्यासों द्वारा गुण-श्रेणी आरोहण में भावों की विवर्धमान विशुद्धि एवं उज्ज्वलता से मन वचन काय के विषय कषाय रूप परिस्पदनो का क्रमशः निरोध कर अपनी ही मूल निर्मल सयोगी जिन अवस्था को उद्भव करना चाहता है, और तदनन्तर ही अयोग जिन-अवस्था की ओर आता है। सयोग अवस्था में परिस्पदन होते हैं, मगर रागादि से निर्मल होने से सम रूप होते हैं जिनमें उनके व जगत् के बीच एक गहरा अन्तर-मिलन होता है—और आत्म-प्रदेशों में हलन चलन, हीनाधिकता, चढना या नीचे होना भी नहीं होता। गुण एवं भाव रूप से भी निर्मल भाव मात्र अवस्था रहती है।

भावातीत अयोगी अवस्था

इस भाव अवस्था का भी निरोध होकर अयोगी “भावातीत” होकर अशरीरी होते हैं, और

सिद्धालय में प्रतिष्ठित होते हैं। भाव विशुद्धि के अनन्तर भाव-निरोध से भावातीत मुक्त-दशा आती है। योग-विज्ञान की ऐसी ही श्र्लौकिकता है। इन योग अभ्यासों को अभूतार्थ कह कर जब कही निरादर प्रकट किया जाता है, तो यह मोक्ष मार्ग की अवमानना है। शास्त्रादि का श्रवण वा चर्चा मात्र ज्ञान नहीं है, यह सब ज्ञान तो बौद्धिक स्तर तक ही रहता है, अन्तश्चेतना उससे अछूती रहे, तब तक ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं।

यथार्थ ज्ञान क्या ?

ज्ञान वह है जो ज्ञानी को स्वरूप से तन्मय करे और योगाभ्यास से साधक ऐसा ही ज्ञान रूप होकर परिणमन करता है। ज्ञान आत्म स्थिरता एवं शुद्ध परिणाम-मग्नता के अर्थ योग के सर्वांग आचरण की अपेक्षा करता है और तब वह ज्ञान ही योग विज्ञान वा आत्म-विज्ञान नाम पाता है। इसी विज्ञान की चर्चा योग में है। यह मजमा या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, न मात्र मौखिक चर्चा की, यह अनुभव एवं आत्म-एकाग्रता का विज्ञान है, अभ्यास का प्रायोगिक विज्ञान है। इसका रस अभ्यास और और अनुभव करने में आता है, स्व सवेद्य है; क्योंकि यह स्व का ही अन्तर-तत्त्व है।

अर्हत् पुरुषों व आचार्य गणों ने कहा है हे, भव्य जनो ! इसके रस का आस्वादन करो।

देह और आत्मा का सम्बन्ध, मन वचन काया के निरोध

यह समझना एक अम ही है कि ससारी देहस्थ "छद्मस्थ" जीवात्मा के मन वचन काय की क्रिया का आत्मा के साथ कोई "सम्बन्ध" नहीं है। छद्मस्थ की मन वचन काया की क्रिया अज्ञान मूलक आत्मा की ही क्रिया है। इन क्रियाओं में आत्मा के भाव-प्रदेशों में हलन चलन आदि होते ही हैं और कर्म-प्रत्ययों का बन्ध भी निमित्तानुसार पड़ता ही है। कर्म-प्रत्ययों में स्थिति व अनुभाग कषायों से और प्रकृति और प्रदेश बन्ध मन वचन काय के हलन चलन से पड़ते हैं। प्रकृति और प्रदेश बन्ध चाहें कितने ही अल्प हो, मगर इससे यह स्पष्ट होता है कि विभावी आत्मा के साथ मन वचन काया की क्रिया का सम्बन्ध है। जीव के भाव मन में व्यक्त होते हैं, फिर वचन में होते हैं तथा फिर आगे काया की चेष्टा में व्यक्त होते हैं। इसी कारण विषय व कषायों की निवृत्ति के लिये मन वचन काय के भी निरोध को उपदिष्ट किया गया है। यही सवर का स्वरूप है। यह शारीरिक क्रिया मात्र है ऐसा कह कर इन क्रियाओं की तुच्छता बताने वाले तो तत्त्व की अज्ञता को ही प्रकट करते हैं। देह मंदिर में अन्त प्रेक्षा करके ही परम विराट् सत्तामय आत्मा का दर्शन संभव होता है। जिसे उस देह मंदिर में अन्तर आत्मा को भी देखना नहीं आता, वह परम चैतन्य परम आत्मा को भी कैसे देख पायेगा ?

गुप्ति का स्वरूप और बीतराग भाव

जीव के मन वचन काया की क्रिया, चेष्टा, और आत्म-प्रदेशों की स्थिरता या कपन परस्पर

सम्बद्ध ही है। योग में मन वचन और काय की सुनिश्चलता पर उतनी ही प्रधानता है, जितनी आत्मा के भाव-प्रदेशों की वीतराग सुनिश्चलता की। बल्कि आत्म प्रदेशों की ऐसी सुनिश्चलता के ही प्रयोजन से इन तीन प्रकार “मन वचन काय” की सुनिश्चलताओं को कहा गया है। पर आज तो अजैन योगियों ने विश्व में बहुत कर कायिक आसनादि क्रियाओं के ही प्रदर्शन करके बहिरंग योग की प्रसिद्धि कर रखी है। अध्यात्म-योग का शारीरिक क्रिया तथा रागादि के निग्रह से आत्मिक प्रदेशों के वीक्षोभमय हलन चलन रोकने का मतव्य है। शारीरिक आसनादि क्रियाओं में भी आध्यात्मिक अर्थ ही प्रधान वस्तु है। जब मन को वीतराग, वचन को मौन और काय को स्थिर किया जाता है, तो उसका उद्देश्य आत्म-प्रदेशों के कषाय रूप व मोहरूप हलन चलन को रोकना है जिससे आत्मा-आत्मा में सुस्थिर व सम स्थित रहे। रागादि रहित सम स्थिरता ही अवध दशा है। पण्डित जी ने कहा है कि वीतराग भाव होने पर मन, वचन, काय की चेष्टा न हो, वही सच्ची गुप्ति है¹। सवर को तत्त्वार्थ सूत्र में “स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षापरिषहजय चारित्रैः” कहा है। इन सब चारित्रों में व मन वचन काय निरोध में भी वीतराग भाव रखना होता है।

विशुद्धि की दो दिशाएं—वीतरागता और सर्वज्ञता

योग में विशुद्धि का अर्थ मन वचन काय—सब की ही विशुद्धि को साधने पर ही जोर दिया गया है, क्योंकि मन वचन काय की शुद्ध क्रिया से ही पर्याय में शुद्धि होती है। वरना आत्मा-द्रव्य तो शुद्ध ही है। शुद्ध का अर्थ अत पण्डित जी ने रागद्वेष विषय कषाय से रहित होना सही प्रकट किया है। इसी से निजरा भी घटित होती है। निश्चय धर्म तो वीतराग मात्र भाव है, अन्य नाना विशेष बाह्य साधन जो अपेक्षा व उपचार से लिये हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म सज्ञा जानना। इस रहस्य को जो नहीं जानता उसके निर्जरा का भी श्रद्धान नहीं है। इस प्रकार कह कर उन्होंने ने शुभ अशुभ रूप विकल्पों का निषेध करके मात्र शुद्ध का ही प्रतिपादन किया है, और यह ही जैन धर्म या जैन योग का हार्द भी है। शुक्ल ध्यान में शुक्लता की सर्वोपरिता इसीलिये है कि वहां वीतराग भाव की उपस्थिति से ही ध्यान की धारा चलती है, इसी से शुद्धोपयोग होता है। वास्तव में ज्ञान और वीतरागता की दो धाराएं एक ज्ञान गुण की दूसरी राग रहित स्थिरता रूप चारित्र गुण की समानान्तर चलती हैं।

ज्ञान और योग

आसन व प्राणायाम बहिरंग अङ्गों के प्रदर्शन तथा प्रधानता से योग का मूल आध्यात्मिक स्वरूप आम लोगों की दृष्टि में गौण प्रायः हो गया है। इसी कारण लोग ज्ञानी कहे जाने में गर्व एवं गरिमा प्रतीत करते हैं। मगर योगी शब्द में नट-विद्या का आभास पाते हैं, यद्यपि ज्ञान तो योग के

तीन रत्न, दर्शन ज्ञान चारित्र्य में से एक रत्न माना है और योग तीन रत्नों का एक परिपूर्ण विज्ञान है। अर्थात् योग में ज्ञान तो समाविष्ट ही है।

योग का विषय क्या है, उगके क्या आयाम है, उगका उत्तम कब व कैसे हुआ, मूल आस्थायें क्या हैं, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है,—आदि-आदि पर विचार किया जाना चाहिए। योग के शुद्ध स्वरूप की मांग है कि इसके निश्चित रूप को अवधानित किया जाए और इस प्राचीन सर्वज्ञ आत्म विद्या का स्वरूप विद्यमान रहे और परम्परा छिन्न न हो।

सविकल्प और निर्विकल्प के अर्थ

“रहस्य पूर्णं चिट्ठी” में पण्डित जी ने सविकल्प के माधन में निर्विकल्प माधन होने का विधान कहा है, यह कथन योग सम्मान है। सविकल्प मन द्वारा होता है, निर्विकल्प में भी मन न रहता हो ऐसा नहीं; केवल मात्र मन में जब रागद्वेषादिक नहीं होते तब वह निर्विकल्प कहने में आया है। रागद्वेषादि से आप उपयोग को न भ्रमाएँ तब तक निर्विकल्प दशा है। स्वानुभव जिसे कहते हैं, वह भी मन के द्वारा ही है, अनुभव पर्याय की वस्तु है। पण्डित जी ने इस प्रकार जैन योग-तत्त्व को स्पष्ट किया है। अर्जुन मत में मन के नष्ट होने रूप या अहं के नष्ट होने रूप को निर्विकल्प मानते हैं, क्योंकि वे मन को द्रव्य रूप ही मानते हैं, आत्मा के भाव रूप नहीं। जैन मान्यता में मन द्रव्य तथा भाव दोनों रूप हैं और भाव मन स्वयं आत्मा का ही रूप है अतः मन नष्ट नहीं होता, न मन का अहं ही नष्ट होता है। मात्र अहं के विक्षोभ, व विकल्प तथा विभाव का ही परिष्कार होता है और मन व अहं निर्विकार हो जाते हैं। हमारा ज्ञान ही अस्थिर एवं अज्ञान रूप रहा होता है—वहीं में अस्थिरता तथा विकार मन के प्रवाह में वह आते हैं, इसमें मन रूप धारा का क्या दोष है ?

सामान्य और विशेष

पण्डित जी ने सामान्य-विशेष पर भी कथन करते हुए स्पष्ट किया है कि सामान्य विशेष के बिना घनता नहीं। विशेष “पर्याय” सहित ही सामान्य होता है। ऐसे उन्होंने आत्म वस्तु के द्रव्य व पर्याय दोनों पर ही समान रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए शुद्ध नय “द्रव्याधिकनय” की प्रधानता सम्यक् दृष्टि के लिए मानी है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप द्रव्याधिक नय से श्रद्धा का विषय है। अतः स्वरूप निर्णय के समय इसी शुद्ध स्वरूप की अवधारणा या श्रद्धान करके दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय कर लेना कहा गया है।

योग चर्या सम्यक् दर्शन से भी आगे

पण्डित जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक—रचना सम्यक् दर्शन के अङ्गों के विवरण के बाद अधूरी रह गई है। और यह अति दुर्भाग्य ही रहा कि पण्डित जी की प्रज्ञापूर्ण लेखनी सम्यक् ज्ञान व सम्यक् चारित्र्य के अङ्गों पर प्रकाश न डाल सकी। योग का मार्ग न केवल सम्यक् दर्शन का है, यह सम्यक्

दर्शन, सम्यक् ज्ञान व सम्यक् चारित्र्य तीनों को अभेद मानकर आत्म दर्शन से मोक्ष प्राप्ति के उपाय को स्पष्ट करता है। अतः पंडित जी की रचना संपूर्ण योग मार्ग का विवरण नहीं बन सकी। अतः उससे योग मार्ग के साधनों का मिलान करके योग को व्यवहार मात्र व अभूतार्थ कहना व मानना तो अपनी अज्ञता को ही प्रकट करना है। चारित्र्य मोहनीय कर्म के क्षय करने के साधनों को जो 'एक-एक चरण रूप आत्म-स्थिरता के हेतु है—अभूतार्थ कैसे कहा जा सकता है? यह योग मार्ग स्वरूप चरण का विज्ञान है। इसमें धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान आदि ध्यानों की बड़ी महिमा है। ये विज्ञान प्रायोगिक है। अतः इसकी महिमा वे ही जानेंगे जो अभ्यास करेंगे और अनुभव लेंगे। 'योग यथार्थ ही कतिपय सविकल्प साधनों को ग्रहण करके सर्व विकल्पों को उच्छेद तथा अति क्रांत करके निर्विकल्प सहजानन्द को उद्घाटित करने का मार्ग है। इसकी शैली निरूपण प्रधान नहीं है, गति 'गमन' परिणामन व अनुभव प्रधान है, जिसमें वीतरागता व सर्वज्ञता ही परिणमति है। यहाँ आत्मा के ज्ञान स्वरूप को लेकर आत्मा को आत्मा में ही प्रबोधित तथा स्थिर करते हैं। इस लिये ज्ञान-आत्मा का निरंतर ज्ञानमय विचार (Sustained thought) साधक को ज्ञान में एकाग्र करके समाधिस्थ कर देता है। और यही विशेषता है इस जैन योग की तथा यही इसे अन्य-अन्य योग-आम्नायो व सम्प्रदायो से विशिष्ट करता है।

केवल ज्ञान विशेष व्यक्ति दशा है

पंडित जी ने शक्ति और व्यक्ति के मर्म को केवल ज्ञान के उदाहरण से इस प्रकार प्रकट किया है—“सर्व जीवनिविषै केवल ज्ञान स्वभाव कहा है सो शक्ति अपेक्षा कहा है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त भए ही है। कहीं कोउ ऐसा मानै है कि आत्मा के प्रदेशनिविषै तो केवल ज्ञान ही है, उपरि आवरण ते प्रगट न हो है। सो यह भ्रम है। जो केवल ज्ञान होय, तो वज्रपटलादि आडे होते भी वस्तु को जाने, कर्म के आडे आए कैसे अटकै? तातैं कर्म के निमित्त ते केवल ज्ञान का अभाव ही है। जो याका सर्वदा सद्भाव रहे है, तो याको पारिणामिक भाव कहते,—सो यह तो क्षायिक भाव है। सर्व भेद जामे गर्भित ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। याकी अनेक अवस्था मति ज्ञानादि रूप वा केवल ज्ञानादि रूप है, सो ए पारिणामिक भाव नहीं। तातैं केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव न मानना।” यहां उन्होंने श्वेताम्बर आम्नायो का जो ज्ञान को सत्ता रूप मानता है, निराकरण किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल ज्ञान सत्तारूप सदा से है, ऐसा नहीं है, जब वह विशेष पर्याय रूप प्रकट होगा—तब ही वह है—इससे पूर्व नहीं।

जब जीवात्मा वर्तमान में मति ज्ञानादि रूप-क्षयोपशम रूप अवस्था में है, तो उसे अन्य अवस्थाओं का अभाव ही होता है; इसलिये केवल ज्ञान का भी अभाव है। केवल ज्ञान की शक्ति जीव में हैं, उसे कर्म व्यक्त नहीं होने देते। इस लिये इस अपेक्षा केवल ज्ञान का आवरण है ऐसा कहा जाता है। यह नहीं कि केवल ज्ञान का सद्भाव है और कर्म उसे आच्छादन करते हैं। शक्तिरूप से होने से ही शक्ति का विशेष प्रत्यय या पर्याय प्रकट होता है। तब ही उस व्यक्त हुई अवस्था अपेक्षा उस अवस्था

का सद्भाव कहा जा सकता है। यह आत्मा चैतन्य पुंज पारिणामिक भाव वाला है। भाव का अर्थ ही शक्ति है। चैतन्य आत्म द्रव्य में परिणमन करने की शक्ति है। इसमें शक्ति है कि यह अपने में क्षायिक भाव से केवल ज्ञान अवस्थाओं का उद्भव कर ले। इसमें शक्ति है कि यह सिद्ध बन पूर्ण अवस्थाओं को प्राप्त कर ले। परंतु वर्तमान में ये विशेष अवस्थाएँ इसमें जागृत व विकसित नहीं हैं। वर्तमान में यह केवल क्षयोपशम अवस्थाओं को ही प्राप्त है। अब यदि यह जीवात्मा अपनी शक्ति का प्रचार व विस्तार करके विशेष-विशेष चैतन्य अवस्थाओं की जागृति करे तो कभी इसमें वह धायिक ज्ञान अवस्था भी उत्पन्न हो सकती है जिसे केवल ज्ञान अवस्था या सिद्ध अवस्था कहते हैं।

हम भगवान् तीर्थंकर को इसलिए नहीं आराधते कि वे हमारे समान क्षयोपशमिक अवस्था वाले हैं। हम उन्हें इस लिये आराधते हैं कि उन्होंने केवल ज्ञान व सिद्ध पद विशेष अवस्थाएँ प्रगट की हैं। अतः प्रकट होता है कि केवल ज्ञान व सिद्ध पद विशेष अवस्थाओं का विकास प्राप्त कर लेना ही हमारा आदर्श है, वही हमारा लक्ष्य है।

हमारा जो चैतन्य-पिंड आत्मा वर्तमान में है—इसकी शक्ति को ऐसा प्रदीप्त कर लेना होगा कि केवल ज्ञान भास्कर कहा जा सके। भ० वृषभेश्वर ने धर्म में ऐसी योग-अग्नि प्रदीप्त की थी कि अन्तर में ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सैकड़ों उल्कापात के रूप में नक्षत्र-ज्योतियाँ ही फूट पड़ी हो। भ० नेमीनाथ के चचेरे भाई योगीश्वर भावी तीर्थंकर श्री कृष्ण ने युद्धस्थल पर अर्जुन को सहस्रो सूर्यों के उदय के समान प्रकाश का उदय अपने चैतन्य-पिंड से प्रकाशित करके दिखाया था और तब ही उसकी भ्रान्ति का निराकरण हुआ।

मैं चैतन्य पिंड हूँ—इसका परिचय तब ही प्राणों को होगा, जब अन्तर-प्राणों में उस चैतन्य पिण्ड में से सहस्रो सूर्य सम प्रकाश को ज्योतित होते देख लो, वह प्रकाश अवस्था ही विशेष पर्याय है और पूर्ण ज्ञान की व्यक्ति ही क्षायिक पर्याय है। इस विशेष के पूर्व जो भी कुछ है वह मात्र शक्ति का बुझा-बुझा अव्यक्त स्वरूप है। इसमें प्रोज्वलित होने की शक्ति है, मगर वह प्रोज्वलित नहीं है। इस विशेष अवस्था को उद्भव कर लेने के उपरान्त ही सामान्य चैतन्य पिण्ड में स्थिरता की बात हो सकती है, वरना जो इस वक्त क्षयोपशम सामान्य अवस्था है उसी में स्थिरता की बात तो निरर्थक है।

जो लोग अतः विशेष को प्रथम उत्पन्न न करके सामान्य सत् पर्याय की बात करते हैं, चर्चा करते हैं और विशेष से विमुख कराते हैं, वे जैन योग के यथार्थ रहस्य को न स्वयं समझते और न अन्य जनो को समझने देते। परिणामतः वे लोगों को भव-भ्रमण में डालते रहेंगे। बौद्धिक ज्ञान क्षयोपशम से अधिक दूर नहीं ले जा सकता—इसके लिये अन्तर प्राणों को अन्तरज्योति रूप परिणामित करना आवश्यक है, और वह ज्योति रूप विशेष अवस्था अभ्यास व साधना से ही उत्पन्न होती है।

शक्ति के प्रचार व शक्ति की विशेष अवस्था से क्षायिक ज्ञान अवस्था के उद्घाटन की महती

आवश्यकता है। इसके लिए योगाभ्यास के साधनों की शरण के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। साधन व अभ्यासों से ही शक्ति व्यक्त होने लगती है, और इसी की अग्नि से कर्मावरण जर्जरित होते हैं। ऐसे साधन व अभ्यास रूपी तप चर्या का अवलम्बन लेना ही होगा। तत्त्व ज्ञान प्राप्त कीजिये और तत्त्व ज्ञान के आलोक में अपने अंदर तपाग्नि का उदय कीजिए, ध्यानाग्नि को उदय कीजिए, ये उस योगाग्नि रूप हो जायेगी जिसे ज्ञानाग्नि कहते हैं—उसमें फिर केवल ज्ञान भास्कर अवस्था विशेष का भी उदय हो जायेगा।

प० टोडरमल जी ने ही आगे कहा है “बहुरि तत्त्व ज्ञान भए, रागादिक भेटने के अर्धितप करने का तो निषेध नाही। जो निषेध होय तो गणघरादिक तप काहे को करे।”

गणघरादिक ही नहीं, स्वयं तीर्थंकर भगवान भी तप करते हैं। इसीलिये उन्हें तप कल्याणक होता है। जब स्वयं भगवान तीर्थंकर को तप कल्याण करने वाला है और इसीलिए उसे कल्याण नाम से विभूषित किया है, तो साधारण जीवात्मा को तप का निषेध—तप व्यवहार है, अभूतार्थ है—ऐसा कह कर क्यों किया जाए? यदि मात्र ज्ञान ही मुक्ति कारक हो तो, क्यों श्रद्धा व चारित्र के मध्य ज्ञान को रखा गया। तप कल्याण के बाद ही जो ज्ञान होता है, वही कल्याण कारी कहा गया है। और तदनन्तर ही मोक्ष कल्याण होता है। मुक्ति की अवस्था विशेष तो हुई नहीं, और कहने लगे, मैं तो मुक्त ही हूँ, ज्ञानी ही हूँ। ज्ञानी होता है—तेरहवे गुण स्थान में। इससे पूर्व तो सब छद्मस्थ ही है। छद्मस्थ अवस्था अभ्यास की, व्यवहार की अवस्था है। ज्ञान होने के उपरांत ज्ञानी काहे के लिए अभ्यास करेगा? ज्ञान-अभ्यासी और ज्ञानी ये अलग अलग अवस्थाएँ हैं।

मान लीजिए मैं मोटर गाड़ी चलाने की विशेष योग्यता प्राप्त करना चाहता हूँ—वह योग्यता मेरे में शक्ति रूप है। अब वह योग्यता प्रकट होने के लिये अभ्यास ही चाहती है। मुझे स्टीयरिंग चलाना सीखना पड़ेगा और धीरे-धीरे गाड़ी को चलाने व बैलेन्स में रखने का स्टीयरिंग का अभ्यास करते-करते अभ्यास सधेगा। अभ्यास का सध जाना ही विशेष अवस्था है। अब आप सहज रूप में रह कर यानी बिना विशेष प्रयत्न भी गाड़ी को चलाते रह सकते हैं, आप अपने मित्रों से गाड़ी में वातचीत करते हुए भी सधे हुए तरीके से गाड़ी को सभाले हुए चलाते रह सकते हैं। यह सम व सहज अवस्था जो अब विशेष रूप में जागृत हुई है—निश्चय ही पूर्व की आपकी सामान्य अवस्था से अपूर्व है। अब आप इसी विशेष अवस्था को जागृत कर लेने के कारण सामान्य व सहज रह सकते हैं। यही बात आत्मा की सहज व सामान्य अवस्था तथा विशेष अवस्था की है। विशेष को लेकर-यानी उत्पन्न करके ही सामान्य में स्थिरता सहजता होती है।

माना कि आप में प्रकाश करने की निजी योग्यता या शक्ति है पर जब तक आप अपने को प्रदीप्त दीपक के भाति अन्तर प्रकाश-प्रज्वलित नहीं कर लेंगे, क्या आप का प्रकाश और कैसे आप ज्ञान दीप? अतः अपने ज्ञान दीप को प्रथम अन्तर में प्रदीप्त करें, किसी प्रज्वलित दीप के निकट

जाकर उसकी उपासना करें, और जब तत्समान ही विशेष अवस्था आपकी हो जाए तो सामान्य व सहज रूप में स्थिर हो जाए। विशेष अवस्था के उद्भव के बाद जब चरम सीमा आ जायेगी और विशेष में स्वतः ही समान-समान सम अवस्था ही रहने लगेगी, कोई हीनाधिक होने का अवकाश ही न रहेगा, तो वही आपकी सहज सामान्य अवस्था होगी।

निश्चय ही आत्मा का सामान्य विशेषात्मक स्वरूप ध्यान और तप द्वारा ही निखरता है—इन्हीं से सहजावस्था का परिणाम होता है। ध्यानादि अभ्यास साधनों को अतः व्यवहार व अभूतार्थ कह कर अवमानना कभी नहीं की जा सकती।

मिश्र व्यवहारी और शुद्धव्यवहारी

परमार्थ वचनिका में कविवर प० बनारसीदास ने प्रकट किया है—“सम्यग्दृष्टि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है, पर सत्ता—पर स्वरूप से अपना कार्य न मानता हुआ योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान—विचार रूप क्रिया करता है—वह कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता है। केवल ज्ञानी यथास्थित चारित्र के बल से शुद्धात्म स्वरूप का रमण शील है। इसलिए शुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। योगारूढ अवस्था विद्यमान है, इसलिये व्यवहारी नाम कहते हैं। शुद्ध व्यवहार की सरहद तेरहवें गुण—स्थान से लेकर चोहदवें गुणस्थान पर्यन्त जानना। “असिद्धत्व परिणामत्वात् व्यवहार।” इस प्रकार जब तक असिद्धत्व परिणाम रहे—यानी सिद्धत्व स्वरूप परिणाम न हो—सब क्रिया अभ्यास, चारित्र व्यवहार नाम पाते हैं।

अनात्म तत्त्व का ज्ञान अवधिज्ञान और आत्मा का केवल ज्ञान केवल अवस्था

प० टोडरमल जी ने भी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहा है आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवल ही जानते हैं, कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। अर्थात् पुद्गल अनात्म तत्त्व का ज्ञान अवधि-ज्ञान में हो जाता है। आत्मा का ज्ञान केवल अवस्था में होता है जो तेरहवें गुण स्थानक अवस्था है। केवल ज्ञान सर्व वस्तु को युगपद् जानता है। और यह जानता प्रत्यक्ष जानता है, अक्ष का अर्थ यहाँ आत्मा लिया गया है।

इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जब तक केवली अवस्था न परिणामित हो साधक व्यवहार व अभ्यास के ही क्षेत्र में रहता है—और वस्तुतः उसे अपने साधन—अभ्यास में ही रहना भी चाहिए, साधन ही साध्य में एकत्व कराकर सिद्ध करता है। इससे पूर्व साधक न तो ज्ञानी नाम पाता और न शुद्ध या सिद्ध नाम पाता। वह तब तक न निश्चय अवस्था को प्राप्त हुआ कहा जाता, वह मिश्र अवस्था में ही है।

यथावस्थ वस्तु निरूपण निश्चय है

पंडित जी ने मोक्षमार्ग प्रकाश के सातवें अधिकार में स्पष्ट किया है—

“तथा तू ऐसा मानता है कि—सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रत शील सयमादि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार—सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि किसी द्रव्य स्वभाव का नाम निश्चय, और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही, निरूपण करना सो निश्चय नय है, उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है।”

तो इस विवेचन से यह प्रकट ही हो जाता है कि जो वस्तु जैसे भाव की है, उसे वैसा ही कहना—यानी “यथावस्था वस्तु निरूपण ही निश्चय नय है। अर्थात् सिद्ध को सिद्ध व व्यवहारी को व्यवहारी मानकर चलना—तथा वैसे ही रहना व निरूपण करना ही निश्चय नय है।

शुद्धात्मा का अनुभव १३वे गुणस्थान में

जब कोई साधक वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करता (क्योंकि शुद्ध आत्मा का अनुभव होना तेरहवें गुणस्थान में है) तो साधक का यह मानकर सतोष कर लेना कि मैं तो जानती हूँ—उसका ऐसा मानना मिथ्या ही है। साधक जब तक सिद्धत्व एवं केवल ज्ञान में परिणामित न हो जाये—अपने को साधक ही मानकर साधन में ही लग कर आगे गति करता चला जाये—वह अपने को सिद्ध मानकर निष्क्रिय न हो जाए, निष्क्रिय मान लेना, या कर लेना तो मिथ्या है।

तथा यदि कोई जीवात्मा शुद्ध परिणामित हो गया है, वह शुद्ध स्वरूप का ही अनुभव प्रत्यक्ष रूप से करता है—कैवल्य प्राप्त हो गया है तो उसका साधनादि करना मिथ्या है। किसलिये वह साधनादि करे ?

दोनों नयों का समन्वय, व्यवहार साधक है और निश्चय साध्य है

पंडित जी ने इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध को दिखलाकर कहा है कि दोनों नयों का उपादेयपना साथ-साथ नहीं बनता। पर यह भी स्पष्ट है कि दोनों नय सापेक्ष हैं और सापेक्षता के परिप्रेक्ष्य में क्या किसी नय को मिथ्या या अभूतार्थ कहा जा सकता है। अपने-अपने विषय को प्रतिपादन करने वाले किसी भी नय को—जो अन्य नयों का निराकरण न करता हो, मिथ्या नहीं कहा जा सकता। नय वही दुर्नय हो जाता है जो अन्य नयों का निराकरण करता है। व्यवहार निश्चय का साधन है, निश्चय व्यवहार का साध्य है। क्या सीढ़ी बिना कभी कोई महल की ऊपर की मजिल पर चढ़ पा सकता है ? तथा समयसार आत्मा की प्राप्ति के उपरांत तो कोई भी नय नहीं रहता—वह तो नय—भूमियों से अतिक्रान्त होकर प्रतिष्ठित है।

पंडित जी ने माना है कि शुद्ध आत्मा का अनुभव ही निश्चय है। अतः इस निश्चय रूप सहज अवस्था, जिसमें सब कर्म, अभ्यास व साधनादि अनावश्यक होकर छूट जाते हैं, की प्राप्ति न होने तक

व्यवहार रूप साधन अभ्यास, ध्यान धारणा उपासना ही अवलम्बनीय है। जब सहज अवस्था निर्विकल्प सहजानन्द प्रकट हो जाए, कैवल्य हो जाए तो निश्चय रूप रहना ही है। इस निश्चय तय में आने के लिये उस व्यवहार को उसकी पराकाष्ठा तक पहुँचा करके, उस व्यवहार—कर्म के परतर प्रान्तों को अतिक्रमण करके ही—साधक को सिद्धत्व रूप परिणामन पर आना होगा। अशुद्ध व मिश्र व्यवहार अवस्था में स्थित रहने वाला व्यक्ति आरम्भ में ही व्यवहार को अभूतार्थ मानने लगे तो वह व्यक्ति सदा ही साधन रहित रहकर साध्य से दूर व अशुद्ध व मिश्र व्यवहारी ही रहेगा कभी व्यवहार भूमि के अतीत न होगा। साधनादि व ध्यान धारणादि के अभ्यास करा कर ही—उस अभ्यास द्वारा ही व्यवहार भूमि को उत्तीर्ण करके निश्चय में अवस्थित होने की प्रेरणा की गई है। निश्चय स्वरूप अंतिम रूप से उपादेय है यदि ऐसा न कहा जाये तो साधक कभी सिद्धत्व परिणामन के लिये व निश्चय स्वरूप में आने के लिये क्यों चेष्टा करेगा? ध्यान व धारणादि रूप योगारूढ अवस्था अतः सहज निर्विकल्प अवस्था के लिये साधन व सौपान रूप है। योग जब स्व की प्रतीति, स्व का ज्ञान तथा स्व की रमणता को कहता है, तो स्पष्ट है कि योग का भी लक्ष्य निश्चय स्वरूप में उत्तीर्ण होकर ही कोई व्यवहार में सो सकता है, इससे पूर्व नहीं। यदि कोई इससे पूर्व व्यवहार को (श्रद्धान के अतिरिक्त) अभूतार्थ कहे और व्यवहार में सोने के लिये कहे तो वह मिथ्या है। आत्मा-शक्ति जब स्वयं जागृत हो जाती है, चित्ति का प्रकाश उद्योत्मान हो जाता है तब क्रिया व अभ्यास स्वतः ही स्तम्भित होकर सहज ही छूट जाते हैं। तब किसी को उन्हें छोड़ने या परित्यक्त करने को कहने की भी आवश्यकता नहीं होती। तब वह सिद्ध साधक क्यों चाह कर क्रिया व अभ्यास करेगा? मन जब स्वयं चिदाकार व आत्माकार ही हो जाता है—उस चरम आत्माकार सहजावृत्ति की बड़ी महिमा है, वही परम प्राप्तव्य व उत्कृष्ट तत्त्व है, वह मुक्ति स्वरूप ही है। अतः स्मरण रखें कि निश्चय स्वरूप की सहजावस्था १३वें गुणस्थान में आकर परिणामित होती है इससे पूर्व नहीं।

सहज वृत्ति की श्रेष्ठता

उत्तमा सहजावृत्ति मध्यमा ध्यान धारणा ।

अधमा तु शास्त्रवार्ता, तीर्थ यात्राऽधमाधमा ॥

उत्तम मध्यम और अधम रूप से तारतम्य अवस्थाओं का यह निर्देश है। उत्तम तो सहजावृत्ति है। इसके अनन्तर जो मध्यमा दशा है—वह ध्यान धारणा की है तथा इस ध्यान धारणा से भी नीची भूमिका शास्त्र चर्चा, शास्त्र पाठन-पाठन की है तथा इससे भी फिर अन्य अधम भूमिका है तीर्थ यात्रा की।

तीर्थयात्रा यद्यपि प्रशस्त भावों को लेकर की जाती है मगर है वहिर्मुखी वृत्ति। क्योंकि वहाँ निज आत्मा देव का ध्यान न होकर देवालयों में देव-दर्शन का भाव है। इसी प्रकार शास्त्र वार्ता कर्णेन्द्रिय द्वारा मन-राजा का विषय-पोषण है। जब तक कि मनन व ध्यान में उतर कर श्रवण किये

तत्व का अभ्यास न हो, वह तब तक तो बहिर्मुखी वृत्ति ही है। तथा ध्यान धारणा में भी प्रथम तो मन को ही लगाना होता है। मन की चेष्टा तक वह अन्तर्मुखी क्रिया है और आत्मा के साक्षात्कार पर ही आत्मा की उर्ध्वमुखी क्रिया होती है। ध्यान धारणा में जब मन निश्चेष्ट हो जाए, सकल्प विकल्प विवर्जित हो जाए तब वही यथार्थ आत्म-ध्यान है और उस आत्मस्थ अवस्था से ही कालान्तर में सहजावृत्ति का आविर्भाव होता है तब चेष्टा रूप ध्यान-धारणा, व जीवन की अन्य चोबीस घण्टे की प्रवृत्ति या हेय या उपादेय के सकल्प या विकल्प—ऐसे सब भाव आदि भी निवृत्त हो जाते हैं, और तब वह आत्मा परमानन्द रूप ही स्थित रहता है, चिदानन्द ही सदा बरसता रहता है। अतः सहजावृत्ति को ही सर्वोत्कृष्ट कहा गया है और वह ही योग अवस्था है। इस सहजावस्था के पूर्ण होने तक साधना की, व्यवहार की भूमिका होती ही है।

ध्यान धारणा की चेष्टा तक यानी अत्यन्तपूर्वक ध्यानावस्था न रहने लगने तक ध्यान धारणा की मध्यम भूमिका होती है। उत्तम सहजावृत्ति ज्ञान और वीतरागता से ही विभूषित रहती है, वही उत्तम भूमिका है।

इसी वर्णन को इस प्रकार भी तरतमता रूप से कहा जा सकता है, तीर्थयात्रा उत्तम दशा है, शास्त्र वार्ता उत्तमोत्तर, ध्यान धारणा उत्तमोत्तम तथा सहजावृत्ति उत्तमोत्तमतम। इस वर्णन में योग मार्ग का ही अनुक्रम है। अध्यात्म में आगम शास्त्र जीव के लिये बाहर का चक्षु है, मगर ध्यान धारणा अन्तर्चक्षु है जिससे आत्मा का दर्शन होता है। उस दर्शन के उपरान्त ही अभ्यास करते-करते सहजावृत्ति उल्लसित होती है। आत्म-ध्यान क्षीण-मोह के उपरान्त शुद्धोपयोग रूप होता है। इससे पूर्व सकल जिन परमेष्ठी प्रभु के ध्यान किये जाते हैं, इस ध्यान की अभेद उत्कर्षता में ही फिर आत्म-ध्यान की भूमिका प्राप्त होती है।

आत्म-दर्शन क्या ? स्वरूप में परिणाम मग्नता आत्मदर्शन है

आत्म-दर्शन पर पण्डित टोडरमल जी का यह स्पष्टीकरण है। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्म के प्रदेश आकार तो भासित होते नहीं हैं। परन्तु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम-अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा ही जानता है, आप ही अनुभव रसास्वाद को वेदता है। जैसे कोई अध्यात्मिणी को आस्वादता है, वही अध्यात्मिणी के आकारादि तो परोक्ष है, जो जिह्वा ने स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है—वैसे स्वानुभव में तो आत्मा परोक्ष है, जो परिणाम से स्वाद आया, वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना। वस्तुतः श्रद्धान और परिणामन ये आत्मा के दो गुण हैं और आत्म परिणामन में ही जो साधना से होता है—स्वानुभव का स्वाद आता है।

अनुभव की तरतमता से गुणस्थान भेद

“अनुभव चौथे गुण-स्थान में ही होता है। ऐसा परन्तु चौथे में तो बहुत काल के अन्तराल से से होता है और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र-शीघ्र होता है।”

ऐसे ऊपर व नीचे गुण स्थानों के तरतमता रूप भेद को बताते हुए स्पष्टता की है कि चौथे से ऊपर के गुण-स्थानों में परिणामों की मग्नता विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम लेने में हैं, वहा एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है—उसी प्रकार जानना।

आत्म रस के आस्वाद से सुख का होना ही अनुभव है

अनुभव क्या व किसका नाम है सो समयसार नाटक में कहा गया है—

वस्तु विचरत ध्यावतै, मन पावै विश्राम ।

रस स्वादत सुख ऊर्जै, अनुभव याको नाम ॥

अर्थात् मन को साथ लेकर जब वस्तु के स्वरूप की चिन्तना की, तो चिन्तना करते-करते जहाँ मन विश्राम ले लेता है, मग्न हो जाता है, वहा जो सुख रस का आस्वाद आया, वही अनुभव है। इस प्रकार आत्म-अनुभव मन से मन के अतीत अतीन्द्रिय सुख रूप होता है तथा मन बिना जुड़े हुये ही ऐसे परिणाम स्वरूप में प्रवाहित हो जाते हैं। वस्तुतः आत्म-अनुभव का परिचय प्रत्यक्षत सप्तम गुण स्थान से पूर्व नहीं होता। चौथे गुण स्थान में तो श्रद्धा से परोक्ष अनुभव होता है। सप्तम गुण स्थान में प्रत्यक्ष आत्मा का आभास रूप दर्शन ही प्रत्यक्ष सम्यक्दर्शन है। इससे पूर्व का तो परोक्ष सम्यक् दर्शन है।

परिणाम कहते हैं भावों को। परिणाम मग्नता का अर्थ है, भावों की मग्नता, भावों का तन्मय हो जाना। स्वरूप जो ज्ञान रूप है—उस रूप ही भावों का स्थिरता होकर विश्रान्त हो जाना, ध्याता व ध्येयपना नहीं रहना।

परिणाम मग्नता तन्मय अवस्था का ही नाम है

प्रकट होता है कि प० टोडरमल जी ध्यान-प्रक्रिया की तन्मय अवस्था की प्राप्ति को ही परिणाम मग्नता के नाम से कहते हैं। सविकल्प दशा में जिस चैतन्य स्वरूप का निर्णय व निश्चय किया था उसी स्वरूप में व्याप्त-व्यापक होकर यानी ध्याता, ध्येय और ध्यान रूप त्रिपुटी का वेध करके जो निर्विकल्प निराकुल निरालम्ब अवस्था रूप समाधि होती है—वही परिणाम-मग्नता है। इस मग्नता से निजानन्द का परमानन्द रसास्वाद अतीन्द्रिय रूप से ज्ञान जो पर्याय को अनुभूत हुआ, वह ही स्वानुभव है। ध्यानानन्द का रस है—ब्रह्मानन्द धनरस है, आत्मानन्द है। इस निर्विकल्प आनन्द आस्वादन क्षण में साधक के आत्मा का भाव राग-द्वेषादि विकार व कपायों से विवर्जित ही रहता है। इस परिणाम मग्नता रूप ध्यान में बन्ध-पद्धति नहीं है, मोक्ष-पद्धति ही है। परन्तु यह परिणाम मग्नता एक साथ नहीं सम्भवती, क्रमशः ही निर्मल होती अवस्थित होती है।

निर्विकल्प अनुभव के तीन प्रत्यय

निर्विकल्प अनुभव के तीन दृष्टान्त द्वितीया का चन्द्रमा, जल-बिन्दु तथा अग्नि करणिका कह कर पण्डित जी ने यह मत प्रकट किया है कि यह तो एक देश है—तथा पूर्ण मासी का चाद, महासागर तथा अग्नि कुण्ड—वह सर्वदेश है। इसी प्रकार चौथे गुण-स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट होते हैं, तथा तेरहवें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादिक गुण सर्वदेश प्रकट होते हैं। इस कथन से साधना में व्यवहार साधन का क्रम विकास ही प्रकट किया गया है।

द्वितीया का चाद, जल बिन्दु, अग्नि का करण, तथा पूर्ण चन्द्र, महासागर, अग्नि के ध्यान प्रत्ययो के दृष्टांत द्वारा जो एकदेश वा सर्वदेश गुण प्रकाश का कथन पण्डित जी ने किया है वह योग छात्रों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान-समाधियों में ऐसे ही प्रत्ययो के दर्शनो में साधकत्व से सिद्धत्व की ओर गतिमान होना पाया जाता है। इन प्रत्ययो के अन्तर्दर्शन पर जागरूक ज्ञान पर्याय वाला साधक आह्लाद भाव को प्राप्त होकर ग्रन्थि-विमोचन करता है। स्वरूप तन्मयता के इन क्षणों में ही ऐसे प्रत्ययो के दर्शन होते हैं। तथा इनके दर्शन के अनन्तर सर्वदृष्टा तथा ज्ञायक स्वरूप के ही ब्रह्मानन्द धन में ही रसाभिन्नता करनी चाहिए।

गुरु कौन है ?

पण्डित टोडरमल जी ने गुरु किसको माना जाए—इस पर बड़ा सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है—वे कहते हैं—

गुरु नाम बड़े का है। सो जिस प्रकार की महत्ता जाके सभै तिस प्रकार ताको गुरु सज्ञा सभै। जैसे कुल अपेक्षा माता-पिता को गुरु सज्ञा है, वैसे ही विद्या पढावने वाले को विद्या अपेक्षा गुरु सज्ञा है। यहा तो धर्म का अधिकार है। तातै जाके धर्म-अपेक्षा महत्ता सभै, सो ही गुरु जानना। सो धर्म नाम चारित्र का है। “चारित्त खलु धम्मो —ऐसा शास्त्र विषै कहा है। तातै चारित्र का धारक ही को गुरु सज्ञा है। बहुरि भूतादिक का नाम देव है, तथापि यहा देव का श्रद्धान विषै निर्ग्रन्थ ही का ग्रहण है। सो जिन धर्मविषै अरहत देव निर्ग्रन्थ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है।”

प० टोडरमल जी ने वेधधारी परिग्रही तथा गुण रहित पुरुषों को गुरु सज्ञा न होना स्पष्ट किया है। उन्होंने आगे धर्म सध में विरोध न हो इसलिए द्रव्य-लिंगी को भी प्रमाण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रणाम न करना या आहार न देना अपनी मिथ्या दृष्टि को प्रकट करना है। जैसे पाषाणादि में अकित जिनेन्द्र प्रभु की प्रतिकृति पूजने योग्य है, लोग उसकी पूजा करते हैं, वैसे ही आजकल के मुनियों को भी पूर्वकाल के मुनियों की प्रतिकृति मानकर पूजना चाहिए—यह उपदेश आ० श्री सोमदेव ने भी उपासकाध्ययन में दिया है। तथा क्या प्रणाम न करना साधारण शिष्टाचार के भी प्रति कुल नहीं है ?

अनुयोगों में उपदेश निरूपण क्रिया और परिणाम को प्रमुख या गौण करके है

द्रव्यानुयोग से द्रव्य की, वस्तु की दृष्टि प्राप्त होती है—अतः पण्डित जी ने अध्यात्म उपदेश की प्रधानता वहाँ बतलाई है। जब जीव बाह्य क्रिया-व्रत उपवास आदि ग्रहण करके इन व्रत-उपवास से आगे की भूमिका पर न चढ़ कर मात्र व्रत व उपवास विषय ही मग्न रहने लगे और इसे ही समस्त धर्म माने, ऐसे एक स्थिति में अवरूढ़ हुए लोगों को व्रतशील सयमादिक का हीन पना प्रकट करके आत्मानुभवन में नियुक्त करना चाहिए। स्पष्ट प्रयोजन यह है कि जो अभी शुभोपयोग में भी स्थिर नहीं है, उन्हें तो अशुभ छोड़कर शुभोपयोग में ही स्थिर होना है। पर जो शुभोपयोग धर्म-ध्यानादि में परिपक्व व स्थिर हो जाए—उन्हें “शुद्धोपयोग विषय लगावने को शुभोपयोग का निषेध कीजिए है। बहुरि द्रव्यानुयोग विषय भी चरणानुयोग-वत् ग्रहण त्याग करवाने का प्रयोजन है। तार्ते छद्मस्थ के बुद्धि गोचर परिणामनि की अपेक्षा ही तथा कथन कीजिए है। इतना विशेष है जो चरणानुयोग विषय तो बाह्य क्रिया मुख्यता करि वर्णन करिए है, अर द्रव्यानुयोग विषय आत्म परिणामनि की मुख्यता करि निरूपण कीजिए है, करणानुयोग वत् सूक्ष्म वर्णन न कीजिए है।..... सूक्ष्म भावनि की अपेक्षा गुण स्थानादि विषय सम्यक्त्वादि का निरूपण करणानुयोग विषय पाइए है—ऐसा अन्यत्र जाने।”

बाह्य त्याग और अन्तरंग त्याग में समन्वय दृष्टि की अपेक्षा

प० टोडरमल जी के तप त्याग पर विचार संक्षेप में इस प्रकार हैं—

बाह्य सयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते हैं। अन्तरंग परिणाम शुद्धि ही वस्तुतः सयम है। मगर बहिरंग सयम किए बिना, बाह्य त्याग बिना परिणाम शुद्ध नहीं रह पाते हैं। बाह्य विषय भोग सामग्री शुद्धता के लिए अनिष्ट निमित्त हैं और जब तक इनका त्याग नहीं होता, भाव शुद्धि की विद्यमानता दुष्कर ही है। यद्यपि कहा ये भी जाता है कि ईधन बिहूनी आग क्या आग है? पर पद्म-पत्रमिवाम्भसा निर्लिप्त रहना सामान्य जन के लिए संभव नहीं होता। अतः बाह्य त्याग तथा अन्तरंग भाव-शुद्धि दोनों ही समान रूप से एक साथ आदरणीय होनी चाहिए।

तप और ध्यान का समन्वय अपेक्षणीय

इस योग विज्ञान को तपोयोग व तप से ही तपस्वी अर्हत् पुरुषी व आर्चाश्री ने प्रसिद्ध रखा है। तथा चरणानुयोग में तप प्रमुख है। फलतः इसके तपाग पर ही लोगों की दृष्टि अधिक जाती है और इसीलिए व्रत व उपवास रूप अंग लोगों में अधिक पहचाने व आचरित होने लगे हैं। मगर तप का लक्षण तपो आलोचने-ध्याने रूप में प्रधानता जो होनी चाहिए, न रहने से ध्यान पर दृष्टि गौण हो गई है। अतः निर्विकल्पना जिससे परिणाम उस ध्यान-चर्या से लोग अपरिचित होते जा रहे हैं और शास्त्र वार्ता मात्र ही होने लगी है, या व्रत या उपवास ही में सारी आत्म-साधना सिमेंट कर रहने लगी है। ये दोनों ही अतिया भयावह है क्योंकि आत्मानुभवन की क्रियाये, ध्यान समाधि इस तरह गौण हो जाती है, जो

होना नहीं चाहिए। यथार्थ मार्ग तप और ध्यान का समन्वय है। बिना ध्यान अभ्यास तप क्रोधेश्वर बनाता है—इसी लिये तपेश्वरी सो क्रोधेश्वरी भी कहा जाता है। ध्यान ही यथार्थ ज्ञानरूप परिणामन कराता है।

ध्यान अध्यात्म साधना का ऐसा अन्तरंग साधन है जो सूक्ष्म चेतना स्तर पर सीधा प्रभाव डालने में सक्षम होता है। उपवास स्थूल शरीर में सम्बन्धित होने से स्थूल चेतना पर ही प्रभाव प्रकट कर सकता है। वर्तमान में जैनियों से योग विज्ञान की ध्यान-धारा गौण ही हो गई है—और इसी कारण समदृष्टि मय चेतना का उद्घाटन भी दृष्टिगत नहीं होता। प्रत्यक्ष ज्ञान की धारा का उद्घाटन ध्यान क्षेत्र में स्वयं अवतरित होने पर ही संभव हो सकता है। निलिप्त जीवन-व्यवहार सहज-वृत्ति, और समदृष्टि चर्या के बिना संभव हो ही नहीं सकते। हमें तीर्थंकरों तथा अर्हत्पुरुषों के दीर्घ ध्यानी स्वरूपों को पहचानना ही होगा।

अर्हत् तपोयोग में ध्यान प्रमुख तत्त्व और शिक्षा-दीक्षा के लिए मंडलादि विधान

अर्हत् तपोयोग में ध्यान ही प्रमुख तत्त्व है, न कि व्रत व उपवास आदि। इनके स्तर भेद को विस्मरण नहीं करना चाहिए। तथा यह भी स्मरणीय है कि व्रतादि व पूजन तथा मण्डलादि विधान हमारी धर्म-शिक्षा दीक्षा (Initiation) आदि के लिए इस आदि श्रमण संस्कृति के रूप, प्रभावना प्रचार तथा स्थायित्व के अर्थ भी अत्यन्त उपयोगी अंग हैं।

खर्चीले प्रदर्शन व आयोजन वर्जनीय

प्रतिष्ठादि महोत्सवों तथा आयोजनों रूप एक ही दिशा में अत्यधिक द्रव्य तथा शक्ति के व्यय से अन्य-अन्य सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा साहित्यिक आदि गति विधियों में गतिरोध हो गया है जो अवाञ्छनीय है। कूपमडूकता छोड़कर नई-नई विराट् आयाम मय सदृष्टियों की खोज करना चाहिए तथा स्रोतों को केन्द्रस्थ करना चाहिए। शुद्ध और मुक्त वायु लहरों के लिए बुद्धि विचार और मान्यताओं के वातायनों को उन्मुक्त रखना चाहिए। कुओं में नये स्रोतों का आव अवरोध हो जाता है, तो वे गन्दे ही हो जाते हैं। खर्चीले प्रदर्शनात्मक आयोजन वर्जनीय ही रहने चाहिए। समय का ही हमारा मार्ग है। अतः हर कार्य में शांत और सतुलन रूप आचार-विचार ही, और उपयोगी और स्थायी लाभ की प्रवृत्तियाँ ही आदरणीय रहनी चाहिए। अनुशासन का आदर्श सामने रहना चाहिए और इसका पहला चरण—सादा जीवन और उच्च विचार। इससे हमारे यहाँ प्राप्त सामाजिक अराजकता और अंधी नकलें व दौड़ समाप्त हो सकेंगी। समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के सदर्थों में हमें अव्ययों को रोचना चाहिए, तथा जीवन की नई दृष्टियों के साथ विकास के नये पथ-निर्माण करने चाहिए। हम आध्यात्मिक तत्त्व चर्चा करें, उपदेश सुनें, पर क्या यह हस्यास्पद नहीं है कि हम सामाजिक घुरीतियों में नहीं उबरते हैं, न अपनी पुरानी और स्तब्ध जीवन सरणियों में, जो हमें बराबर पंगु बनाती चली जा रही हैं। व्यक्ति सास लेता है सामाजिक वातावरण में, हमें इनको शुद्ध करने के प्रयास करने होंगे। छंटे-छंटे

संकुचित स्वार्थों की दृष्टियों को छोड़ना होगा। व्यक्ति और समाज के एक शुद्ध सम्बन्ध का धरातल समन्वित प्रेम पूर्ण शुद्ध व्यवहार का, सौहार्द का, सवेदनशील संतुलन का धरातल बनाना होगा। व्यक्ति को पहले मानव होना होगा, मानवीय दृष्टि से समन्वित होना होगा। इसके उपरान्त ही वह प्रभु-आत्मा परमात्मा होने की बात करे। योग मार्ग का यह तकाजा है कि समाज सुधरे, व्यक्ति सुधरे, सारा जीवन ही शुद्ध बने। तनाव, उद्वेग, आवेग, आवेश, व्याधिया, कुरीतियाँ नष्ट हो। मात्र बाहर न देखकर हमें अन्तर में भी देखना सीखना चाहिए। अन्तर सपदा की खोज और प्राप्ति का भी उद्योग करना चाहिए। इसके लिए ध्यान के अभ्यासों के प्रचार की जरूरत है जो हमें अन्तर-सतोषी बनाये, अन्तर-शक्ति सम्पन्न करे। ध्यान के बिना हम अंधे के अंधे ही रहेंगे, क्योंकि अन्तर में प्रकाश ध्यान-आभ्यासों से ही एक मात्र प्राप्त होता है। व्यक्ति, व्यक्ति के स्वभाव, रूचि और ज्ञान के आयामों को बदल देने के लिए ध्यान से प्राप्त प्रकाश तथा स्वरूप-महिमा के ज्ञान और आत्मा रस आस्वादन से महाभाव ही एक मात्र शक्तिशाली हेतु हो सकेंगे। बाहर के नेत्रों के साथ-साथ हम अपने अन्तर के भी नेत्रों को अन्तर प्रेक्षा के साधनों से खोले, और अपने उस परमार्थ और सत्य को पाये जो शुद्ध है, अहिंसक है, शोषण से, क्रूर वृत्ति से और घोर वृत्ति से रहित है, मात्र ज्ञाता और दृष्टा ही है, अतः जो आवश्यक है, अवधक और वीतरागी है।

साधना विमर्श तथा प्रयालोचन; अन्तर्दृष्टि दीपसे स्वात्मा की प्रेक्षाएं; अनुप्रेक्षाएं तथा भावनाएं

(1) साधना विमर्श और प्रेक्षाएं

- साधना क्या है ? लक्ष्य का दृष्टि में निर्धारण और प्राप्ति के उपायों का अनुष्ठान
- दृष्टि के दो प्रकार :- उनकी मर्यादा में साधना का आलोचन
- साधना का आरम्भ : स्व तत्त्व में रूचि, दृष्टि-स्थापन और ध्यान
- भाव से क्रिया का तथा क्रिया से भाव का उन्मेष
- भाव शुद्धि से ज्ञान की उज्ज्वलता
- भक्ति की परिभाषा : भाव का सम्यक्त्व और उसके दो रूप—सराग और वीतराग
- सराग और वीतराग भाव भक्ति की भूमिया
- स्वात्मा निरीक्षणीय
- स्वात्मा और उसके आधार
- हंस, सोह, और परम-हंस अभ्यास । आ० कुन्दकुन्द द्वारा कथित सोह साधना
- आ० हेमचन्द्र वर्णित सोह तथा नाद उत्थान ।
- आ० शुभचन्द्र और हेमचन्द्र द्वारा चन्द्र रेखा या कला रूप अनाहत ध्यान की प्रेरणा
- ज्योति बिन्दु का शिव श्री तेजो मयी कुण्डलिनी में लय. पूर्णोऽह भाव
- पूर्णोऽह परिणत निर्मल चित्त के द्वारा आत्मा का ध्यान
- चित्त की अतीन्द्रिय दर्शन शक्ति का विकास
- अन्तर्निरीक्षण क्रिया का स्पष्टीकरण
- सामायिक दीप
- काया गढ़
- स्वात्मा
- अन्तर्यात्रा और उसके क्रम ।
- कायोत्सर्ग (काया प्रेक्षा)
- सुषुम्णा में शक्ति और वृत्ति का भ्रमण ।
- सूक्ष्म प्राण—प्रेक्षा ।
- वर्ण और चक्र प्रेक्षा ।
- परमेष्ठी पुरुषाकार प्रेक्षा ।
- सवर का मार्ग : सविकल्प से निर्विकल्प की ओर ।
- प्रकाश की धाराएं ही धाराएं : चेतना का रूपांतरण, उर्ध्वीकरण और आभामण्डल ।
- विभिन्न प्रेक्षाओं (दर्शनों) में दृष्टा का, ज्ञायक का विकास, निर्मलता का विकास ।

- साधना का रूप है चित्कला का अन्तर्शोधन; विचार विचय से निर्विचार उन्मनी, ज्ञान मात्र अवस्था
- भाव-अपेक्षा ध्यान की पाच भूमिया
- अन्तर्दृष्टि अपेक्षा ध्यान की सात भूमिया और उसके विवेचन
- साधना का क्षेत्र कहा से कहा तक
- पन्द्रह पाक रूप अपरम भाव और सोलह पाक रूप परम भाव
- ध्यान से अन्तश्चेतना का निर्मल परिणमन
- चतुर्भेदात्मक ध्यान और ध्यान अभ्यास चरणों का उपसंहार
- क्षणोत्तीर्ण दशा

(२) भावना विमर्ष और अनुप्रेक्षाएं

- भाव शुद्धिया
- भाव शुद्धियों में अहिंसा और करुणा
- बौद्ध करुणा
- तीर्थंकर और बुद्ध करुणा के महासागर
- भाव शुद्धि की महत्ता
- बारह अनुप्रेक्षाएं
- भावना चतुष्क
- पंच शील भावना
- भावो (मानसिक सरचना) की शिक्षा और सवर और निर्जरा तत्त्व
- भावना का लक्षण ।
- सक्लेश और असक्लेश भावनाएं
- तप, श्रुत, सत्व, एकत्व और सतोष भावनाएं
- पांच कुत्सित भावनाएं
- द्रव्य रक्षणार्थ भावनाएं
- षोडश कारण भावनाएं
- करुणा और मोह का भेद
- शांति पाठ में सात भावनाएं
- भाव वृक्ष के आठ पुष्प
- शुद्ध नय की प्रेरणा क्यों ?
- भाव शुद्धि की महत्ता—निर्लिप्त जीवन जीने की कला से अमृत घट बनें

(३) प्रेक्षाध्यान साधना की महत्वपूर्ण निष्पत्तियां और निर्देश

साधना क्या है, लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति के उपायों का अनुष्ठान

साधना और साधना भूमि पर आलोचना करते हैं तो सर्व प्रथम दृष्टि साधना के लक्ष्य पर जाती है—और लक्ष्य का निर्देश और निर्धारण भी दृष्टि पर ही निर्भर है। लक्ष्य के निर्देशित होने पर ही लक्ष्य के साक्षात्कार एवं प्राप्ति के उपाय जाने जाते हैं और उनका अनुशीलन ही साधना है।

दृष्टि शुद्ध अथवा अशुद्ध अर्थात् सम्यक् अथवा मिथ्या दो प्रकार की संभव हो सकती है। आत्मा के शुभ भाव की दृष्टि सम्यक्-दृष्टि और उसके अशुद्ध भाव की मिथ्या-दृष्टि है। शुद्ध और पूर्णत्व का भाव सामान्यतः जीव में विकसित हुआ नहीं होता, और पूर्ण विकास होते ही जीवात्मा परमात्मा परिणत हो जाता है।

केवल-दर्शन सम्यक् दर्शन का ही परिपूर्ण विकास है। सम्यक् दर्शन में पूर्णत्व के भाव का आभास मात्र होता है और केवल दर्शन में पूर्णत्व के भाव की अविचल अवस्थिति है। इस प्रकार मिथ्यादृष्टि और केवल दृष्टि के मध्य सम्यक्-दृष्टि महत्वपूर्ण भूमिका है। अशुद्ध और शुद्ध दोनों दृष्टियों की यथार्थता को मानकर और उनकी मर्यादा रख कर साधना की आलोचना संभव होती है।

साधना का आरंभ व स्वतत्त्व रुचि, दृष्टि — स्थापन और ध्यान से

साधना का आरम्भ तत्त्व रुचि तथा विशेष कर आत्म तत्त्व के निष्ठा भाव की जागृति से होता है। तब मिथ्यादृष्टि बाह्यात्मा अन्तर्तत्त्व की रुचि लेकर अन्तर्मुख दृष्टि-स्थापन के लिए उद्यत होता है।

आत्मा ही साधना का लक्ष्य है, यह निर्णीत होकर साधना की दिशा निर्णीत होती है। इस दिशा में साधक की वृत्ति अर्थात् उपयोग जब निज रुचि लेकर अन्त में दृष्टि स्थापन करके अन्तः प्रवेश करता है—और अन्तः निरीक्षण और शोधन करता है तो इसी में ध्यान एवं साधना का आरम्भ है। आत्मा के शुद्ध भाव की रुचि ही अन्तः साधना में प्रेरक तत्त्व है।

साधना भूमि स्वयं जीवात्मा का ही अन्तर्तत्त्व है। स्वयं जीवात्मा का ज्ञान पर्याय ही साधक है। साधना में स्वयं जीवात्मा ही भावक है, भाव है और भाव्य भी स्वयं ही है। भाव इस प्रकार साधना का हार्द है।

भाव से क्रिया का उन्मेष

भाव का उन्मेष क्रिया से होता है। भाव से चित्त क्रिया में समर्पित हो जाता है। एकाग्रता, निरोध और तन्मयता—ये चित्त क्रिया के तीन उत्तरोत्तर भाव — स्वरूप क्रिया से ही स्पष्ट होते हैं।

भाव पर ही सम्यक्त्व और मिथ्यात्व भी निर्भर है और भाव पर ही केवल-दर्शन भी । दर्शन के अनन्तर केवल ज्ञान होता है । केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत् ही हो जाते हैं ।

भाव शुद्धि से ज्ञान की उज्ज्वलता

भाव की शुद्धता का क्रम जब तक उत्तरोत्तर प्रकट होता जाता है, उसके साथ-साथ ही ज्ञान की भी निर्मल उज्ज्वलता प्रकट होती है । भाव की महिमा ही के कारण भक्ति अति श्रेष्ठ साधन कोटि में है । भाव ही भक्ति रूप है ।

भक्ति की परिभाषा, भाव सम्यक्त्व उसके सराग और वीतराग रूप

“भक्ति पुन सम्यक्त्व भण्यते, व्यवहारेण सराग सम्यग्दृष्टिनां पञ्च परमेष्ठिन्यादि ।

आराधनरूपा निश्चयेन वीतराग सम्यग्दृष्टिनां शुद्धात्म भाव रूप चेत् ॥”¹

भक्ति की परिभाषा सम्यक्त्व भाव कहा जाता है । वह भाव सराग तथा वीतराग सभ्य हो सकता है । व्यवहार से सराग सम्यग्दृष्टियों की भक्ति पञ्च परमेष्ठी की आराधना, निश्चय से वीतराग सम्यग्दृष्टियों की शुद्धात्मा की भावना रूप है ।

इस विवेचन में सम्यग्दृष्टियों के दो भाव विभागों — में भक्ति का आलोचन हुआ है । जब तक साधक जीवात्मा में राग की विद्यमानता है, उसकी साधना पञ्च-परमेष्ठियों की भक्ति रूप होती है और जब साधक वीतराग सम्यग्दृष्टि हो जाता है तो उसकी साधना शुद्धात्मा रूप तत्त्व की भावना व ध्यान रूप होती है । सराग सम्यग्दृष्टि जीव यद्यपि “आत्मा तत्त्व परम शुद्ध है”—इस निष्ठा को तो प्राप्त है, पर स्वयं शुद्धात्म रूप परिणत व स्थिर नहीं हुआ है । उसका उपयोग अतः पञ्च परमेष्ठियों के स्वरूप-आश्रय के राग रूप सापेक्ष-शुद्धता से वीतरागता रूप निर्पेक्ष की तरफ गतिमान होता है और क्रमशः निर्मलता को एक-एक देश चरख या क्रम से प्राप्त करता है । पञ्च परमेष्ठियों के स्वरूप स्व शुद्ध स्वरूप में परिणत है, अतः वे भी शुद्ध स्वरूप का ही निदर्शन है ।

वीतरागता का उन्मेष बारहवें गुण स्थान में होता है । अतः सराग सम्यग्दृष्टि की भूमिका से लेकर वीतराग सम्यग्दृष्टि की भूमिका के मध्य यथार्थतः सातवें गुण स्थान से लेकर बारहवें गुण स्थान के मध्य की भूमियाँ हैं । वीतराग भूमि की आत्म ध्यान एवं भावना रूप भक्ति ही निश्चय भक्ति है । इस प्रकार सराग-भक्ति की ही बारहवें गुणस्थान तक भूमियाँ हैं । बारहवें गुण स्थान में आकर वीतराग भक्ति सभ्य होती है । और यह भी है कि वीतरागता होने पर साधक साधना-भूमि

से उत्तीर्ण भी हो जाता है। वह तब व्यवहार भूमि में नहीं, निश्चय भूमि में ही निश्चल रहने लगता है। क्योंकि तब क्रमगत भूमिया समाप्त प्रायः हो जाती है।

सराग भक्ति साधना से पूर्व जीव बाह्यात्मा रहता है। चौथे गुणस्थान में तत्त्व श्रद्धा पाकर सराग-भक्ति में अवतीर्ण होकर वह अन्तरात्मा भूमिका में प्रवेश लेता है। इस अन्तरात्मा भूमि से ही बारहवे गुणस्थान भूमि में उत्तीर्ण होकर परमात्मा भूमि का आरोहण करता है। साधना का इस प्रकार पर्यवसान तेरहवी गुणस्थान सक्रान्ति में होता है, तब जीवात्मा स्वयं सयोगी जिनेश्वर रूप परिणत हो जाता है।

चौथी गुणस्थान भूमिका का साधक जिस आत्मा तत्त्व की निष्ठा लेकर ध्यान क्रिया की व्यवहार भूमि में उतरा था, वह सप्तम व अष्टम गुणस्थान भूमि में आत्मा के स्वरूप का साकार साक्षात्कार सकल जिनेश्वर के स्फटिक सन्निभ मूर्ति-विम्ब के दर्शन को प्राप्त कर लेता है और तब भावना रूप ध्यान ही वास्तविक सराग भक्तिमय ध्यान में परिणत होता है।

यहाँ से ही वस्तुतः सराग साधना आरम्भ होती है। साधक का भाव शुभोपयोग रूप होता है, निष्ठा अवगाढ होने लगती है। उपयोग अशुभ से निर्मलतर हो जाता है क्योंकि उपयोग को स्थिरता का निमित्त, आश्रय मिल जाता है। भावोन्मेष होते हैं, भावोन्मेषों में निर्मलता की धारा प्रखर होती जाती है, परिणतिया अपेक्षातया शुद्ध-शुद्ध होने लगती हैं। साधक अपने लक्ष्य में स्थिरता के लिये अधिक प्रयत्नवान्, सजग और अप्रमादी होता है, चित्त के स्तरो का भेद होता है। चित्त में से अनात्म-प्रत्ययो की निर्जरा होती है—जितनी मात्रा में अशुद्धता हटती है, उतनी मात्रा में चित्त का ज्ञान निर्मल होता जाता है।

चित्त का ज्ञेयाकार रूप ही कटता जाता है और ज्ञान रूप उघड़ता जाता है। (चित्त राग, मोह, कषाय आदि से अनुरजित या आवृत जब तक रहता है, और इसी कारण, साधक को व्यवहार भूमि भी तब तक रहती है।) तभी चित्त संपूर्णतः वीत मोह और वीत कषाय हो पाता है। मोह और कषाय क्रमशः ही वीत होते जाते हैं। ध्यान की गति अन्तर्मुख दिशा में गहन और गहनतर क्रमशः होती जाती है। दर्शन स्पष्टतर व अधिक अधिक स्थायी होता है और साधक का आनन्द पारावार भी अधिक-अधिक बढ़ता जाता है। छठे सातवें गुणस्थान तक में शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का झोला रहता है—कभी शुभ से साधक ध्यान में शुद्धात्म भावना में उत्कर्ष करता है पर स्थिर नहीं हो पाता। कभी त्रिपुटी का वेध करके दर्शन रूप स्वयं स्थिति भी पा लेता है—पर फिर अस्थिर होकर शुभोपयोग में ही आ जाता है। इस प्रकार शुभ और शुद्ध के मध्य झूलता रहता है।

आठवें गुणस्थान में आकर-साधक को भाव परिणतिनिर्णित कर देती है कि साधक ग्यारहवें गुणस्थान में नहीं जाकर एक साथ बारहवें गुणस्थान में जा पहुँचे। यदि रागाश या मोह कषाय के अश

साधक में सूक्ष्म वासना रूप में किसी भाँति के भी उपशांत विद्यमान रहे, और वह आगे गुणश्रेणी चढ़ता है तो ग्यारहवें तक ही पहुँच पाकर वापिस रागादि के मल-पाक हो जाने पर नीचे गुण-श्रेणियों में पतित हो जायेगा, वरना समस्त रागादि का क्षय करके क्षपणा की दसवीं भूमि से एक साथ बारहवें गुण-स्थान में पहुँच जायेगा जहाँ से फिर प्रत्यावर्तन नहीं होता। इतनी ध्यान की भाव-भूमियों को पार करके भी वासना के अश्व मात्र विद्यमानता भी कहीं साधक में दबी रह जाए, तो सब परिश्रम निष्फल हो जाता है।

साधक को इस लिए बार-बार अपनी चित्त भूमियों को, भाव-शुद्धियों को भावनाओं से, ध्यान सस्कारों से, विश्व की वस्तु व्यवस्था के ज्ञान से, वस्तु की स्वातंत्र्य भावना से, विश्व के समस्त लोक परलोक के आश्चर्यों तथा सपदा के नश्वर होने की भावना से, अपने तत्त्व की सर्वोच्च महिमा, श्रेष्ठता और दुर्लभता की ज्ञान-भावना आदि से शुद्ध रखने का, सदा सावधान अप्रमत्त और जागृत रहने का उपदेश किया गया है।

स्वात्मा निरीक्षणीय

तत्सामायिक दीपेन कायं दुर्गं समाश्रित ।

अज्ञानाच्छादित स्वात्मा निरीक्ष्य योगिभिः ॥¹

अज्ञान से आच्छादित स्वात्मा को जो इसी काया के गढ़ (दुर्ग) में विद्यमान है, सामायिक दीप लेकर योगियों को निरीक्षण करना चाहिए। स्वात्मा क्या है? आत्मा तो निर्मल है पर यहाँ जिस अज्ञानमय स्वात्मा की बात है, वह चित्तात्मा है। यह अज्ञानी स्वात्मा है, अज्ञान से भरा होने से बड़ा दुर्धर्ष है और जीव को कभी भी धोखा देकर उसके आत्म-ऐश्वर्य पर छापा मार कर लूट पाट कर देता है। इस अज्ञानी स्वात्मा के विभिन्न आधार स्तरों को उधाड़-उधाड़ कर देखना चाहिए ताकि इसका अज्ञान (अविद् परिणति) नष्ट हो। ध्यान की अन्तर्मुख गति में जब उपयोग अशुद्धता से शुद्धता की ओर उधड़ता है तो जीव के सब ही आधारों में एक-एक देश निर्मलता होती है। जीव के आधार प्राण, इन्द्रियाँ व चित्त है। ये आधार जीव के अशुद्ध हैं, जीवात्मा तो मात्र चिद्रूप ही है। जीवात्मा देह एव प्राणों को लेकर ससार में व्यक्त हुआ है। अतः देह एव प्राण ही उसके जीवन के सर्व प्रथम आधार हैं। इस आधार की मलिनता से यदि वह निराधार हो जाए तो वह आत्मा सब ही आधारों से भी निर्मल एव निराधार होकर स्व स्वरूप की निर्मलता को प्राप्त हो जाए। जीव प्राणों के आवागमन से बधा है। प्राण हैं तब तक ही देह में जीवन का प्रकाश है। प्राणों में बधा जीव पराधीन, अल्प और दुर्बल ही है। प्राणों की आकर्षण और विकर्षण रूप क्रिया के साथ ही चित्त का क्षोभ-विक्षोभ भी लगा है—और स्वयं का अज्ञान भी लगा है। अनादि से ऐसा ही चलता आ रहा

है—अतः जीव अनादि से ही आकुल है—निराकुल सुख नहीं है। अतः ज्ञानी अर्हत्पुरुषो ने जीव के प्राणों को सम व निश्चल करने, चित्त को प्रशात और सम करने तथा जीव के अनादि के देहाध्यास रूप अज्ञान को निवृत्त करने के हेतु काया मे शोधन करने तथा काया मे विद्यमान प्राण मन-चित्त का शोधन करने हेतु—इन काया, और मन-चित्त मे उनके निरीक्षण करने की प्रेरणा की है। इस अन्तः निरीक्षण क्रिया को ही सामायिक रूप दीप कहा है। इसमे काया की प्रेक्षा और चित्त की प्रेक्षा को ही जो सामायिक का सर्व प्रथम रूप है धारण करते हैं। कायोत्सर्ग करके प्रेक्षा विधि से सामायिक करनी चाहिए। इस के बाद ध्यान मे सोह साधना के साथ आत्म-प्रेक्षा चलनी चाहिए। नियमसार मे आ० कुदकुद ने सोह साधना को कहा है—जो अति उल्लेखनीय है।

हस, सौऽहं और परम हस साधनाएं

केवल णाण सहावो, केवल दंसण सहाव सुहमइओ ।

केवल सत्ति सहावो, सोहं इदि चिन्तए णाणी ॥¹

मै केवल ज्ञान स्वभावी, केवल दर्शन स्वभावी, सुखमय और केवल शक्ति स्वभावी हूँ—ऐसे सोह रूप से ज्ञानी आत्मा की चिन्तना करे।

यहाँ करे—यह आदेशात्मक है अर्थात् ऐसे ही भाव रूप से चिन्तना करे—अन्य रूप न करे। भाव की स्थिरता के अभ्यास मे यह सोह साधना अति उत्कृष्ट साधना है। वस्तुतः सोह साधना के भी उत्तम, मध्यम और जघन्य स्वरूप संभव है। सोह रूप की रटना जो वाचिक होती है—वह तो जघन्य साधना है ही। तथा जीव पुरुष है और प्रकृति शक्ति है—ऐसे भाव साधना को भी योगीजन जघन्य निर्दिष्ट करते हैं। मध्यम भाव मे “सो” रूप अपान और ह रूप प्राण, इनके योग से समान प्राण का उद्भव किया जाता है और प्राणायाम मे वही कुभक का प्रथम हेतु भी होता है। जब श्वास वायु बाहर निर्गत होता है तो उस प्राण के साथ “ह” और श्वास वायु जब भीतर ग्रहण होता है तो उस अपान के साथ “सो” इस प्रकार सोह मन्त्राक्षरो की—मन्त्रार्थ के साथ समायोजना ही सोह की मध्यम साधना है। हस = रूप मन्त्राक्षरो को ही प्राण सदा अपनी गति मे उच्चार करते रहते हैं। इसे ही साधन अभ्यास द्वारा सोह रूप मे विपरीत गति प्रतिस्रोत दिशा मे प्रवाहित करते हैं। प्राण शक्ति के जागने पर तालु मूल से नाभि तक वायु के आकर्षण—विकर्षण रूप का अनुभव होने पर ही प्राण व अपान के संचरण गति के साथ चित्त को नियुक्त करके सोह-सोह ध्वनि का अन्तः श्रवण संभव हो जाता है। योगी जन इसे अजपा जाप तथा सास की चौकीदारी कहते हैं। बौद्ध योगी जन इसे आनापान-सति कहते हैं, वे सोह के स्थान पर अर्हत्-जिनेश्वर मन्त्र “अर्ह” की समायोजना प्राण व अपान वायु के संचरण के साथ करते हैं। सोह साधना सत आम्नाय में भी

समादृत है । इस सोह श्रवण से नादानुसवान होता है तथा सप्रज्ञात समाधि का लाभ होता है । श्वास पर से दृष्टि लौट जाने पर देह भाव से परे होकर विदेह भाव की जागृति होती है, क्रमशः दैहिक प्राणिक मानसिक, चैत्तिक स्तरों से लौटती चली जाती है । सोह निरजन आत्मा का वाचक है । हर हालत में इस निरजन आत्मा की स्मृति रहे—इसलिए श्वास के साथ सोह की ध्वनि पर ध्यान रखने का अभ्यास किया जाता है । सोह ध्वनि को पण्मुखी मुद्रा लगा कर भी सुनते हैं ।

हसोच्चार वर्ण नाद का पता योगीजनों को हृदय में चित्त स्थिर करने पर मिलता है । वहाँ यह प्राण-अनुरण रूप में अनुभूत होता है । प्रथम तो हस रूप नाद ही हृदय में उत्थित होता है । यही नाद सूक्ष्म होकर ध्वनि रूप हो जाता है । अ उ म रूप से प्रणव की तीन मात्राएँ हैं—प्रणव ध्यान में जब अ उ म तीनों मात्राएँ एकाकार होकर भ्रकार की ध्वनि रूप होती है, तो वही भ्रूमध्य बिन्दु स्वरूप में पर्यवसित होती है । इस बिन्दु के अन्य निर्मल पर्यायान्तरो के मध्य ही आत्मा का बोध या आभास स्फटिक सन्निभ जिनेश्वर की मूर्ति सम लक्षित होता है जो प्रणव का वाच्य है । तब ही केवल-ज्ञान स्वाभावी केवल-दर्शन स्वभावी आदि रूप से अनन्त चतुष्टय रूप की साधना की प्रतिष्ठा होती है । यही हस से सोह होकर सोह की उत्तम साधना है ।

अ उ म प्रणव के एकाकार में प्रथम तो घटा निनाद—टकार रूप ध्वनि प्रसृत होती है—और यही हृदय से ऊपर वालु-रन्ध्र होकर मस्तिष्क रूप ब्रह्माण्ड में व्याप्त होकर गूजने लगती है और विस्तृत होती है, इसके ही अनुगत चित्त नाद एव ध्वनि से अभिभूत—उनकी शनैः शनैः मधुर विश्रान्ति के साथ स्वयं भी विश्रात होता है । तब उस विश्रात और लय हुए चित्त को जाग्रत करके ज्ञान पर्याय को सतेज रखते हुए—चित्त को अणु रूप अखण्ड ज्योति-बिन्दु में आविर्भाव करना चाहिए । और फिर उस ज्योति-बिन्दु में सकल जिनेश्वर के दिव्य स्वरूप की भावना द्वारा अवतारणा करनी चाहिए । इस प्रकार ओम् के आश्रय चित्त भूमि के विभिन्न स्तरों का वेध करके उस निर्मल चित्त द्वारा सहस्रदल कमल में उस जिनेश्वरस्वरूप को प्रतिष्ठित करके अवलोकन करना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि यह मेरा ही अभेद स्वरूप है ।

वस्तुतः इस दर्शन में चित्त ही चित्त को देखता है । निर्मल चित्त अपने संपूर्ण भाव को जिनेश्वर रूप में उल्लसित हुआ देखता है । यह चित्कला की ही अभिव्यजना है । मन ही यहाँ क्रीड़ा करता है परन्तु यह मन ही अन्तरात्मा का स्वरूप है । अन्तरात्मा रूप परिणत यह स्वरूप अब आभास रूप नहीं है—साक्षात् तथा अपेक्षतया अधिक स्थायी और स्पष्ट भी है । दर्शन की यह द्वैतभूमि पार होगी, सराग चित्त व उपासना योग से । उसमें स्वयं दर्शन तथा ज्ञान मात्र अवस्थित होने पर त्रिपुटी वेध करके अद्वैत भूमि में अवतरण होता है । यह अद्वैत दशा वीतरागता और सर्वज्ञता को उदित करती स्थिर होती है ।

प्राण-अपान की गमनागमन रूप विरुद्ध गतियों में सोहं की समायोजना से समन्वय होकर प्राण शक्ति में एक तेजोमय प्रशांत सूक्ष्म सम अवस्था आती है और प्राण अपान के सघर्ष मय मार्ग से छुटकारा होकर सुषुम्ना में प्राण संचरण होकर आज्ञा पदम और तालुरन्ध्र मार्ग से सहस्रदल में प्राण पहुँच जाते हैं और वहाँ के विराट अनन्त आकाश में व्याप्त होते हैं । सुषुम्ना रूप मध्य नाडी के उन्मुक्त होने से ही ब्रह्माडीय उर्ध्वगति के लिए मार्ग प्रशस्त होता है । यही मंत्र या शब्द-शक्ति का उपकार है । सब ही मंत्र नाद रूप, ज्योति रूप होकर सुषुम्ना का वेध करते हैं तथा आज्ञापदम में बिन्दु रूप में चित्त का उन्मेष होता है । यही आत्मास्नाय में मंत्र-बीज के साक्षात्कार का निदर्शन है । इसके अनन्तर सहस्र दल में मंत्र-बीज के बिन्दु मध्य में स्वयं साधक अपने स्वरूप को देखता है । वह निज स्वरूप जिनेश्वर या अक्षर परमात्मा स्वरूप है । इस जिनेश्वर स्वरूप में तन्मयी ज्ञान से ही आवरण क्षय कारक ज्ञानावस्था आती है । और वही हस का परम हस में योग है । प्राण-अपान की सर्व प्रथम गति सम करना आवश्यक है । नासिकाग्र और नासिका मूल में प्राण-अपान के गमनागमन का ही निरीक्षण करके यानी प्राणाप्रेक्षा करके प्राणापान को सम तथा मद करना चाहिए इसके अनन्तर सोहं की योजना करनी चाहिए ।

आ हेमचन्द्र ने मन्त्रोच्चार के मध्य-नाडी (सुषुम्ना) में प्राप्त होने के पश्चात् व नाद के अवि-
र्भाव के अनन्तर सोहं की सदानन्द साधना का वर्णन किया है । इस साधना से परमेष्ठी ध्यान होना चाहिए । कहा है—

अथास्य मन्त्रराजस्याभिषेयं परमेष्ठिनम् ।

अहं च मूर्ध्नि ध्यायेत् शुद्ध स्फटिक सन्निभम् ॥

तद् ध्यानावेशत सोहं सोऽहमित्यालापयन् मुहुः ।

निःशंकमेकतां विद्यादात्मनः परमात्मना ॥¹

अहं मन्त्रराज के वाच्य और शुद्ध स्फटिक रत्न के समान निर्मल अर्हन्त परमेष्ठी का मस्तक में ध्यान करना चाहिए । यह ध्यान इतना भावावेश मय होना चाहिए कि इसके चिन्तन में बार-बार सोऽह सोऽह अन्तर्ध्वनि करता हुआ ध्याता निःशंक आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करे ।

सोह नाद के चिन्तन के पूर्व नाद का अविर्भाव आवश्यक है । उस नाद के उत्थान की विधि इस प्रकार बताई है—

अहमित्यक्षरं प्राण प्रःन्त संस्पर्शिपातनम् ।

ह्रस्व दीर्घप्लुतं सूक्ष्ममतिसूक्ष्मं तत परम् ॥

ग्रन्थीन् विदारयन्नाभि कंदहृद्घटिकादिकान् ।

सूक्ष्मध्वनिना मध्यमार्गयापि स्मरेत्ततः ॥¹

अहं मत्र का पहले मन मे ह्रस्व, फिर दीर्घ, प्लुत, सूक्ष्म और फिर अति सूक्ष्म उच्चारण करना चाहिए—तत्पश्चात् उसका वह नाद नाभि, हृदय और कंठ की ग्रन्थियों में विचरण करता सुषुम्ना (मध्य) मार्ग में होकर चला जा रहा है, ऐसा चिन्तन व ध्यान करना चाहिए। इस अहं ध्वनि को नाभि से “अर” वर्ण से उठा कर “ह” को हृदय में लाकर ‘म’ को कण्ठ में लेजाना चाहिए। मूलाधार से नाभि तक १ मात्रा नाभि में हृदय तक दो मात्रा और हृदय में कंठ तक ३ मात्रा समय और फिर अनुस्वार नाद कला का १ मात्रा समय होकर फिर उसकी गुंज सुनना चाहिए। इसी में ह्रस्व दीर्घ और ह्रस्व और सूक्ष्म उच्चारण हो जाता है। इसके बाद उस नाद की बिन्दु की तपी हुई कला में से निकलने वाले दुग्धोज्ज्वल अमृत-तरंगों से अन्तरात्मा को प्लावित हुआ ध्यान करना चाहिए। ऐसे—नाद व फिर नाद का बिन्दु रूप में परिणत होना, बिन्दु रूप की परिपक्व दशा के बाद उस बिन्दु के चन्द्र रूप आविर्भाव के बाद दुग्धोज्ज्वल अमृत रस का निर्भरण होना—और उस अमृतरस रूप चित्कला में अन्तरात्मा को निमग्न होने रूप का क्रमशः ध्यान होता है। ग्रन्थियों को वेध करता नाद कण्ठ से ऊपर भ्रुकुटी मध्य (आज्ञा पद्म में) पहुँचता है। वहाँ बिन्दु का स्थान है। वहाँ नाद बिन्दु रेखा में परिणत हुआ लक्षित होता है और इस अखंड ज्योति बिन्दु रेखा से ही योगी चन्द्र-प्रभा ज्योत्सना के रूप में अमृत को स्रवित होता अनुभव करते हैं।

आ. शुभचन्द्र तथा हेमचन्द्र दोनों ने अनाहत नाद का ज्योतिश्चन्द्र रेखा व चन्द्रकला के रूप में ही वर्णन किया है।

चन्द्र लेखा समं स्फुरन्तं भानु भास्वरम् ।

अनाहताभिध देवदिव्य रूप विचिन्तयेत् ॥²

निशाकर कलाकारं सूक्ष्मं भास्कर भास्वरम् ।

अनाहताभिध देवं विस्फुरन्तं विचिन्तयेत् ॥³

चन्द्र कलाकार या चन्द्र रेखा कार सा सूक्ष्म और सूर्य सा भास्वर दिव्य अनाहत को स्फुरायमान हुआ ध्यान करना चाहिए। अर्थात् ललाट के उपर (आज्ञापद्म) में चन्द्रमा का जो ध्यान होता

है—वह भास्वर दिव्य अनाहत का ही ध्यान है। यह ध्यान अहं की मस्तिक में गुंज ध्वनियों को फैला कर विश्रांत होती लक्ष्य करने के उपरांत करना चाहिए।

नाभि से उठा मत्रोच्चार आज्ञा-पद्म-स्थान पर नाद न रह कर चन्द्र बिम्ब तथा सूर्य बिम्ब सा अवलोकित होता है। नाभि में अग्नि बिम्ब रूप भी यही होता है। आज्ञा पद्म पर ये अग्नि सूर्य और सोम का एकत्व रूप होकर अखंड ज्योति बिन्दु रूप होता है। अहं ही नहीं, सोऽह, ओम् आदि सब ही वर्णाक्षर (मातृका स्वर या शब्द-श्रुत) इसी प्रकार नाद, ज्योति, बिन्दु, और बिन्दु में सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि पर्यायान्तरो को दिखाते हैं। बिन्दु की स्थिरता ही अणु-संस्थ स्थिर मन है, जिसमें अहंन्त परमेष्ठी का ध्यानाभ्यास करते-करते सहस्रदल पर उस स्वरूप अकन व निर्माण हो जाता है। आज्ञा पद्म से उर्ध्व मस्तिक के नभो-भाग सहस्रदल के अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संचरणशील अनाहत की ज्योति रेखा या बिन्दु के ही वर्णन में कहा गया है—

निर्यान्तं तालुरन्ध्रेण स्रवन्तं च सुधारसम् ।

स्पर्धमानं शशांकेन स्फुरन्तं ज्योतिरन्तरे ॥

संचरन्तं नभो-भागे योजयन्तं शिवधिया ।

सर्वावयव संपूर्णं कुंभकेन विञ्चितयेत् ॥¹

वह ज्योति बिन्दु तालु-रन्ध्र से निकल कर, सुधा-रस को निर्भरता चन्द्रमा से स्पर्धा करता मस्तिष्क (ब्रह्मांड) के अंतर-भाग में ज्योतियों को स्फुरायमान करता चला जाता है और मस्तिष्क के आकाश (गगन-शून्य) में अग्रसर होता हुआ शिव-श्री से युक्त हो जाता है—ऐसे उस सर्वांग पूर्ण स्वरूप का कुंभक में—अर्थात् सम निश्चल प्राण-स्थिति में ध्यान करना चाहिए।

ज्योतिबिन्दु रूप मत्रपरिणत का शिव श्री से संयुक्त होने का यहाँ निर्देश अति उल्लेखनीय है। शिवश्री को मोक्ष रमणी भी कहा जाता है। पर यहाँ वस्तुतः शिवश्री से उर्ध्वकुंडलिनी का ही निर्देश है जो ब्रह्मांड के नभो-भाग में लक्षित होती है। आ. शुभचन्द्र ने भी इसी प्रकार शिवश्री से बिन्दु युक्त होना बताया है। मत्र का कुंडलिनी तत्त्व में अभिन्त हो जाने का निर्देश मत्र के अति सूक्ष्म रूप में परिणत हो जाने का सूचक है। वस्तुतः मत्र से उद्भूत नाद नभो-भाग के शून्य में पहुँच पर व्याप्त हो जाता है, और लय को प्राप्त हो जाता है। तब न नाद रहता, न ध्वनि, पर ज्योतिबिन्दु ही प्राण शक्ति में तादात्म्य करके प्राण-शक्ति को तेजोमयी कुंडलिनी रूप लक्षित कराता है—और चित्त ही इसे वहाँ साक्षात् करता है। तब प्राण और चित्त का भी तादात्म्य हो जाने पर एक निर्मल स्वरूप प्राणवान् चित्त का ही स्वरूप—पूर्णाऽहं रूप से लक्षित होता है—वही अहंत्परमेश्वरपरिणत होता है।

इसे ही परम शिव भी कहते हैं, क्योंकि यह प्राण व चित्त की सर्व शक्तियों को धारण किये हुए हैं और शक्तियों का संचालन भी यहाँ से ही होता है। यहाँ पर से अब चित्त को दो दिशाएँ मिलती हैं—नीचे वापिस समना भूमि है, जो मन की अति तेजस्वी और निर्मल भूमि है, और इसके ऊपर उन्ननी भूमि है, जो आत्म केन्द्र में अधिष्ठित होने की अभिमुखी-दिशा है।

समनी में चित्त फिर सृष्टि या जगत्-अभिमुखी हो सकता है। यदि वासना-का रागाश या सकल्प-कल्पना रहे, तो क्रमशः नीचे की भूमियों में गिरता साधक वापिस मिथ्यात्व तक पहुँच सकता है। अतः योगी समना भूमि को भी छोड़कर उन्ननी दशा को ग्रहण करता है। इस उन्ननी में निर्मलस्क (अमनस्क) ध्यान-साधना शुद्धोपयोगी शुक्लध्यान में ले जाती है। मन्त्र जब तक नाद, ध्वनि, या ज्योतिर्विन्दु रूप होता है, साधक व्यवहार भूमि में ही चलता रहता है। विन्दु में अर्हन्त परमेश्वर की प्रतिष्ठा पूर्वक ध्यान की भूमि सराग भूमि ही होती है।

यद्यपि मन्त्र या वर्णमाला यानी शब्द-श्रुत के पर्यायों के अवस्थांतर को साधक अपनी आत्म कला तथा ध्यान पुरुषार्थ से उद्भव करता है, मगर, यहाँ तक भी चित्त का संपूर्ण अनात्म द्रव्य निजरित नहीं हुआ होता। तथा अर्हत्-स्वरूप उपासना में चित्त जब आत्म रूप अभिन्न होता है, तब ही शुद्धोपयोगी आत्म तत्त्व भावना होती है और आत्मा का स्वातन्त्र्य और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। चित्त यानी मन जब तक सब वासना, कामना व सात्त्विक भावों तक से विवर्जित होकर निर्मल न हो जाए, उसकी विभाव रूप स्पंदन कलना रहती ही है, और तब तक निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त नहीं होती।

शुद्ध चैतन्य भाव और जिनेश्वर स्वरूप पृथक् नहीं है—अतः सोऽह साधना से वह भाव, परिपक्व होकर जब स्वतः तिरोधान को प्राप्त होता है, तब भावातीत दशा आती है। वही निर्विकल्प समाधि है। अतः जिनेश्वर मूर्ति के सहस्र दल-कमल में शिवत्व रूप मंगलमय रूप में अचल आसीन होने के उपरांत ही यथार्थ और उच्च कोटी सोऽह रूप से अनन्त चतुष्टय स्वरूप निजात्मा की भावना व ध्यान होता है—अर्थात् सोऽह भावना में एक मात्र आत्मा द्रव्य आत्मा गुण और निर्मल पर्याय का अखंड ध्यान होना चाहिए। इसे ही आ कु दकु द ने वर्णित किया है।

पयडि ढिदि अणुभागप्पदेसबोहि वज्जिदो अण्णा ।

सोह इति चिन्तिज्जो तत्थेव य कुणदि थिर भावं ॥¹

आत्मा को प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश-बध रूप कर्मावरण से निर्मल और विमुक्त हुआ, सोह भाव के—स्थिर भाव से ध्यान करे। स्थिरता ही वस्तुतः चारित्र्य रूप है। यही चारित्र्य फिर वीतराग चारित्र्य होता है। वीतरागी सम्यग्दृष्टि का निश्चय चारित्र्य इस प्रकार व्यवहार

भूमि को अतिक्रान्त वरके प्रकट होता है। सहस्रदल कमल के प्रकाश में जिनेश्वर के स्वरूप विलास के अनन्तर उस स्वरूप चन्द्रमा की निर्वाण कला को प्रकट करना चाहिए। उसकी श्रेय प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्ध को एक-एक कला क्षय से निर्जरित करके स्वयं निर्मल अक्षय आत्म चन्द्र को उदित करना चाहिए—वही सोह की साधना परमहंस की साधना है।

आज्ञा पदम में ज्योति बिन्दु के प्रकट होने से लेकर सहस्रदल पदम में महाबिन्दु रूप के उन्मेष के मध्य ही चित्त के अनात्म स्क्रन्धों में से पाँच भौतिक तन्मात्रा स्वरूप का निरसन होकर ही चित्त की निर्मलता होती है और चित्त की इस अन्तर्यात्रा में चित्त का नव-नादों के रूप में साक्षात्कार होता है। नाभि से आज्ञापदम तक की यात्रा में चित्त व प्राण स्थूलता का निराकरण करते हुए सूक्ष्म रूप में पहुँचते हैं। सूक्ष्मावस्था में भी अनात्म तत्त्व पञ्च तन्मात्रा रूप में विद्यमान रहते हैं। नाभि से आज्ञापदम तक की यात्रा में तो स्थूल पाँच भूत तत्त्व ही निवृत्त होते हैं और चित्त का अपेक्षतया ही निर्मल निर्माण होता है। यह चित्त ही फिर आज्ञा पदम से सहस्रदल तक की यात्रा में सूक्ष्म तन्मात्रा रूप पाँच भूतों से निवृत्त होकर और भी अधिक सूक्ष्म हो जाता है और इसका ज्ञायक भाव प्रकृष्टतर हो जाता है—यही अब आत्म-ध्यान कर सकता है। शुद्धोप योगी आत्म ध्यान या आत्म प्रेक्षा इसी प्रकृष्टतर निर्मलता को प्राप्त-यानी सहस्रदल कमल तक उर्ध्व में विहार करने वाला चित्त ही करता है—यह चित्त भी अब चित्त नहीं है चेतना ही है और चेतना ही चेतना में अब रमती है।

चित्त की अतिन्द्रिय दर्शन-शक्ति का विकास

सुविज्ञ पाठक हम साधना विमर्श करते यहाँ चित्तकला के निर्मापक पूर्ण चन्द्र मय चित्त स्वरूप तक आ गये हैं। यह पूर्णचन्द्र रूप चित्त ही आगे आत्म ध्यान करने की क्षमता वाला है। हम पूर्व में यह भी जान व कह चुके हैं कि यह चित्त एक अलौकिक आभ्यन्तर इन्द्रिय के समान भी है, जो अपनी प्रकाश वृत्ति के साथ सारे विश्व तथा ब्रह्माण्डों में भ्रमण करने अथवा देखने की शक्ति रखता है। इसकी इस दर्शन शक्ति का ही साधक को लाभ उठाना है। दर्शन की बड़ी महिमा है—क्योंकि मात्र दर्शन क्रिया में विकल्प नहीं होते, प्रतिक्रिया नहीं की जाती, किसी संवेदना में (द्वन्द्वों के भाव में,—सुख-दुःख प्रिय-अप्रिय के भावों में) नहीं जाते। दर्शन-क्रिया विकल्प का शोधन कर देती है। यह अनाकार वृत्ति है—अर्थात् यह वस्तु को मात्र देखती ही है पर उस के विषय में उहा-पोहा नहीं करती। अर्थात् मात्र देखने की क्रिया विकल्प शोधन करके निर्विकल्प की तरफ ले जाती है। यानी यही वह क्रिया है जो केवल-दर्शन की ओर जाती है। पदार्थ एवं दृष्टि से, न कि संवेदन के प्रिय-अप्रिय भाव से, देखना यथार्थ दर्शन-मात्र दृष्टि है।

दर्शनोपयोगी दर्शन की क्रिया में मात्र देखने-देखते सम्यग्-ज्ञान होता है। फिर केवल दर्शन और केवल-ज्ञान होता है। ज्ञान साकार होता है—उसमें वस्तु का स्वरूप विस्तृत होता है। उसका बोध प्रकट होता है। जब दर्शन मात्र-दर्शन रूप में, निर्विकल्प रूप में विरामित तथा परिपक्व होता है,

तो यही सम्यग्ज्ञान को देता केवल-ज्ञान में उद्भासित होता है। तथा केवल ज्ञान और केवलदर्शन युगपत् ही होते हैं। मात्र दर्शन यानी प्रेक्षक वत् तटस्थ, उदासीन होकर वस्तु का निरूपण और निरीक्षण ही केवल दर्शन और केवल ज्ञान का सूत्र है। यह किमी बाह्य सत्ता की नहीं, अन्तरसत्ता को देखने का सूत्र है। यह (God) ईश्वर को (Interpret) विवेचित नहीं करता—अतः इस विज्ञान का स्वरूप (Theology) का भी रूप नहीं है।

प्रक्षाएँ

हाँ तो ऊपर वर्णन आ गया है—

(१) सामायिक दीप से

(२) काया के दुर्ग में

(३) स्वात्मा रूप चित्त-अन्तरात्मा के बाह्य एवं आभ्यन्तर आधार स्तर

(४) निरीक्षणीय है।

स्पष्ट है कि साधना के तत्त्व इस निरीक्षण क्रिया में ही अन्तर्गर्भित है, अतः यह अति महत्त्वपूर्ण है। ध्यान और भेद विज्ञान का यह द्वार है।

(१) सामायिक दीप—से सकेत दिया है कि मन वचन और काया (देह इन्द्रिय मन वचन (वाणी) और प्राण) की सम सूत्रता, सतुलन और समता होनी चाहिए। तब ही जो हम खोजना, देखना चाह रहे हैं—खोजव देख पा सकेंगे। दीप-सा प्रज्वलित तथा समरूप में स्थित तथा प्रज्वलित अपने आप से यह खोज करनी है, और यह खोज होती है अपनी काया के दुर्ग में चित्त को ही एक प्रखर प्रकाश पुँज सा भावित करके चित्त को सम्यक् साग्य सामायिक के दीप रूप बना कर अपने अज्ञानमय चित्त तथा उसके आधारों को क्रमशः अनावरण करके देखना चाहिए।

(२) काया का दुर्ग—काया जैसा कि पूर्व में हम देख आये हैं—स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतम रूप से तीन प्रकार की है। इनमें सूक्ष्म देह तैजस् यानी प्राण देह है। सूक्ष्मतम देह कामार्ण देह है जिसे अन्य आम्नाय वाले कारण-महाकारण नाम से कहते हैं। सूक्ष्मतम देह को अन्तर नयनरूप नित से देख पाने के लिये हमें स्थूल औदारिक देह को और उसे वैद्य या शिथिल करके प्राण तैजस् देह को देखना होगा। प्राण की तैजस् देह को देख कर और उसके मध्य वायवीय अति सूक्ष्म स्वरूप कामार्ण देह को देखने का प्रयत्न करना होगा। तथा कामार्ण देह में बन्धे या अवगाहित पर फिर भी स्वतन्त्र और अस्पृष्ट चैतन्य चिन्मय परम ज्योति परम ज्ञान आत्मा को देखना होगा। इस प्रकार इन विभिन्न स्तरों को देखते-देखते हमें आत्मा के निज ग्रह पर पहुँचा होगा। सब साधना का यही स्वरूप है, सार है। इसे हम आगे और भी स्पष्ट रूप में समझेंगे।

(३) स्वात्मा—हम पूर्व में समझ चुके हैं कि यह आत्मा त्रिविध है। बाह्यात्मा बाह्यवृत्ति मय

है, देहाध्यास युक्त है, देह में आपा करने वाला और आत्मा में देह भाव करने वाला है। पर गुरु-उपदेश तथा शास्त्र पठन-मनन करके यह अन्तरात्मा की दिशा में झुकता है, और यह निर्णय करता है कि मैं आत्मा हूँ, मात्र देह, इन्द्रिय, प्राण या मन नहीं हूँ। इस निर्णय से यह बाह्यात्मा अपनी मिथ्या दृष्टि से मुक्त होकर, सम्यग्-दृष्टा, आत्म-स्वरूप का जिज्ञासु और आत्म-स्वरूप के निश्चय वाला बनता है। ऐसा निश्चय वाला ही आत्मा साधक बनता है, और अपने अन्तर में अपनी आत्मा का शोधन करता है। इस शोधन में इसका अध्यवसाय चलता है। अध्यवसाय का सतही स्वरूप मन है, और अन्तर स्वरूप अन्तरात्मा है। चित्त की वृत्ति ही चलती है पहले तो। और यह वृत्ति ही शुद्ध होती उपयोग रूप हो जाती है। तीन आशयों के अनुसार यह वृत्ति ही अशुभ, शुभ और शुद्ध होती है। शुद्ध होते ही यह शुद्धोपयोग नाम पाती है और तब चित्त-चित्त न रह कर चिद् स्वरूप हो जाता है—यानी चित्त अपने ही शुद्ध स्वरूप में अभिन्न होकर शुद्धोपयोगी हो जाता है। चित्त को अत्यन्त प्रखर प्रकाश मय शक्ति वाली वृत्ति सहित जानना चाहिए। इस शक्ति सहित ही यह अपने आप का दर्शन करता शोधन करता है, अपने सब आधारों को निर्मल करता है और इस क्रिया-कलाप में स्वयं भी शुद्ध होता जाता है। इसे ही आत्म-परिणतियों का शुद्ध होना कहा जाता है। चित्त को दृष्टा बनाइए और यह दर्शन क्रिया में विकल्प शून्य होगा। अब आत्मा आप अपना दृष्टा बन जायेगा। चित्त को विकल्प-शून्य कर लेने पर ही आत्मा आत्म-दृष्टा होगा।

दर्शन करने की इस क्रिया में अतः इस चित्त को अपने विभिन्न आधारों में भ्रमण कराइए। यह इसकी अन्तर्यात्रा है। अन्तर्यात्रा पूर्ण होने पर यही अन्तरात्मारूप में विकसित होगा। और तब उस अन्तरात्मा की उर्ध्वयात्रा परम स्वरूप परमात्मा की तरफ होगी। ऐसे अन्तर्यात्रा ही परम की यात्रा के लिए सीढ़ी है।

(४) अन्तर्यात्रा और उसके क्रम

अन्तर्यात्रा के अब क्रमों को देखे, जाने, और समझे। स्थूल देह से आरम्भ करे। हम इसे प्रथम काया पर, फिर काया के भीतर, तदनन्तर प्राण देह पर और फिर प्राण देह के भीतर चैतन्य चक्रों तथा कमलों पर ले जाए। तदनन्तर हम इसे अन्तरीक्ष परमेष्ठी रूप स्थित करके देखे और दिखायें। इस क्रिया में यह पुरुषाकार होकर अर्हत् स्वरूप हो जायेगा, केवल दर्शन करता करता केवल ज्ञान तक पहुँचेगा। इसी उपाय का वर्णन “अनुभव-प्रकाश” पृष्ठ¹³ पर इस तरह उल्लिखित हुआ है—

“ज्ञान जानने मात्र, दर्शन देखने मात्र, सत्ता अस्ति मात्र वीर्य-वस्तु निष्पन्न सामर्थ्य मात्र, केवल ऐसा प्रतीत्य मात्र रुचि भाव को आस्तिक्यता श्रद्धान कहिये। तिस तै उपजी आनन्द कन्द मैं केलि करि सुखी हौ। जान्या आनन्द ज्ञानानन्द स्वरूप देखे आनन्द दर्शनानन्द, परिणया आनन्द चारित्र्या-नन्द। ऐसे रूप गुणानन्द तिसका मूल निज स्वरूप आनन्द कन्द। तिसकी केलि स्वरूप में परिणति रमावणी। तिसतै सुत्र समूह भया है। और इस तै ऊँचा उपाय नाही। भव्यन को शिवराह सोहली

(सहज),—यह भगवन्त ने बताया है । भगवन्त की भावना तैं सन्त महन्त भये । मैं भी याही भावना का अवगाढ थम्भ रोप्या हे ।”

आगे कहा है कि आत्मा का स्वरूप गोप्य हो रहा है । “दीपक के पाच पडदे है । एक पडदा दूरि भये, भीणा वारीक उद्योत भया । दूजा पडदा दूरि भया, तव चढता प्रकाश भया । तीजा गये चढता भया । चउथा भये, अधिक चढता भया । पांचवा निरावरण प्रकाश भया ।” इस प्रकार पाच पडदो के अनावरण की चर्चा इस साधना भूमि मे चलाई जाती है ।

पडदो के अनावरण मे कर्म-अनावरण की निष्पत्ति है । और यह अनावरण को करने वाली “अनन्त चैतन्य चिन्ह कौ लिये अखाडित गुण-पुंज पर्याय का घारी ऋध्य ज्ञानादि गुण-परगति पर्याय अवस्था रूप वस्तु” है । इस वस्तु का जो पर्याय है, उन्ही मे अनुभव होता है और यह पर्याय निर्मल प्रखर प्रकाशमय, अतीन्द्रिय दर्शन शक्ति मय स्वय अन्तरात्मा है, वही अन्तर्जगत् को देखने का नयन है । और वही देखने वाली वस्तु हे, अनुभव करने वाली वस्तु है ।

“दरसन ज्ञान शुद्ध चरित कौ एक पद,
मेरो हे स्वरूप चिह्न चेतना अनन्त है,
अवल ज्ञान ज्योति है, उद्योत जामै,
परम विशुद्ध सब भाव मे महन्त है ।

आनन्द की धाम अविराम, जाकीं आठौं जाम,
अनुभव मोक्ष कहे देव भगवन्त है,
शिवपद पाइवे को और भाति सिद्धि नाहि,
यातै अनुभवो निज मोक्ष तिया कन्त है ।¹

ज्ञान का लक्षण जाणपणा है, दर्शन का लक्षण देखना है । देख-पणा और ज्ञान-पणा—दोनों ही “परसौ व्यापि, पर ही का हो रह्या है” तथा यह जानपणा तथा देख-पणा भी, जो वर्तमान मे पर का जानपणा व पर का देख पणा होय रह्या है—बिना ज्ञान व बिना देखने के भी नहीं होता । अतः देखने और जानने की क्रिया-कलाप के अस्यास के अन्य कोई उपाय भी नहीं है ।

(५) कायोत्सग काया-प्रेक्षा—अत प्रथम काया को सोधने को काया पर तथा काया के विभिन्न अगो पर वृत्ति को क्रमश घुमाओ, फिर काया के भीतर वृत्ति को विभिन्न अगो मे घुमाओ । हमे काया और काया के विभिन्न अगो मे पसरी हुई चेतना को समेटना है । अत आसनस्थ होकर (चाहे पद्मा-

सन या सुखामन मे बैठें या खड्गासन मे खडे हो या शवासन मे लेटे रहे) सहज नेत्र बन्द करके काया के, विभिन्न अंगो पर ऊपर-मस्तक से लेकर नीचे पावो तक के एक एक अंग पर क्रमश अपनी वृत्ति को ले जाकर, उन अंगो को शिथिल होने का निर्देश दे कि वे तनाव-मुक्त और शिथिल हो गये और फिर उन्हें तनाव-मुक्त शिथिल हुए अनुभव करे। इस प्रकार प्रत्येक अंग को शिथिल करे। साथ ही प्रत्येक अंग पर ये भी भावना करे कि वहा की सब मासपेशिया कोशिकाए, तंतु आदि चैतन्य हो जाए, और फिर वे चैतन्य होकर चमकने लग कर प्रकाश मय हो गये है, ऐसा अनुभव करे। इस भावना मे वृत्ति लगी रहने से जागरूक रहने लगेगी। प्रति अंग पर इस तरह अर्न्तदृष्टि ले जाकर उसे प्रकाश मय, प्राण मय देखे। फिर उस दृष्टि से सपूर्ण शरीर को ही एक साथ पूरा का पूरा बार-बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखे। आप अब पायेगे कि मैं देखने वाला इस सपूर्ण शरीर से अलग हू, यह शरीर एक खोल की तरह ही बैठा है, या खडा है या लेटा है (जैसी भी स्थिति हो)। यह कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग शब्द काया और उत्सर्ग-इन दो शब्दो से निष्पन्न है और इसका अर्थ है काया को काया के भाव को छोडना। यहा इस क्रिया मे आपने अपने को इस काया से शिथिल करके, विभक्त करके देखा है। यही काया का उत्सर्ग है और काया का भेद-ज्ञान है। इससे देहा तीत विदेह भाव की प्राप्ति होती है। साधना मे आत्म-यात्रा का यह प्रथम चरण है।

आप देखेंगे कि इस औदारिक स्थूल देह के खोल मे एक अन्य सूक्ष्म और प्रकाशमय देह चमक रही है। यह प्राणमय या तेजस् देह है। इसका देखना प्राण देह का विज्ञान है। स्थूल काया का देखना काया का प्रेक्षा ध्यान है। इस सूक्ष्म प्राणमय देह का देखना प्राण प्रेक्षा है। इस प्राणमय देह मे आप चित्त रूप से अवस्थित है। प्राण प्रेक्षा मे प्राणो का भेद-ज्ञान है।

(६) सुषुम्णा में शक्ति तथा वृत्ति का भ्रमण

अब आप चित्त देह से भी विभक्त होने के लिए उस प्राण देह मे प्रवेश ले—उसी प्रकार जिस तरह आपने स्थूल देह से इस सूक्ष्म देह मे प्रवेश लिया है। इस प्राण देह को ऊपर से नीचे देखते जाइये। एक-एक अंग को देखिये और फिर सम्पूर्ण देह को देखिये। इसके अनन्तर इसमे प्रवेश कीजिये। इस देह मे पृष्ठ भाग के नीचे मेरुदण्ड भाग पर दृष्टि ले जाए और वहा मूलाधार (शक्ति केन्द्र) पर दृष्टि जमाए, वहा के चक्र और कमल को देखे। और इसके पास ही तेजस् तन्तु स्वरूप शक्ति को, प्राणशक्ति को देखे और उठाए, यह प्राण शक्ति उठती है तब मेरुदण्ड के पास जो नीचे मेरुदण्ड मे विवर है—उसमे प्रवेश करके चलती है। यह सूर्य-प्रकाश की प्रखर धारा के समान मेरुदण्ड के मध्य भाग (सुषुम्णा) मे होकर ऊपर उठती है और पीछे की तरफ से चढती हुई कण्ठ होकर आज्ञा पद्म पर आ जाती है। वहा से चलकर देह-ब्रह्मांड के ज्योतिष-मण्डल की महा ज्योति को दिखाती है। यह स्मरण रहे कि जब यह शक्ति सुषुम्णा मे होकर चलती है तो इसके साथ चित्त वृत्ति भी साथ-साथ चलती है और आत्म चेतना का—अपने देखने रूप व जानने रूप क्रिया का भी साथ-साथ प्रचार होता जाता है। वह आत्मा का आत्मा मे प्रचार है। आ० शुभचन्द्र कहते हैं—

आत्मन्यात्म प्रचारे कृत सकल बहिः सन्यास वीर्या—

दन्त ज्योतिः प्रकाशाद्विलयगत महा मोह निद्रातिरेकः ॥

अर्थात् आत्म को आत्मा मे प्रचारित (प्रवर्तित) करके,—अन्तर्यात्रा कराने पर, सारा बाह्य प्रपञ्च मय जगत् सन्यस्त हो जाता है, छूट जाता है और अन्तर्ज्योति का प्रकाश हो जाता है और उसका फल यह है कि महा मोह तथा निद्रा का अतिरेक (बल) विलय को प्राप्त होता है, नष्ट हो जाता है ।

चित्त को बार-बार शक्ति केन्द्र से प्रकाश पुज के रूप मे उठाकर सुषुम्ना होते हुए मस्तिष्क के सहस्रचार,—महा ज्योतिर्मय महा कमल तक ले जाइये और वापिस शक्ति केन्द्र मे लाइये । और इस क्रिया को फिर स्वतः होती भी कुछ काल तक देखे कि यह क्रिया आप ही हो रही है ।

चित्त को घुमाने और शक्ति स्वरूप को देखने की इस अन्तर्यात्रा मय अभ्यास मे चित्त स्वयं फिर कही भी रुकने लगेगा और आप दृष्टा रूप मे समाधिस्थ हो जाएंगे ।

(७) सूक्ष्म प्राण प्रेक्षा

चित्त आप का शून्य बत् होकर समाधिस्थ हो गया । पर अब इसे वहा से जगाइए और इसे वापिस प्राण प्रेक्षा पर लाइए । पूर्व मे जो चित्त ने कायोत्सर्ग के समय प्राण का रूप देखा था, वह स्थूल था । अब इसे सूक्ष्म प्राण के स्वरूप को दिखाइए । प्राण प्राणवायु के साथ आता जाता है । हम पूर्व मे समझ आये है कि प्राण को सम और सूक्ष्म करना चाहिए । प्राणो के इस सूक्ष्म स्निग्ध स्वरूप मे ही फिर अन्य आधारो की शिथिलता होती है । अब वृत्ति को प्रथम नासाग्र तथा फिर नासा-मूल स्थित करके प्राणो के आवागमन को मात्र कुछ काल तक देखिये, उस प्राण वायु का स्पर्श अनुभव कीजिये, उसे बाहर से भीतर और भीतर से बाहर आता जाता महसूस कीजिये । महसूस कीजिये कि वह जब नीचे जाता है तो नाभि भाग ऊपर उठता है, और जब प्राण वायु बाहर ऊपर जाता है तो वह नाभि भाग नीचे सुकडता है । इस प्रकार देखने मे श्वास वायु दीर्घ और मद होगा तथा फिर उसे नासाग्र और नासा मूल मे देखते-देखते उसकी गति, उसका रग, गघ, रस आदि का भी कालान्तर मे अनुभव होगा । तब आप जान लगे कि इस प्राण-श्वास का क्या स्वरूप है ? यह ज्ञान अति सूक्ष्म प्राण तत्त्व का है । आपने अपने स्थूल प्राण को विभक्त करके प्राण का अब भेद ज्ञान प्राप्त कर लिया है । इससे आपको प्राण पर अधिकार तथा नियन्त्रण प्राप्त होगा । आप को इस नियन्त्रण के लिए किञ्चित् सूक्ष्म लोम-अनुलोम प्राणायाम तथा थोडा अल्प-अल्प कुम्भक भी करना चाहिए । यह सब बहुत सहज और जागृति के साथ ही अपनी कायोत्सर्ग स्थिति मे करने चाहिए । इस प्रकार करने पर आपको नासामूत्र पर प्रकाश उगता प्रतीत होगा । वह ज्योतिः प्रकाश भी अभ्यास के साथ धीरे-धीरे बढ़ता जायेगा । इस ज्योति को

अब आप भुकुटी मध्य दोनों नेत्रों के बीच अच्छी तरह ले जाए और जमाएं । जब यह जमने लगे तो इसे बाये नेत्र पर ले जाएं और देखे कि यह नेत्र आप को दिखने लगा है—उसके ऊपर की भ्रुओं, फिर पलकों, पलकों के अन्दर श्वेतवर्ण पटल, पटल के मध्य भूरे-काले वर्ण गोलाकार बिन्दु और उस गोलाकार बिन्दु के भीतर काला सूक्ष्म बिन्दु रूप तिल (Retina) है, और अब आप और गहरा देखें तो आप अब उस तिल रूप बिन्दु के भी भीतर अन्य सूक्ष्म छिद्र है उसके भीतर भी आप प्रवेश कर जायें और प्रकाश को देखें और उस प्रकाश में स्थित अपने को देखें ।

इसी प्रकार फिर भ्रूमध्य वापिस अपनी दृष्टि को लाकर वहां प्रकाश को देखें । वहाँ वह प्रकाश अरुण वर्ण उगता प्रतीत होगा, उसका विस्तार होगा । और वही फिर और गगन में चढ़ कर श्वेत सूर्य या चन्द्र सदृश भासने लगेगा । यह आज्ञा पद्म का चन्द्रमा चित्त का ही रूप है, यह एकाग्र चित्त है । इस एकाग्र चित्त को अब थोड़ा और ऊपर व गहन निर्विकल्प रखते-रखते इसे निरुद्ध चित्त बना लें ।

यदि दृष्टि में प्रकाश न खुले तो प्राण-अपान पर जब आपने दृष्टि स्थिर करके उसके आने या जाने को निरन्तर देखने का जो अभ्यास किया था, उसी पर फिर कुछ समय लौट आए, और निरन्तर प्राण-अपान को आता जाता देखें । अब इस आवागमन के साथ सोह ध्वनि की योजना कर दीजिये और सोह नाद को मात्र सुनते रहे,—तथा नाद से भी वृत्ति हटाकर उस अनाहत नाद को चन्द्रमा सा ध्यान करें । इस ध्यान को अब भ्रूमध्य (आज्ञा पद्म) पर ले आए । अनाहत के स्वरूप को हम ऊपर वर्णित कर चुके हैं । निरुद्ध चित्त उन्मनी ध्यान के योग्य होता है—और यही सहस्रदल पर ले जायेगा जहाँ आपको यह चित्त जिनेश्वर रूप में प्रतिष्ठित हुआ अवलोकित होगा । इस चित्त-दर्शन छवि में तन्मयता और अभेद होने पर वही आत्म ध्यान का रहस्य स्वतः खुल जायेगा ।

(८) वर्ण तथा चक्र श्रेक्षा

प्राण देह पर एक बार फिर आए । अब प्राण देह के भीतर चले । आप नाभि में ररकार रूप रक्त वर्ण अग्नि मण्डल का ध्यान करें । फिर कुछ काल अभ्यास के बाद हृदय पर आ जाए । वहाँ आप भीतर हरित् वर्ण या पीत वर्ण का ध्यान करें । हरित् हरा भी है और वही हरिद्रा रूप पीत भी है । इसके अनन्तर भ्रूमध्य फिर अरुण वर्ण प्रकाश का ध्यान करें । इसके अनन्तर ललाट के बीच भाग पर श्वेत वर्ण का ध्यान करें । इस श्वेत वर्ण प्रकाश का पूरे ललाट पर विस्तार करके और ऊपर ब्रह्मांड के ज्योतिषमण्डल का, महा प्रकाशमय सहस्र कमल का ध्यान करें । इन उर्ध्व चक्रों की श्रेक्षा से उन-उन स्थानों की ग्रन्थि-रसों का विषमरूप परिणाम होना बन्द हो जाता है । रसों की विषम प्रकृति बदल जाने से साधक का आचरण, व्यवहार तथा चेतना सब ही बदल जाते हैं । चेतना का इससे स्वतः उर्ध्वीकरण होता है और अति श्रेष्ठतर ऊर्जा प्राप्त होती है ।

अर्हत्—विज्ञान में मात्र रंग का ही ध्यान विहित नहीं किया गया है । हम ऊपर देख आये हैं कि सप्त सर्वज्ञ मण्डलों में ही का वर्ण तथा अवर्ण मय ध्यान भी होता है जो ऋषिमण्डल स्तोत्र में कहा

गया है। अतः ज्यादा अच्छा है आप विभिन्न चक्र मध्य विभिन्न वर्ण-प्रभा सहित ह्रीं को, ओं को, या हूं को या अहं को ही ध्यान में ध्याये। इन्हें विभिन्न चक्र-स्थानों पर स्थापित करिए। रक्त तेजो मय ध्यान से सानन्द भाव का निर्भर फूटने लगता है। पीत वर्ण ध्यान से शान्ति तथा पद्म वर्ण ध्यान से निर्मलता और वीतरागता प्रकट होने लगेगी। शुक्ल वर्ण ध्यान से शुक्ल-आत्म ध्यान का आरम्भ होता है। उसे स्फटिक सन्निभ अवर्णमय ध्यान तरु तरु ले जाना चाहिए। चक्र स्थानों पर इन्हें विराजमान करके प्रकाशमय,—प्रभामय स्वरूप में ध्यान करना चाहिए। फिर महा कमल सहस्रार पर आकर अर्हत् परमेष्ठी का शुभ्र तथा अचल ध्यान करना चाहिए। चैतन्य चक्र (केन्द्र) प्रेक्षा अव्यात्म विकास का अत्यन्त महत्वपूर्ण अभ्यास है। इनसे साधना में नये आयाम खुलते हैं और साथ ही अतः स्वादी ग्रन्थि रसों को ये अमृतमयी कर देते हैं। तब तर्द स्फूर्ति आनन्द और उत्साह प्रकट होता है।

(६) परमेष्ठी पुरुषाकार प्रेक्षा

हम ऊपर समझ आए हैं कि अहं मन्त्राक्षर की भावना तथा ध्वनि मस्तक में तरंग रूप में विस्तार पाती है। इन तरंगों को आप दुग्धोज्ज्वल अमृत-तरंगों के समान देखे और भावना करे कि अन्तरात्मा इन दुग्धोज्ज्वल तरंगों में आप्लावित हो रहा है और स्वयं दुग्ध वर्ण शुक्ल हो गया है। यह शुक्ल वर्ण प्रकाश मय चित्त ही कण्ठ से सहस्रार के कमल पर महा बिन्दु रूप में आसीन लक्षित होता है। इस ज्योति बिन्दु को दृष्टि से वेध करके इसके मध्य परमेष्ठी पुरुषाकार को विराजमान करके ध्यान करे। यही सोह, “क” यानी आनन्द रूप का गुप्त रहस्य है। यह स्वरूप ही अनन्त चतुष्टय रूप भावित होना चाहिए। यह नाद, ज्योति का वाच्य है। इस ध्यान का आराधन सहज कुंभक में करना चाहिए। इस ध्यान से सूक्ष्म का वेध होकर कारण महाकारण लोको में चले जाते हैं।

हम चक्र ध्यान में भी सहस्रार पर पहुँचते हैं। यहाँ हम नाद के आश्रय पहुँचे हैं। शब्द से प्रकाश होता है। वह प्रकाश होता है नाद रूप, और नाद ही ज्योति रूप और ज्योति चन्द्र या सूर्य रूप भासता है। वह पूर्ण चन्द्र या सूर्य ही महा कमल पर ध्यान किया जाता है।

इस महा कमल के मध्य ही अर्हत् परमेष्ठी का ध्यान करिए। वस्तुतः मानव का हृदय यह महाकमल—सहस्रदल कमल ही है। यहाँ ही अपने मन्त्र का ध्यान, अपने इष्ट का ध्यान, प्रकाश रूप में ध्वनि रूप में और पुरुषाकार देह रूप होता है। मन्त्र चाहे ओम् हो, ह्रीं हो, अर्हं हो या हँ हो किसी भी मन्त्र का आराधन हो—चन्द्रमा के समान गौर वर्ण या सूर्य समान भास्वर ही ध्यान करना चाहिए। यह स्वयं साधक का ही स्वरूप है।

यह गौर वर्ण चन्द्र ही पूर्ण चन्द्र है। यही निर्माण कला वाला पूर्ण चन्द्र है जिसका हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं।

जो व्यक्ति कायोत्सर्ग मे स्थित स्थान होकर इस ध्यान तक आ पहुँचता है वह ज्ञान-समुद्र मुनि के ही समान हो जाता है और आ० शुभचन्द्र ने यह आशीर्वादात्मक वचन कहे हैं—

निर्णीति स्व स्वरूपे स्फुरति जगदिदं यस्य शून्यं जडं वा ।
तस्य श्रीबोधवार्धेदिशतु तव शिवं पादपकेरुहश्री ॥¹

जिसको स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होकर निर्णीत हो जाता है, निश्चय हो जाता है, उसके लिए यह जगत् जडवत् या शून्यवत् है, क्योंकि वह एक अन्य उत्कृष्ट परम ज्योति मे ही जाग जाता है और उसकी तुलना मे जगत् का आलोक भी अधिकार वत् भासने लगता है, ऐसे ज्ञान समुद्र मुनि के चरण कमल की लक्ष्मी (शोभा) तुमको मोक्ष पद प्रदान करे । इस आशीर्वाद पद के साथ आचार्य ने सूचित किया है, कि हे साधक ! यहा तक आने पर अब तुम न केवल मोक्ष के ही निकट आ गये हो । तुम तो ज्ञान के सागर मुनि के ही समान हो और तुम्हारे चरण-कमल की शोभा का ध्यान भी लोगो को मोक्ष पद प्रदान करने वाला है ।

सुविज्ञ पाठक ! देखो कि इस पूर्ण चन्द्र बिन्दु और अर्हत् परमेष्ठि स्वरूप आराधना पर आकर साक्षात् निर्मल स्वरूप, निर्मल आत्मा के ही निकट आ जाते हैं । पर अभी सर्व कर्म कलक-मुक्त भी नही हुए हैं । अब आगे की आराधना काया, मन वचन को निरोध मे रखते हुए स्वयं परमेष्ठी रूप आत्मा की ही आराधना होगी । यह आराधना उन्मनी मन की, उत् स्वरूप मे स्थिर हुए चित्त के द्वारा सम्पादित होगी । यह उत्स्वरूप चित्त तब निर्मित होगा जब दृष्टि सामने से हटकर स्वयं आप अपने अकेले “मैं” पर निर्विकल्प स्थित होकर सदा काल के लिए स्थिर रह जायेगी और अपने पूर्ण स्वरूप के परमानन्द का आस्वादन करके तृप्त हो जायेगी और बाहर-भीतर या ऊपर नीचे ऐसा भी भेद समाप्त हो जायेगा । अखण्ड स्वरूप ही हो जायेगे तो यही केवल दर्शन और केवल ज्ञान की साधना है । यह निर्विकल्प निर्विकार साधना है । यह सर्व-विकल्प शोधक होने से राग, द्वेष मुक्त वीतराग आत्मा की साधना है ।

संवर का मार्ग : सविकल्प से निर्विकल्प की ओर

कायोत्सर्ग (काया प्रेक्षा) चित्त-प्रेक्षा चक्र-प्रेक्षा आदि से काया, इन्द्रिय, वचन, (वाचा) मन सब का संवर होता है । उनके रागात्मक-प्रिय-अप्रिय रूप विकल्प रुकते हैं । उनके प्रकम्पन रुकते हैं । अन आस्रव रुकते हैं । और बन्ध की निवृत्ति होती है । यह सब क्रिया संवर रूप है । इसमे अशुभ की निवृत्ति होती है—यानी शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तनावों की, ग्रन्थियों की, कठिनाइयों की निवृत्ति होती है, पदार्थ और वस्तुओं का राग टूटता है—दृष्टि निस्पृह और असंग होती है और निलिप्त होकर शुद्ध रहती है । इस दृष्टा दृष्टि मे कोई प्रतिक्रिया नही होती, मात्र तटस्थ होकर

देराना ही रहता है। दृष्टि के सामने किसी भी अन्य क्षोभ विक्षोभ या विकल्प-मकल्प को नहीं आने देना चाहिए। आए भी तो उमका साथ न देकर, मात्र देखे, तब वह स्वतः शान्त हो जाएगा। यह क्रिया दर्शन और ज्ञान को खोलती है, दर्शन और ज्ञान रूप आत्मा है, अतः यह आत्म-समाधि रूप है। इसमें प्रथम पूर्ण चन्द्र के आविर्भाव तक तथा परमेष्ठी के रूपमय ध्यान तक सविकल्प समाधि है। यह सविकल्प समाधि श्रमरूपात विकल्पों को निर्जंगित करके तथा करती हुई होती है अतः यही पराकाष्ठा में निर्विकल्पता में भी जाती है। दिशा एक ही है, चित्तन रह कर भी निश्चितन की तरफ प्रयाण है। चित्तन को भी जब प्रेक्षक वत् देखने लगते हैं तो निर्विचारना में चरण बढ़ते हैं। श्वास हीन निश्चय सविकल्प समाधि के बिना कोई भी साधक निर्विकल्प आत्मोपलब्धि के प्रथम चरण में प्रवेश नहीं कर सकता। साधक केवल श्वास हीन अवस्था में ही पहली बार अपने स्वरूप को जान पाता है। देह और आत्मा के मध्य श्वास एक सूक्ष्म कड़ी है। जब आपसी दृष्टि अन्तर्मुख होती है, नेत्र मृदु और निश्चय हो जाते हैं और एक दीर्घ निश्वास के बाद श्वास हीन आनन्द समाधि में जाते हैं तो आप अकेले-केवल मात्र होने की तरफ ही गति कर रहे होते हैं। उसके अलावा सूक्ष्म प्राण तथा चक्र प्रेक्षा से सुख-दुःख रूप सवेदनाओं से निवृत्ति होती है। चक्रों के स्थान वे ही हैं—जहाँ अन्त स्त्रावी ग्रन्थियाँ (Endocrine glands) हैं—अतः चक्रों के ध्यान से अन्त स्त्रावी सूक्ष्म ग्रन्थियों की सक्रियता तथा शुद्धता होती है और उनके रस देह के लिए ही अमृत स्वरूप ही होते हैं, वे मन व चित्त को भी अमृत रूप कर देते हैं। कपाय तथा मोह के भाव क्षीण हो जाते हैं, स्वभाव परिवर्तन होने लगता है। वृत्तियाँ बदल जाती हैं। वृत्तियों पर उद्वेगात्मक, आवेशात्मक, आत्रमणात्मक तथा द्वन्द्वात्मक प्रवृत्तियों पर प्रतिक्रियाओं तथा सवेदनाओं पर साधक के प्रेक्षा ध्यान में समग्र रहने से, नियन्त्रण होता है, और प्रज्ञात सकल्प का, अनुद्वेगात्मक परिणाम-शीलता का आविर्भाव होने लगता है।

चेतना का रूपांतरण तथा उर्ध्वीकरण एवं आभामण्डल

स्वयं चेतना भी इस क्रिया कलाप में रूपांतरित होती है। वह राग विमुक्त होकर उर्ध्व ब्रह्मांड (मस्तक) के विराट् गगन में विहार करती है और विस्तार पाकर परम उज्ज्वल हो जाती है, अबाध हो जाती है। चेतना का इस प्रकार उर्ध्वीकरण अत्यन्त महत्त्वशील ही होता है। ऐसी उर्ध्व गतिशील चेतना परम स्वरूप परमात्मा की आराधना करने वाली है। चेतना की विभाव धारा ही लेश्या है। कृष्ण, नील और कापोत-तीनों लेश्याएँ बदलती हैं। जब आज्ञा पद्म स्थान पर चेतना का विस्तार होता है, तब तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याएँ जो उच्चतर जीवन को उद्घाटित करने वाली हैं, अवतरित होती हैं।

ध्यान में चन्द्र या सूर्य सम प्रखर प्रकाशमान स्व आत्मा वस्तु का ललाट पर ध्यान होता है। इस प्रकाशमान आत्म चन्द्र या सूर्य के प्रकाश को विस्तृत करना चाहिए तथा सर्व तरफ निर्भरित होता भी ध्यान तथा अनुभव करना चाहिए। इस प्रकाश को धारा-प्रवाह रूप में प्रवाहित होता ध्यान किया जाता है। इसे अपने सम्पूर्ण स्थूल शरीर पर ही नहीं, भीतर सूक्ष्म प्राण शरीर पर भी और उसके

भीतर चक्रों तथा कमलों पर भी बरसती अनुभव करे। वह धारा रूप में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, व कभी बाये से दाये तथा तथा दाये से बाये तथा सामने से पीछे तथा पीछे से सामने—तथा सम्पूर्ण ही तीनों शरीरों को आप्लवित करती हुई व अनुप्रविष्ट हुई प्रवाहित हो रही है, ऐसा देखना तथा अनुभव करना चाहिए। यह प्रकाश की धारा फिर भीतर बाहर सर्वदा वर्तमान रहती है तथा ये ही विशेष कर मुख मण्डल की आभा के रूप में, आभामण्डल के रूप में तथा सम्पूर्ण शरीर को ही व्याप्त तथा आवृत्त करके, घेरा बनाकर विद्यमान हो जाती है। प्रकाश के प्रभा मण्डल तथा आभा मण्डल का निर्माण वीतरागता के पूर्ण विकास की सूचना है और ऐसा पुरुष पूर्ण अहिंसक, महा करुणा मय, सम-दृष्टि, समता का सागर प्रभु रूप हो जाता है। यह सुख-दुःख से अतीत होता है। इसे कर्म विपाक बाधित नहीं करते। इसने उस सूत्र का जिसके आश्रय तथा निमित्त से कर्म-आसव होता है कर्म उदय होता है और कर्म-विपाक होकर सुख दुःख के भावों को देता है अभाव कर दिया है। कर्म-विपाक देह ग्रन्थि-रसों का तथा मन के अध्यवसायों का, कषाय, मोह, प्रमाद, आहार, भय, मैथुन, रति (राग) अरति (द्वेष) का निमित्त (आश्रय) लेकर अपना रस प्रकट करता है, मगर इस पुरुष ने तो ग्रन्थियों पर, चक्रों पर सुख-दुःख के भावों पर मोह कषाय राग द्वेषादि द्वन्द्वात्मक तथा उद्वेग कारक भावों पर ध्यान द्वारा विजय प्राप्त करली है। इसने एकाग्रता पर विजय की है, इसने अपने श्वास को सभ, शांत कर स्वाधीन किया है। इसने चित्त चंचलता के द्वार श्वास तथा कर्म विपाक दोनों पर तथा इन्द्रिय विषयों पर विजय की है। इसकी विजय जितेन्द्रियता रूप ही नहीं, जित-मोह रूप भी हो जाती है। देह प्राण (श्वास), वाणी और मन को इसने जीत लिया है। इसका मन जागरूक है, अप्रमत्त, आत्म स्मृति व ज्ञान से भरित है। चित्त अत्यन्त रूप से निर्मल होकर चिद् रूप हो गया है सारे आवेश व उद्वेग नष्ट हो गये हैं। इसके प्राण का प्रवाह निर्मल, अबाधित है, वे शरीरगत व सुषुम्णागत रहते हैं और समुद्धात में देहातीत भी होते हैं, सम्पूर्ण विश्व-व्याप्त भी होते हैं। अतः वह सर्व विश्व का ज्ञाता दृष्टा भी है। प्राण सतुलित तथा निगृहीत रहने से यह राग रहित शांत और स्वस्थ होता है। इसके चैतन्य चक्रों के केन्द्र प्रकाशमान हो गये हैं। अतः ज्ञान चेतना भी अबाधित रहती है, कोई आवरण अब नहीं है। तैजस् देह से ही नहीं-कार्माण देह से भी यह उत्क्रमित होता है, उसके पाशों को छिन्न कर देता है। इसके लिये तीनों देह फिर मात्र एक खोल ही रह जाती है। इसके चैतन्य प्रदेश पुरुषाकार रूप में स्थित रहे या उत्क्रमित रहे इसमें कोई बाधा नहीं रहती। इसका स्व तथा पर का स्वरूप-ज्ञान अबाधित उल्लसित रहता है। तथा स्व-स्वरूप ज्ञान,—केवल ज्ञान में यही अवस्थित रहता है।

विभिन्न प्रेक्षाओं, अन्तर दर्शनो में दृष्टा का, ज्ञायक का विकास, निर्मलता का विकास

साधक इन ध्यान-क्रमों में शरीर प्रेक्षा में शरीर-कपनों का अनुभव करके, प्राण प्रेक्षा में श्वास तथा प्राणों के प्रकम्पनों का अनुभव करके, तथा चित्त प्रेक्षा में वेदना के सुख-दुःख प्रकम्पनों का निर्वेक्ष भाव से बोध करके इन सब से अतिक्रान्त होता है। उसे अपने विचारों के दर्शन से निर्विचारता होती है। चैतन्य प्राण-प्रवाह का, आभा मण्डल का आविर्भाव होता है। प्राण पुंज का दर्शन तैजस् शरीर का ही

दर्शन है—कुण्डलिनी का सूर्य सम प्रभा मय प्रकाश-विकास है । दुःख के उपादान का दर्शन करके वह कर्म विपाक से विमुक्त होता है । दुःख के कारण अव्यवसायादि हैं । साधक ने कर्म विपाक की अभिव्यक्ति के जो केन्द्र हैं, शरीरगत जो ग्रन्थि तथा चैनन्य केन्द्र हैं उन्हें सक्रिय तथा निर्मल करके, उनके प्रकम्पनों को, दुःख-अभिव्यक्तियों को रोका ही नहीं, उन्हें दुःख या सुख अभिव्यक्ति करने की दिशा से विमुख करके स्वयं आप अपनी ओर मोड़ लिया है । उसके सचित्त पूर्व कर्म मन के विषय भाव तथा ग्रन्थियों के विषय के विषय रसपरिपाक रूप कोई भी आश्रय या निमित्त न पाकर स्वतः बिना प्रति क्रिया किये अविपाकी रूप निर्जरित हो जाते हैं । ज्ञानाग्नि प्रज्वलित रहकर सर्व उपाजित कर्म-शृंखला की अविपाकी निर्जरा कर देती है । वह उन्हें समूल जला देती है । दुःख के मूल (हेतु) शरीर में ही है, अतः साधक अन्तः यात्रा करता, शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, चित्त, के पाशों में विमुक्त होकर कर्म-विमुक्ति को भी घटित कर लेता है । देह में रह कर इस प्रकार आत्म भावों को देखते-देखते ऐसे निर्मल भावों का उदय होता है, जो अत्यन्त निर्मल होते हैं, सम होते हैं और पूर्व में कभी वैसे नहीं हुए तब यही अपूर्व करण की स्थिति होती है । इसी में कर्मों के प्रदेशों का घात होता-होता, वैराग्य बढ़ता-बढ़ता राग कटता कटता क्षीण-राग होता है । वीतराग सयोगी जिन अवस्था होती है । सर्वज्ञता तथा समता का उदय होता है । साधक सिद्ध सम हो जाता है । साधक भाव तक ही रागमय अह रहता है । अत्र इस सिद्ध दशा में अह भी पूर्णोह होकर विराट् निर्मल और सम हो जाता है, पूर्णता पच जाती है । अनुप्रेक्षाओं की चिन्तना को साधक दशा के लिए, इस अह को विगलित करने के लिए माता के समान कल्याण-दायिनी अमृत-दायिनी कहा गया है । साधना व ध्यान में उग्र गर्मी या सर्दी का अनुभव हो सकता है, अन्य अनुताप के उदय हो सकते हैं, कर्म प्रत्ययों का उभार (उदय) होकर मन को व शरीर को मलीन कर सकते हैं । साधक तब सब पदार्थों को घटनाओं को, तटस्थ प्रेक्षक की उदासीन वृत्ति से ही देखता, न कि सवेदनात्मक प्रिय-अप्रिय भाव से देखता, ज्ञान मात्र अवस्था में स्व-आत्म लीन ही रह कर साधक दशा को परिपक्व करके सिद्ध दशा में उत्कर्ष करता है । तेजो-लेश्या मय देह के प्रकम्पनों के अनन्तर पीत तथा पद्म लेश्या फिर शुक्ल लेश्या और तदनन्तर अवर्ण लेश्या मय अप्राकृत निज चिन्मय देह का आविर्भाव होता है जो चार अधातियाँ कर्म से विमुक्त होती है । यह देह ही अर्हत्-देह होती है । यह ही चैतन्य आत्मा पुरुषाकार स्वयं है । उस सयोगी जिन सिद्ध पुरुष के मुख पर (Halo) प्रकट होता है । उसके चारों तरफ एक आभामण्डल का घेरा होता है जो उसके विशुद्धतम भाव धारा का प्रतीक होता है । साधक की भाव धारा जैसे जैसे निर्मल होती है, उसका आभा मण्डल तैजस् से पीत, पद्म, शुक्ल होकर निर्मल जल सा रंग-विहीन अत्यन्त प्रखर (Transparent) हो जाता है । वह सर्व वेधक सर्व शक्तिमान प्रकाश रूप होता है । तब सिद्ध हुआ आत्मा अमर अच्छेद्य अभेद्य और अखंड हो जाता है, भावातीत हो जाता है । सिद्ध योगीजन दूसरे व्यक्ति के आभा मण्डल को पढ़ कर उसके चरित्र को पढ़ लेते हैं । सिद्ध योगी जन सक्रमणशील प्रकपन-शील विश्व में रह कर भी इससे अस्पृष्ट हो जाते हैं । तब ही आत्मा का अस्पृष्ट अद्वैत स्वरूप समझ में आता है और उस स्वरूप की अवस्थिति होती है । वस्तुतः ऐसी सब आध्यात्मिक-निबिद्या तथा गुण-एकाग्रता तन्मय अहिंसक उन्मनी दशा में ही प्राप्त होती है । सम्यक् चारित्र्य रूप आत्म-स्थिरता ऐसे

ही सधती है। ऐसी साधना ही उच्च स्यम चारित्र की साधना है। यही स्वरूप चारित्र की स्थिरता है, आत्म का आत्मा में देखना, ज्ञान करना और स्थिर होना। निर्विचारता में—उन्मनी में ही अत्यन्त गहरी आत्म-लीनता आती है। तब वह सिद्ध साधक ऐसा निर्मल हो जाता है कि सर्व प्राणियों के सवेदनो को, भावों को भी जान सकता है। उनसे तादात्म्य प्राप्त कर सकता है, और उनकी दुःख-मुक्ति भी कर सकता है। और वह दुःख-मुक्ति उसके अनिच्छुक पणे ही, स्वतः प्राणियों को प्राप्त होती है। उसके मन प्राण चित्त के प्रकम्पन इतने शुद्ध रहते हैं कि जो निकट आता है उसके अमृत मय प्रभाव को अनुभव करता है। सबको उसके प्रति आकर्षण होता है। सारी परिस्थितियाँ व वातावरण भी उसके लिए बदल जाते हैं। वह ससार के सब आश्चर्य, सर्व सम्पदा के राग से तथा सर्व सकल्प विकल्प तनावों आदि से शून्य रह कर आप ही अपने में पूरा भरा है—उसका आत्म-पात्र पर-पदार्थ या भाव से भरा नहीं है। वह स्वरस से ही लवालव भरा रहता है। कर्म विपाक उसे नहीं रहते उसने सर्व पाशों को छिन्न कर दिया है। सर्व घाती कर्म नष्ट हो गए हैं—अघाती कर्मों को क्षय करके अशरीरी मुक्ति की तैयारी है।

साधना का रूप है चित् कला का अन्तर्शोधन, विचार विचय से निर्विचार उन्मनी,—ज्ञान मात्र अवस्था भूमि

इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि साधना विचार (विचय) ध्यान से आरम्भ होकर अथवा प्रेक्षा से आरम्भ होकर निर्विचार ज्ञान मात्र भूमि पर आरोहण करती है। विचार (विचय) का उल्लास पूर्णचन्द्र बिन्दु का उल्लास है। तदनन्तर ही उन्मनी की भूमि निर्विचार में आती है। विचय व प्रेक्षा दोनों ही भूमि शुक्ल ध्यान को स्पष्ट करती है। यहा प्रेक्षा रूप अन्तर्शोधन की विशेष चर्चा है।

“ध्यानाध्ययन”—गाथा १०-१८ में शुक्ल ध्यान के परिचायक—(१) अवधा (२) असम्मोह (३) विवेक और (४) व्युत्सर्ग, चार हेतु बताये हैं। अवधा उपसर्ग तथा परिपहो से विचलित न होना है। असम्मोह-सूक्ष्म वस्तु तथा देव निर्मित आश्चर्यों, विषयों में विमूढ न हो जाना है। विवेक तथा व्युत्सर्ग को इस प्रकार कहा गया है—

देह विवित्तं पेच्छइ अप्पाणं, सहय सव्व संजोगे ।

देहोवहि सगं नित्संगो सव्वहा कुणई ॥६२॥

अर्थात्—(१) देह विवित्त (विवर्जित) आत्मा को तथा सर्व सयोगो (मन, वचन, काया, प्राण, इन्द्रियाँ आदि आधारों) को मात्र देखना विवेक है।

(२) देह-उपाधि का निःसर्ग होकर सर्वथा परित्याग करना व्युत्सर्ग है।

इस वर्णन में—“पेच्छइ” शब्द प्रेक्षा रूप दर्शन क्रिया को संकेतित करता है। देह-उपाधि

का कायोत्सर्ग में त्याग तथा मन वचन काया के प्रकम्पनो को मग्न देखना, विना प्रतिक्रिया मात्र देखना आदि अभ्यास शुक्ल ध्यान के ही हेतु है, यह इस गाथा के विवेक तथा व्युत्सर्ग लिंगो के स्पष्टीकरण से निर्णीत होता है। अतः दर्शन में राग रहित रहने के अभ्यास शुक्ल ध्यान में ही ले जाने वाले हैं।

विचय रूप ध्यान अन्तिम परिणति में निर्विचार भूमि में ले जाते हैं, यानी शुद्धोपयोगी शुक्ल ध्यान में ले जाते हैं। पूर्णचन्द्र बिन्दु का उल्लास विचय रूप में भी है, और वह आत्म-चन्द्र बिन्दु का ही पूर्व रूप है। यह पूर्ण चन्द्र शक्ति समन्वित होने से अति शक्ति धर है। और यह निर्माण कलाओं का पूर्णचन्द्र है। यही पूर्णचन्द्र उन्मनी में अब अपनी विचार और भाव कलाओं का निरोध करके—निर्जरा करता एक-एक कला का क्षय करता शुद्धात्म रूप में परिणत होता है। सब सस्कार भी कट जाते हैं और स्वस्वभाव उल्लसित हो जाता है। चित्त आत्मा की ही विभावी परिणति या—आत्मा की ही विभावी कला है। यह अब सम्पूर्णतः चित्कला रूप होकर चिद्रूप हो जाता है। निर्माण कला युक्त चित्त ही निर्माण कला को प्रकट करता आत्मा से अभिन्न होता होता चिद्मात्र स्वभाव को प्राप्त होकर शुद्ध ज्ञायक हो जाता है। चित्त पर्याय रूप शक्ति-अभिव्यक्ति में अब स्वयं शुद्ध शक्ति-गुण की गुणवत्ता रूप है, शक्ति और व्यक्ति का यहा गुण-भेद समाप्त हो गया है। द्रव्य और भाव रूप निर्मलता की यही परिणति है—अर्थात् यहा कर्माविरण रूप द्रव्य जो प्रकृति, स्थिति अनुभाग और प्रदेश रूप बंध था उसमें से घातिया कर्मों की निर्जरा, चित्त की भाव-निर्जरा के साथ ही घटित होती जाती है। ज्यो ज्यो चित्त निर्मल होता जाता है निर्जरा असरयात गुणी क्रमशः बढ़ती ही जाती है। ध्यान के द्वारा यह निर्जरा अविपाक निर्जरा है। कर्म प्रत्ययो को चित्त-सत्ता में से विपाक देने के योग्य काल से पूर्व ही ध्यानी बाहर लाकर निर्जरित करता जाता है यही ध्यानी का ध्यान में अन्तर्शोषण करना व निर्जरा करना है। वह एकगहन शक्ति-कला का ही व्यापार है, जो ध्यान में ही शक्ति प्रबद्ध ध्याता को लिये सम्भव होता है।

ध्यान की पांच अवस्थाएँ

जैन योग में (१) सम्यग्दर्शन, (२) प्रसन्न दशा, (३) अप्रसन्न दशा, (४) क्षीण मोह व क्षीण कपाय, (५) सयोगी जिन इन पांच भावमय ध्यम दशाओं के आविर्भाव पूर्वक पूर्णत्व की निष्पन्नता स्वीकार की है। ये गुण स्थान दशाएँ ध्यान के आरम्भ से लेकर ध्यान के पूर्णत्व की ही उत्तरोत्तर चढ़ती निर्मल भाव दशाएँ हैं। इनमें कषाय व मोह के अश कटते जाते हैं और अनन्त गुराी कर्म निर्जरा घटित होती है। सयोगी जिन अवस्था के बाद तो फिर अयोगि-जिन अवस्था ही रहती है जिसमें सूक्ष्म काया के योग (परिस्पन्दन) भी रोक कर अशरीरी सिद्ध हो जाते हैं।

ध्यान की अन्य प्रकार से सप्त अवस्थाएँ

ध्यान की इन पांच अवस्थाओं को ही अन्य प्रकार से सात भूमियों में भी वर्गीकृत करके

वर्णित किया जा सकता है। इनमें सातवीं भूमि सयोगी जिन अवस्था रूप ही होती है। और छ भूमिया ध्यानाभ्यास की व्यवहार भूमिया होती हैं—वस्तुतः ध्यान में साधक की अन्तर्दृष्टि की शक्ति और शुद्धात्मा के निर्मल भाव की धुन ही प्रमुख तत्त्व है। आज्ञा पदम में यानी ललाट पर तिलक या टीका लगाने के स्थान भ्रूकुटी मध्य नेत्रों को उलट कर अन्तर-नेत्र-दृष्टि को स्थापित करके अन्तर्निरीक्षण करना ध्यान को प्रवृत्त करता है और इस निरीक्षण में ही आत्मा का दर्शन-उपयोग ही प्रवृत्त होता है और इस निरीक्षण में ही ध्यान की छ भूमिया अतिक्रान्त होकर सातवीं भूमि में पहुँचते हैं।

दृष्टि की अन्तर गति में ही स्वयं आत्मा का दर्शन-ज्ञान उपयोग प्रवृत्त होता है और वही अपनी अशुद्ध भूमि को निराकृत करता क्रमशः शुद्ध भूमि को प्राप्त होता है। अब तक उपयोग अशुभ व शुभ भूमियों में ही प्रवृत्त रहने से अशुद्ध रहा है। अशुद्धता के ही कारण अन्तर्दृष्टि में अन्तर में आरम्भ में कुछ अवलोकित नहीं होता, और साधक अन्तर्मुख होने की इस चेष्टा में घबड़ा कर वापिस ध्यान विमुख होने लगता है। अतः साधक को धैर्य रख कर ही दृष्टि-स्थापन पूर्वक मात्र लक्ष करते-करते अथवा सोह साधन को साथ में चलाकर, प्राण गति के साथ सोह या ओम् या अहं को युक्त करके मन और प्राण को सम व निश्चल करना चाहिए। मन व प्राण के निश्चल होते ही कुछ समान-अवस्था होने पर चित्त का तत्त्व खुलने लगता है और साधक को नाद व ज्योति का साक्षात्कार होता है। यह साक्षात्कार ही स्थूलता के लोक से सूक्ष्म लोक का प्रवेश द्वार है।

मानव जीवात्मा मानव देह में अवगाहित है। यह देह स्थूल, सूक्ष्म कारण रूप से त्रय देह रूप है। स्थूल देह स्थूल पञ्च भौतिक पुद्गल-प्रत्ययों से निर्मित है। सूक्ष्म देह सूक्ष्म पञ्च तन्मात्राओं तथा कारण देह विचार रूप है और इसके अनन्तर महाकारण-भाव रूप है—और आत्मा इन सब से विलक्षण अनन्त गुणमय और चिद्रूप व भावातीत है। ध्याता जब शुद्धात्मा का साक्षात्कार करने के उद्योग में ध्यानावस्थित होता है तो ध्यान की गति जीवात्मा के ऊपर आये हुए सब आवरण-स्तरों का वेध करती है और उन सब का वेध होने के अनन्तर ही शुद्ध आत्मा के ज्ञानानन्द स्वरूप का रसास्वादन होता है।

कारण और महाकारण स्तर विचार व भाव लोक है—इनसे ही द्रव्य रूप में सूक्ष्मतम का माण देह है। सूक्ष्म स्तर का देह न्यूट्रॉनिक कणों से निर्मित प्रकाश (तैजस्) देह है। इस सूक्ष्म देह में ही चित्त (भाव) पिंड में बधा मानव आत्मा पुरुष पुरुषाकार रूप में विद्यमान है। इस चित्त-पिंड को ही अन्तर या हृदय भी कहा जाता है। यह रक्ताभिसरण वाले हृदय में भिन्न है और सारे सूक्ष्म व स्थूल देह को नियन्त्रण करने वाला है। मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ—इस प्रकार बिना उन देह-स्तरों का अतिव्रमण किये और देहातीत विदेह भाव का अनुभवा किये यानी बिना घातिया कर्मों की निर्जरा किये कोई अपने को कहे या माने तो यह आत्मा-वचना ही है।

द्रव्यार्थिक नय से आत्मा शुद्ध तत्त्व व ज्ञायक तत्त्व ही है। पर पर्यायार्थिक नय से पर्याय

शुद्ध ज्ञायक नहीं है, राग और कषायों से भी उपरक्त है और कर्मोपाधि से बंधा है। इनके निमित्त से वह दुःखी, चंचल या जड व प्रमादी है, अज्ञानी है। यह आत्मा पर्याय भी विभावी है, विकारी चित्त रूप है, बहिरात्मा है। अपेक्षतया यदि निर्मल अन्तर्मुख है तो अन्तरात्मा है, पर यह परमात्मा रूप नहीं है।

बहिर्मुख चित्त ही ध्यानाभ्यास में अन्तर्मुख किया जाता है और अन्तर्मुखता की ही यात्रा में यह अन्तरात्मा ईश्वर रूप अनु-शास्ता परिणत होता है। स्थूल का वेध, सूक्ष्म का वेध और कारण-महाकारण रूप सूक्ष्मतम देह को वेध करने में ही साधक अन्तरात्मा का उत्तम रूप-प्राप्त करता है। और तब वह अन्तरात्मा ही परम स्वरूप की आराधना करके परम स्वरूप में स्थिरता का लाभ करके परम स्वरूप हो जाता है। अतः बहिरात्मा स्वभाव को छोड़कर अन्तरात्मा स्वभाव का ध्यानाभ्यास से आविर्भाव करके परमात्मा परिणामित होने का उद्योग करना होता है।

सप्त भूमिकाएं ध्यान अभ्यास की

(१) बहिरात्मा को यह अभ्यास रहता है कि मैं तो देह मात्र हूँ, आत्मा कोई तत्त्व नहीं है। आत्मा परक दृष्टि लेकर ही अन्तर्मुखता की दिशा में आना होता है। अन्तर में उपयोग की एकाग्रता और वेधकता पर ही स्तरभेद निर्भर है। स्थूल स्तर का भेद ही प्रथम ध्यान-भूमि है।

(२) द्वितीय ध्यान भूमि अंतर में—अमूर्ध्व में किंचित् ज्योति का आविर्भाव है जो स्थूल व सूक्ष्म स्तर का सधि स्थल है। स्थूल स्तर पर तो मन, प्राण इन्द्रिय सब ही स्थूल रहते हैं और साधक का भी भाव स्थूल ही रहता है, और उसे सूक्ष्म स्तर का कोई परिचय भी नहीं होता। अब ज्योति के आविर्भाव पर उसे सूक्ष्म में प्रवेश का द्वार मिलता है। स्थूल स्तर पर तो साधक सदा ही स्थूल लोक में जागृत ही है। दूसरी भूमि में भी स्थूल का भान रहता है—यद्यपि वह सूक्ष्म को भी देखता है। ध्याता को इस स्तर पर यह प्रतीत होता है कि मानो वह स्थूल नेत्र, कर्ण आदि से ही सब कुछ देख व सुन रहा हो। इस अवस्था में इन्द्रिय-स्तब्धता भी हो जाती है पर स्थूल का भान भी रहता है, और ध्याता साधक अपने सब व्यवहार उठाना, बैठना, इच्छा-कामना आदि सब पूर्ववत् ही करता है। यद्यपि इसकी चेतना सूक्ष्म के परिचय से एक देश अन्तः सज्ज भी हुई है।

(३) तीसरी ध्यान भूमि में उत्तीर्ण होते ही साधक को स्थूल स्तर का भान नहीं रहता, उसे पूर्णतः सूक्ष्म में प्रवेश हो जाता है। उसे अब स्थूल-इन्द्रियों की जागृति नहीं, सूक्ष्म अति-इन्द्रियों की जागृति होने लगती है। दिव्य पञ्च तन्मात्रिक विषय, शब्द, रस, गन्ध स्पर्श और रूप का क्रमशः साक्षात्कार होता है और इनसे चेतना नये सत्कारों से सत्कारित होती है, अन्तर्मुखता गहन होने लगती है। चित्त की मलिनता भी कटने लगती है और सूक्ष्म लोक के आकाश में गगन विहार होने लगता है।

आ० सोमदेव ने योग की इस अद्भुत अतीन्द्रिय शक्ति स्तर का वर्णन उपासकाध्ययन (७७७) में दिया है। इस स्तर के योगी जन दूर वर्ती रूप रस, स्पर्श, गन्ध, और शब्द को ऐसे जान लेते हैं मानो समीप ही है। रूप रस, गंधादि ये पञ्च तन्मात्राएं हैं, और इन बिषयों को ग्रहण कर लेना योगी के सूक्ष्म स्तर की प्रवेश की ही सूचना है। इस दशा में योगी की स्थूल इन्द्रिया नहीं, सूक्ष्म इन्द्रिया कार्यशील होती है। वस्तुतः यह ऋद्धि तो क्षयोपशम के प्रबल हो जाने की सूचना है। इस ऋद्धि का कार्य होना तो यह भी बताता है कि योगी का स्थूल जगत् से अभी सम्बन्ध विद्यमान ही है।

ध्यान में आगे बढ़ने पर ही योगी को यह तीसरी ध्यान भूमि आती है। यह स्थूल व सूक्ष्म की सधि नहीं, साक्षात् सूक्ष्म जगत् में ही स्थिति है। इसमें योग-शक्ति अधिक मात्रा में स्पष्ट होती है, अपेक्षतया अंतर जगत् में स्थिरता का काल भी बढ़ता है। पर यह भी अनात्म जगत् ही है। सूक्ष्म के लोक लोकान्तरो में भी योगी का भ्रमण होता है। यहाँ से चित्त का अतीसुक्य भाव कम होता है, वह जानने लगता है कि मैंने इस जगत् में जो जानने योग्य है सब जान लिया है। सूक्ष्म जगत् की विराट्ता और सौन्दर्य देखकर वह स्तम्भित भी होता है, विस्मय भी करता है और धीरे धीरे उनसे तृप्ति को प्राप्त होकर स्थूल जगत् से पूर्णतः वीतराग होता है। मन्त्र, नाद, ज्योति, वर्ण, वर्णमातृका, कला, नाना रूप जो अन्तर्जगत् में देखता है उनसे वह अभिभूत हो जाता है और एक नये व्यक्तित्व का उसमें जन्म होता है। उसकी अन्तश्चेतना बहिरात्मा पने को त्याग करके अन्तर्मुखी अन्तरात्मा रूप परिणत होती है।

(४) इस तीसरी भूमिका को भी साधक ध्यान की और गहनता में पार कर चौथी भूमि में आ जाता है। यह चौथी भूमि मनो-जगत् में प्रवेश का द्वार है। अभी ध्याता को चित्त का पूर्णतः वेध नहीं हुआ है। यहाँ वासना मय चित्त की प्रबलता रहती है। अहंकार भी जागृत हो सकता है। बहुत प्रलोभन रहता है। शक्ति जागी है। सावचेत और सावधान रहना होता है। यह भूमि ही दसवीं गुण-स्थान भूमि है। अतः साधक पर निर्भर है कि वह अपने दवे विकार, कषाय व मोह आदि के भावों को क्षीण करके आगे उन्नति करता है, अथवा उन्हें उपशात करके ही ध्यान में आगे जाता है। पर यदि उपशात करके ही आगे गया तो दवे हुए मनो विकार कभी भी बाहर प्रकट होकर उसका पतन कर दे सकते हैं, और ऐसा ध्याता ग्यारहवीं भूमि में चढ़ कर भी वापिस मिथ्यात्व भूमि तक लौट सकता है। इस चौथी साधना भूमि तक प्रत्यावर्तन का मार्ग रहता है। यदि अब उसने अपने चित्त को कषायों से, मोह से पूर्णतः शुद्ध कर लिया तो एकदम दसवें गुण स्थान से बारहवें गुणस्थान में आरोहण कर कर लेगा।

(५) पाचवी ध्यान भूमि ही बारहवीं गुण-स्थान भूमि है। यहाँ पहुँचने पर फिर पतन की आशंका नहीं रहता। चौथी भूमि तक की प्राप्त हुई शक्ति का साधक को सदुपयोग ही करना चाहिए तथा उसे अपने चित्त विकारों पर कड़ी नजर रखकर—उन्हें हृदय में से ससार की, और ससार के

आश्चर्यों की नश्वरता, क्षणिकता और विश्व में वर्तमान प्रत्येक वस्तु की निज योग्यता शक्ति की व्यवस्था और प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्रता आदि विचारों से निर्मल कर लेना चाहिए। निरन्तर द्वादश अनुप्रेक्षाओं भावनाओं आदि से भी चित्त की शुद्धि को आत्म-लक्ष एव ध्यानाभ्यास के द्वारा बढ़ाना चाहिए। सूक्ष्म जगत् पर चौथी भूमिका में अधिकार हो जाता है, तो पाचवी भूमि में चित्त का (चित्त के भाव-लोक का) वेध होकर आत्म लोक में प्रवेश ध्याता को हो जाता है।

(६) चित्त लोक के वेध व पवित्र होते ही वह सयोगी जिनेश्वर अवस्था की तेरहवीं गुण-स्थान रूप भावातीत ध्यान की छठी भूमिका में अवतीर्ण हो जाता है। पाचवी भूमि में ही ध्याता यथाख्यात चारित्र्य का अनुष्ठान करता है। इसके पूर्व की चारित्र्य साधना जिसमें सामायिक, छेदोप स्थापना, सूक्ष्म सापराय, परिहार विशुद्धि है, चौथी भूमि में अनुष्ठित होती है। छठी भूमि में साधक अब साधक नहीं, स्वयं सिद्ध और जगत् गुरु हो जाता है। जिस जिनेश्वर की स्फटिक मूर्ति का उसने भ्रूमध्य ध्यान किया था, और सम्यक्दर्शन रूप में दर्शन किया था, उस रूप ही वह अपने को परिणमित कर लेता है। उस रूप-स्व-रूप में अभिन्न ज्ञान स्वरूप स्थिर हो जाता है। यह मनोराज्य के वेध के अनन्तर अन्तर चेतना का अपूर्व परम परिणति मय परम ज्ञानोदय है।

साधना भूमियों का विवेचन

चौथी भूमि में सिद्धिया तथा ऋद्धिया आ जाती हैं। ऐसे पुरुष विष्णु कुमार मुनि के सदृश सकट-प्राप्त जीवात्माओं का रक्षा विधान भी कर सकते हैं। ऐसे पुरुष अदृश्य या दृश्य रूप में योग-पथ पर चलने वाले साधक जनो की सहायता भी करते रहते हैं। इस भूमि के साधक जीवन-लक्ष्य में अपने चित्त को सर्वतोभाव से एकाग्र निरुद्ध और सम निश्चल रख कर, आत्म प्रभु की ही धुन रखते हुए गहन ध्यानावस्था में उतर जाते हैं, तब स्वतः पचम भूमि और फिर छठी में अवतरण सम्भव होता है। चित्त में रागाश रहते चौथी भूमि से आगे जा पाना सम्भव नहीं होता। कषायों के अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान प्रकार तो तीसरी भूमि में आते ही कट जाते हैं। यहाँ चौथी में सज्ज्वलन कषायों की भी निवृत्ति होती है। अहंकार का सान्त्विक भाव भी नहीं होना चाहिए। तामसिक व राजसिक (चंचल) भाव की तो बात ही क्या ?

तीसरी भूमि में सत्त्व की, प्रकाश की बहुत प्रबलता रहती है। इसका वेध करके ही चौथी भाव भूमि में चले जाते हैं। तथा भाव भूमि का भी अतिक्रमण करके भावातीत यानी विश्वोत्तीर्ण होने की भावना की जाती है। अभ्यास होना चाहिए कि मैं इस देह से अतीत सिद्धालय की सिद्ध भूमि में वीतराग भगवत् सिद्ध परमेश्वर के ही समान अवस्थित हूँ।

तीसरी भूमि में रूप-ध्यान परिपक्व होकर “रूप” स्वयं साधक में उतर जाना चाहिए—और साधक का चौथी भूमि में भाव देह निर्मित होकर स्थिर हो जाना चाहिए। पाचवी भूमि में इसी भाव देह में स्थिर रहते रहते भावातीत होकर छठी भूमिका में जा पाते हैं।

चौथी भूमि में यदि साधक मिथ्यात्व की तरफ लौटा है तो यह भाव देह खंडित हो जाती है और भग्न हुई वस्तु को फिर आरम्भ से ही पुनर्निर्माण करना पड़ जाता है, युगो का किया हुआ तप-परिश्रम बेकार हो जाता है।

वस्तुतः कोई भाग्यशाली जीव ही परम गुरु की कृपा से इस चौथी भूमि को सुरक्षा से पार कर पाता है। पतन होता भी इसी लिए है कि जीव का चित्त-लोक निर्मल बने, दबी हुई ग्रन्थियाँ साधना में अवरोध ही हैं। अतः उनका मलपाक होकर पके फोड़ों की तरह फूट निकलना भी श्रेयस्करो ही है, ताकि उसे फिर अवसर मिले कि वह अपने अन्तर व्यक्तित्व के निर्मल निर्माण को अकम्प क्षणिक श्रेणी से ही करे। अन्तश्चेतना के विकार के क्षय पूर्वक निर्मल परिणत होना ही यथार्थ वीतरागता का मार्ग है।

चौथी भूमि में साधक की सूक्ष्म चेतना के साथ मन तादात्म्य करता है। अतः ब्रह्म में चिन्तन और भाव दोनों के ही उद्दामवेग स्थूल व सूक्ष्म जगत् के दृष्ट, श्रुत, और अनुभूत विषय चिन्तन के प्रवाह का योगी को नियन्त्रण होना आवश्यक हो जाता है। उस वेग से भी अधिक उसे अपनी एक भाव की अखंडता रखने हेतु अपने भाव-प्रवाहों पर भी निग्रह रखना होता है। यह निग्रह रख कर नितांत सर्वथा और सर्वदा ही उसे अपनी चेतना को जागरूक व समान व शुद्ध रखना होगा। भाव जगत् ही अपना आंतर भाग है, विचार लोक तो मात्र बाहर का ही कक्ष है। मन मनन करता है पर चित्त अनेक भावों के प्रवाह में भी बहता है। यह सब नियन्त्रण होना चाहिए।

साधक एक मुखी होकर आत्मा में ही सलग्न रहे, ज्ञाता व दृष्टा ही रहे। मैं ज्ञायक ही हूँ— इस दृढ भाव में वह स्थिर रहे तब यह चौथी भूमि पार होती है। सकल्प विकल्प मय भावों के पूर्णतः विवर्जन पर ही बोध मय उन्मनी तथा तन्मयी अवस्था का परिचय मिलता है, और उसी में रहते रहते पाँचवी भूमि पार होती है।

पाँचवी भूमि में ही इस भूमि का मन व्यष्टि मन नहीं, विराट् विश्व रूप होकर ज्ञान-स्वरूप को प्राप्त होता है। सर्वज्ञ जिनेश्वर प्रभु से मन से नहीं, आत्म रूप से अपनी अभिन्नता की प्राप्ति करके ही छठी भूमि में आना होता है। मन से देखते रहे—तो मन की क्रीड़ा रही। मन से अतीत होने पर ही जब हस मन परम हस आत्म प्रभु स्वयं में लीन हो जाये तब ही दर्शन भूमि से अतीत यानी मनोमय रूप का दर्शन न होकर स्वयं साक्षात् भगवद् रूप हुआ जा सकता है।

अभिन्नता का ज्ञान जागृत होने में पर्याप्त समय लग जाता है, यही शुभ से शुद्ध का भोला है, वन्दक से वन्द्य भाव में जाना होता है। यह बोद्धिक निर्णय रूप नहीं होता—अन्तश्चेतना स्वयं ही परम से अभिन्न रूप जब परिणित होती है, तब ही वह अभिन्न-ज्ञान स्वतः ही प्राप्त होता है। मन का पर्दा हटने पर ही, मन का वेध होने पर ही यह कभीसंभव होता है।

चौथी व पाचवी भूमि मे मन जब पूर्णतः रागक्षीण हो जाता है, तब ही छठी भूमि में भगवद्दर्शन मे मात्र भगवद् दर्शन रूप न रह कर, स्वयं भगवद् ही स्वयं हुआ जाता है। चौथी व पाचवी भूमि मे ही रूपातीत ध्यान परिपक्व होता है। रूपातीत मे गुण भावना से भाव देह परिणत होती है और भावातीत सिद्ध देह की भूमि तैयार होती है। छठी भूमि का परिपाक यथाख्यात चारित्र के ही अनुष्ठान से होता है और इसी मे एकत्व-विचार-शुक्ल-ध्यान तथा आगे की ध्यान भूमिका आती है।

सामान्य साधक तो साधारणतः प्रथम स्थूल भूमि से ही आगे नहीं जा पाते और यदि वे इससे भी निकल जाते हैं, तो सूक्ष्म मे या कारण (मनो भूमि) मे ही अटक रहे जाते हैं।

अज्ञान को अविद्या रूप भी कहा गया है। अविद्या मे ही मल विक्षेप और आवरण होते हैं। मन की स्थूल मलिनता ही मल रूप है—जिसकी निवृत्ति पर ही अखंड ज्योति-बोध रूप बिन्दु का लाभ होता है। इसके अनन्तर जिस विद्या रूप आवरणों का निराकरण होता है, वह सात्त्विक प्रकाश रूप है। इसके भी ज्ञान मे सक्रमित हो जाने पर साधक जीवन्मुक्त हो जाता है। इस विवरण से यह प्रतीत होता है कि आवरणों की निवृत्ति भी घातीकर्मों की आवरण-निवृत्ति के ही तुल्य है, और विक्षेप-निवृत्ति अघाती कर्म-निवृत्ति रूप है। इस वर्णन मे भी साधना-भूमि आवरण-निवृत्ति तक ही मानी गई है। साध्य व योग दर्शन कैवल्य को पुरुष-आत्मा और प्रकृति के वियोग रूप मानता है। इस वियोग को सपन्न करके बुद्धि रूप प्रकृतितत्त्व का कार्य समाप्त हो जाता है और बुद्धि के लय पर पुरुष केवल रूप रह जाता है। इस मान्यता मे अत आत्मा को ज्ञान व गुण-ऐश्वर्य रूप परमेश्वरत्व की प्राप्ति नहीं होती। अतः इस कैवल्य के बाद जीव अपनी लयावस्था से पुनः जागता है और मुक्त नहीं होता। जैन साधना मे ज्ञान तथा भाव की विशेष पर्याय अवस्थाओं के क्रमशः उद्भव करते हुए सत्-सामान्य अवस्था मे विशेष ज्ञान पर्याय केवल ज्ञान रूप होती है और आत्मा परमेश्वर्य (अनन्त चतुष्टय) को प्राप्त हो जाता है। यही परम अवस्था होती है।

ध्यान की तीसरी भूमि मे सूक्ष्म जगत् पर अधिकार हो जाता है। इसका चौथी भूमि मे वेध होकर चित्त-भूमि मे प्रवेश होता है। चित्त भूमि के विचार-प्रवाह का वेग शांत करके पाचवी भूमि मे आना होता है। तथा पाचवी भूमि मे भाव-प्रवाह का वेग शांत होता है, और चित्त भूमिका का सर्वथा सक्रमण हो जाता है।

चौथी व पाचवी भूमि अत उच्चतम भूमि स्पर्श के लिए अति महत्त्वपूर्ण है। इस पाचवी भूमि मे चारित्र अग का यथार्थ अनुष्ठान होता है क्योंकि उपयोग शुद्ध रहता है। यहां अभेद चारित्र का अनुष्ठान समाप्त होकर अभेद-चारित्र यानी अभेद रत्न त्रय का अनुष्ठान होता है, निर्विकल्प ही स्थिति रहने लगती है। निर्विकल्प का अर्थ ही वीतरागता है। यह वीतरागता व्यवहार भूमि को अतिक्रान्त करती प्रकट हुई है। छठी भूमि मे मात्र शुद्ध का ही स्व-सवेदन है, यथाख्यात चारित्र का सेवन है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि साधना भूमि का क्षेत्र कहा से आरम्भ होकर पर्यवसान होता है अर्थात् व्यवहार भूमि का क्षेत्र कहा से कहा तक रहता है और कहा निश्चय भूमि की यथार्थ प्राप्ति होती है ।

आत्मा को उत्कृष्ट स्वरूप का लक्ष्य तथा ग्रहण क्यों ?

शुद्धाच्छुद्धमशुद्धं ध्यान्नाप्नोत्य शुद्धमेव स्वम् ।
जनयत हेम्ना हेमं लोहाल्लोहं नरः कटकम् ॥

जैसे स्वर्ण से स्वर्ण-कड़ा और लोह से लोहे का कड़ा प्राप्त होता है, वैसे ही शुद्धभाव से जीवात्मा शुद्ध निर्मल स्वरूप को और अशुद्ध भाव से ध्यान करते हुए अशुद्धता को, विकारता को ही प्राप्त होता है ।

इससे यही निर्णीत होता है कि शुद्ध भाव स्वरूप ही ध्याता का लक्ष्य होना चाहिए । इसके ही प्रकट होने पर शुद्धात्मा रूप जीव परिणमता है । इस जीवात्मा की अपनी ही अज्ञान और निर्बल भूमि के कारण उसे व्यवहार भूमि का, अशुद्ध-भूमि का ध्यान में आश्रय रहता है । जब यह अशुद्ध-भूमि व्यवहार-अभ्यास से शनैः शनैः शुद्ध हो जाती है तो ध्याता स्वतः ही शुद्ध निश्चय भूमि में उल्लसित हो जाता है ।

साधनाभूमि आलोचना

साधना का मार्ग वस्तुतः दोष पूर्ण नहीं, स्वयं साधक ही दोष पूर्ण है, अशुद्ध एवं रागी है, अतः उसका उपयोग अशुभ भूमि में रहने से उस उपयोग को शुभ निमित्त व व्यवहार अभ्यास से अपेक्षतया निर्मल और सशक्त बनाते हुए अनात्म-तत्त्वों के आवरण स्तरों का वेध करते हुए आत्मा को स्व स्वरूप के लिए निर्मल करते हैं । व्यवहार अभ्यास में भी दृष्टि तो साधक को शुद्ध आत्म तत्त्व की ही प्राप्ति की ही रखनी होती है । साधक ध्यान में जैसे जैसे तन्मय परिणामी होता जाता है, निर्मल होता जाता है वैसे वैसे साधना भी प्रखर होती जाती है । साध्य साधक और साधना का एक बिन्दु पर एकत्व हो जाना ही सिद्धि का निर्देशक होता है ।

साधक जब अपने में वर्तमान अज्ञान स्वरूप से भेद-विज्ञान के लिए ग्रन्थियों का वेध करके स्वरूप के निकट होता है और उत्कर्ष काल में ध्याता ध्यान और ध्येय रूप त्रिपुटी का वेध करके तन्मय होकर साध्य रूप में अवस्थित होता है, तब ही निर्जरा करता हुआ परमात्मा दशा में पहुँचता है । साध्य का दर्शन या अनुभव ही वस्तुतः पर्याप्त नहीं होता । उस स्वरूप रूप ही उसकी अन्तश्चेतना को परिणामित भी होना होता है ।

साधना की व्यवहार भूमियाँ अन्तश्चेतना को निर्मल से निर्मलतर की ओर क्रमशः ले जाती हुई निर्मलतम स्वरूप में ले जाती हैं ।

चौथी भूमि से घ्याता दृष्टा तथा ज्ञायक भाव का घ्याता है और अज्ञान निर्विधित भाव की साधना करता है। राग, द्वेष, कपाय आदि के सूक्ष्म स्वरूपों की भी क्षपणा का उद्योग करता है।

पाचवी भूमि में वीतरागता होकर आत्म ध्यान की स्थिरता स्थापित्व लाभ करती है। पाचवी व छठी भूमि ही अत यथार्थत स्वरूपाचरण है। यही स्वभाव-गति का प्रवाह आता है। पाचवी भूमि में स्वभाव धारा को यत्न व उद्योग पूर्वक चलाते हैं, पर छठी भूमि में अयत्न पूर्वक ही स्वभाव धारा रहती है। और सातवी भूमि तो जीवन्मुक्त की सिद्ध भूमि ही है जिसमें जीवात्मा स्व केन्द्रस्थ हो जाता है।

जिन जीवात्माओं से ससार के प्राणियों का हित साधन होना होता है, वे केन्द्रस्थ रहकर, केन्द्र स्थिति में परिपक्व होकर स्थूल ससार में फिर से लौटते हैं और जीवों को मोक्ष-मार्ग में प्रबोधित करते हैं। जीवन्मुक्त पुरुष या सयोगी जिनेश्वर स्वरूप में केन्द्र और परिधि (पर्याय) का भेद नहीं रहता। पर्याय समान रूप से ज्ञानादि गुण रूप ही रहती है। परिधि जो है—वह स्व-केन्द्र से है। यही जीवात्मा ऐसा स्व-शक्ति संपन्न होता है कि परिणामी और अपरिणामी दोनों ही निर्मल और समन्वित रहते हैं। ज्ञान पर्यायों की यानी ज्ञप्ति स्वरूपों की दशा एक समान विशेष चिद्रूप केवल ज्ञान रूप ही रहती है। स्व तथा पर का ज्ञान स्व प्रकाशक और स्वय-प्रकाश-ज्ञान ज्ञायक में अभेद रहता है। अर्हत् देह यानी चिन्मय आत्म स्वरूप का यही परिपूर्ण विकास तथा निर्माण है। यही योगानुष्ठान का परम प्राप्तव्य है। जीवन का परम लक्ष्य यही स्वरूप है।

वेदान्त का साधनो में अप्रोच (Approach) बौद्धिक है, पर वे अविद्या के नाश तक साधना का क्षेत्र मानते हैं जिसे वे बौद्धिक निर्णय तथा “अहं ब्रह्मास्मि”, “प्रज्ञान-ब्रह्म”, “तत्त्वमसि” सिद्धोऽह रूप चार महावाक्यों की अवधारणा से प्रकट करते हैं। जैन साधना का अप्रोच उपासनात्मक है—यद्यपि वे भी अनन्तचतुष्टय रूप आत्म स्वरूप की अवधारणा और ध्यान को करते हैं। जैनो की साधना निष्ठा, ज्ञान और चारित्र्य (आत्म स्थिरता) का समन्वित रत्नत्रय स्वरूप है। पर वेदात की साधना प्रधानत बौद्धिक है और बुद्धि-निर्णय तक ही सीमित है व बुद्धि की समता को ही समाधि रूप मानते हैं। पर जैन साधना बौद्धिक निर्णय को तो लेकर चलती है, पर उतने मात्र को मान्य नहीं करती। उसमें बौद्धिक निर्णय तो आरंभ बिन्दु ही है। मिथ्यात्व रूप अज्ञान तो मात्र ज्ञान-गत ही नहीं है, निष्ठा और चारित्र्य गत भी रहता है। अत मात्र बौद्धिक निर्णय अन्तश्चेतना को निर्मल रूप में परिणामित करने को पर्याप्त नहीं होता।

जैन विज्ञान साधना को व्यवहार रूप मानता है, चारित्र्य रूप मानता है, मात्र निष्ठा या बौद्धिक ज्ञान रूप नहीं। निष्ठा तो मात्र आत्म-रुचि रूप है—और वह परोक्ष रूप ही आरंभ में होती है। ज्ञान जो पुस्तकीय या शास्त्रीय या बौद्धिक होता है, वह भी ऊपर ऊपर ही चेतना में है, वह आत्म-वेधक नहीं होता। हस्ताल जिस प्रकार ताम्र को रंग कर नकली सोना रूप दिखा देती है, पर उसका पारखियों के समक्ष कोई मूल्य नहीं होता, ऐसे ही यह आरोपित तात्त्विक चर्चा से या पठन

स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान भी आदमी को ज्ञानाभिमानी व वाचिक ज्ञानी या उपदेशक तो बना सकता है, पर वह वस्तुतः आत्म-साक्षात्कार में परिणित ज्ञान को प्राप्त नहीं होता ।

वाचिक ज्ञानी अपने को व दूसरो को ही धोखे में रख सकता है, पर वह मोक्ष के वास्तविक निश्चल मार्ग में नहीं होता । जैन ऋषियो और अर्हत्पुरुषो ने अतः साधना रूप व्यवहार मार्ग यानी सभेद रत्नत्रय का मार्ग स्वभाव गति में स्थिर हो जाने तक माना है । स्वभाव गति में यानी शुद्धोपयोग में स्थिरता तक विभाव की अशुद्धता की ही क्रमशः भूमिकाएँ घटती हुई विद्यमान रहती हैं । जैसे-जैसे ध्यानावस्था गहन व निर्मल होती है, वह अशुद्धता भी अपेक्षतया एक-एक देश कटती जाती है । जब तक अशुद्धता पूर्णतः न कट जाए—स्थूल व सूक्ष्म देहाध्यास रूप नोकर्म, चित्तावरण रूप भावकर्म और घाती द्रव्यकर्म-रज न कट जाए, बराबर व्यवहार तथा निमित्त की आश्रय भूमि ही रहती है । ये सब छद्मस्थ अवस्था हैं । इसके उपरांत की सर्व ग्रन्थि-रहित निर्ग्रन्थ सिद्धावस्था तेरहवीं गुण-स्थानक अवस्था आती है । यहा सिद्धावस्था से हमारा मतव्य अशरीर सिद्धावस्था से नहीं, सर्व सशय रहित सर्व कर्म रहित सशरीर जीवन्मुक्त परम हस महा ज्ञानी अवस्था से है ।

यह स्पष्ट ही है कि व्यवहार का कार्य व्यवहार से ही होता है । व्यवहार दशा में निश्चय की चर्चा आप सुने, और सुनना भी चाहिए—क्योंकि वह लक्ष्य है, पर आप व्यवहार भूमि के विभिन्न आधार-स्तरो को पार किये बिना निश्चय में नहीं पहुँच सकते । निश्चय वह स्थिति है जिसमें पहुँच कर फिर वापिस नीचे चय नहीं होता, वापिस कर्म-कलक नहीं लगता । रागाश रहते कभी पूर्ण अवध दशा होती नहीं । और रागादि का शमन या क्षय दसवीं गुणस्थान मक्रान्ति है, ध्यान की चौथी भूमि है । यहा तक आपको शुभ-निमित्तों का आश्रय होता ही है । आपके चाहने या न चाहने का कोई प्रश्न ही नहीं है—आप जब तक इस गुण श्रेणी को ध्यान के उत्कर्ष काल में न अति क्रान्त कर लें, आपका उपयोग, आपकी सुरति, सज्ञा शुभ निमित्त के ही आश्रय टिक पायेगी, एक मात्र शुभ ही आपकी ध्यान नाविका के लिए ध्रुव नक्षत्र रहेगा । आपके उपयोग की सूई उसी की ओर रहेगी, और तब ही आपका ध्यान आगे भी चलेगा । इसमें ही शुभ से शुद्ध व फिर शुभ से शुद्ध, इस प्रकार भौला चलता रहता है और अंत में शुद्ध की स्थिरता होती है ।

निश्चय दशा में परिणत होने पर फिर व्यवहार आप ही अनपेक्षित होकर छूटे जाते हैं । व्यवहार छोड़ा नहीं जाता, यह स्वतः ही छूटता है । निश्चय तो व्यवहार के आगे की बात है । वहा तो व्यवहार का क्षेत्र रहता ही नहीं । क्योंकि व्यवहार का जो भी कार्य है वह सम्पन्न हो चुका होता है । स्वभाव में गति तब स्वतः और स्वयं ही रहती है । वही तब साधन है यानी यहा ही साध्य ही साधन है और साधक उस साध्य रूप ही रहने से साधन रूप भी है । यही वह ज्ञान अवस्था है जिसमें ज्ञानाग्नि तीव्र रूप से प्रज्वलित होती है और कर्मों को जो अब भी तनु रूप में बचा पड़ा है, जला देती है ।

स्वभाव ध्रुव है, अपरिणामी मे स्थिरता है, न कि पर्याय मे। परन्तु पर्याय प्रवाह नित्य है उस की नित्यता का स्रोत कहा है—उसको देख कर ही साधक नित्य शाश्वत् ध्रुव मे स्थिर हो जाता है वह यहा “पर” मे सन्निविष्ट नहीं, स्व मे ही है। अब वह “पर” को देख कर भी वीतरागी ही रह है, स्व से विचलित नहीं होता। व्यवहार को अभूतार्थ कहने वाले कि जिन्होंने व्यवहार भूमि अतिक्रान्त भी नहीं किया, अपने अतरंग मे विचार तो करे कि क्या वे प्रत्येक अवस्था मे, प्रत्येक क्षण मे स्व मे से विचलित तो नहीं होते, क्या उनमे अब कोई रागाश भी नहीं है? यदि वे ऐसे हैं, तो निश्चय ही वे ज्ञानी है, पूज्य है, आराध्य है। स्व मे निश्चल अवस्था से पूर्व मह स्पष्ट है कि साधक को ध्यान की उन्मनी और तन्मनी अवस्थाएं आती है—और इन ध्यान अवस्थाओं के ही परिपाक साधक सक्रिय रहकर निश्चय मे आता है।

निश्चय निष्क्रिय अवस्था है। निश्चय मे कभी सक्रियता आती भी है तो वह वीतराग होने से, सहज अहेतुकी रहने से निष्क्रियता की ही गिनती मे है। यही पूर्णत अवध दशा है इस निश्चय मे सक्रिय विशेष चैतन्य केवल ज्ञान की दशा उदित रहती होती है। यह निश्चय दशा प्रकट ही है, जुवानी जमा-खर्च नहीं है। यह अन्तश्चेतना के निश्चल निश्चय (चयरहित) परिणमन होने के अनन्तर की बात है। इस मे शुद्ध के ही आश्रय यानी अनात्मता व पर-निमित्तो से रहित, स्वाश्रित शुद्ध दशाएं ही परिणमित होती रहेगी।

यह दृढ जान लेना चाहिए कि विशेष केवल ज्ञान अवस्था से पूर्व सत्-सामान्य की अवस्थिति नहीं होती, तब तक तो इस सत्-सामान्य की निष्ठा और परोक्ष जानकारी ही रहती है। साधक को इस सत्सामान्य रूप से जो फासला रहता है, उस को ही ध्यानाभ्यास से पूरा करना होता है। वस्तुत आत्मा न तो मात्र सत्-सामान्य है, और न मात्र विशेष पर्याय रूप ही है, वह तो सामान्य विशेषात्मक है।

शक्ति रूप से भव्य अशुद्ध आत्मा को यह शक्ति है कि वह शुद्धता मे परिणमित हो सकता है और यह परिणमन निर्मल अभिव्यक्तियों के प्रकाश करते-करते, शक्ति का विकास करने-करते, पुरुषार्थ को सक्रिय करते-करते ही होता है। अत यह सही है कि राग रहित स्व परिष्कार रूप निर्मलता व्यवहार साधना का क्षेत्र है। यह क्रमिक मार्ग है। विभिन्न गुण-स्थानों के क्रम अवलम्बन रूप यह है। हाँ जो पूर्व जन्मो मे साधना के क्रमो को पूरा कर चुके हैं, वे अब यहा परम अक्रम निश्चय भाव दशा मे या तेरहवी गुणस्थान मे निष्क्रिय भी रह सकते है। पर यह तो विरले ही जनो की बात है।

पन्द्रह पाक मय अपरम भाव, सोलह पाक मय परम भाव, व्यवहार तीर्थ रूप और निश्चय आत्मतत्त्व रूप

सुद्धा सुद्धादेसो णायव्वो परमभाव दरिसीहि ।

ववहार देसिदा पुण जे दु अपरमे द्विदा भावे ॥¹

परम भाव को जिन्होंने देख लिया है, जान लिया है और पहुँच गये हैं, ऐसे परम भाव-दर्शियों को शुद्ध के ही आदेश को जानना चाहिए । परन्तु जो अपरम भाव (परम भाव से नीचे की भूमिका) में स्थित हैं, उनको व्यवहार साधनाओं का ही उपदेश योग्य है ।

इस पर अमृत चन्द्राचार्य का कहना है—

“जो पुरुष अन्तिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान शुद्ध परम भाव का अनुभव करते हैं, वे प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की क्रमशः परम्परा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अपरम भाव के अनुभव से शून्य हैं । अतः उनके लिए शुद्ध द्रव्य को ही कहने वाला होने से जिसने अस्खलित एक स्वभाव रूप एक भाव प्रकट किया है, ऐसा शुद्धनय ही उपरितन एक शुद्ध सुवर्ण के समान जाना हुआ प्रयोजन वाला है । और जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परम्परा से पकते हुए उस अशुद्ध सवर्ण के समान “अपरम भाव” का अनुभव करते हैं, वे अन्तिम पाक से उत्तीर्ण शुद्ध सुवर्ण के सदृश “परम भाव” के अनुभवों से शून्य हैं, अतः उनके लिए अशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला होने से, भिन्न-भिन्न एक भाव-रवरूप अनेक भाव दिखलाता हुआ यह व्यवहार नय विचित्र अनेक वर्णमाला के समान जाना हुआ उस काल में प्रयोजनवान है,—क्योंकि तीर्थ और फल इस प्रकार से ही व्यवस्थित हैं ।”

‘उक्त च’ कह कर उन्होंने आगे यह गाथा दी है—

जेइ जिणमयं पवज्जह ता मा ववहार णिच्छए भुयह ।

एकेण विणं छिज्जइ तित्थं अण्णेण उणं तच्च ॥

जो तुम जिन मत के अनुसार प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय, इन दोनों नयों (प्रणालियों) को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार के बिना तो तीर्थ (मोक्ष मार्ग) का नाश हो जाएगा, और दूसरे निश्चय नय के बिना तत्त्व (आत्म वस्तु) का नाश हो जाएगा ।

इससे अधिक स्पष्टीकरण आचार्य कर ही क्या सकते हैं ? स्पष्ट कर दिया है कि व्यवहार ही मोक्ष मार्ग है, और निश्चय वह तत्त्व है जो प्राप्त करना है और यह आत्म-तत्त्व रूप ही है । इस

आत्म तत्त्व को ही व्यवहार से प्राप्त करना होता है—साधना अस्यास योगानुष्ठान उपासना योग आदि से साक्षात्कार करना होता है। इससे ही निर्मल सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध बुद्ध सिद्ध रूप से अवस्थिति करनी होती है। मार्ग का लक्ष्य आत्म-वस्तु की निश्चय स्थिति प्राप्त होती है। परम भाव निर्विकल्प आत्म तत्त्व का अनुभव है। अपरमभाव मे सविकल्प आत्म तत्त्व का अनुभव है। सविकल्प अवस्था से ही निर्विकल्प भूमि मे उत्कर्ष होता है। छद्मस्य जीव मे सब क्रियाएँ बुद्धि पूर्वक होती है—अतः उसे साधना-व्यवहार का अवलम्बन रहे ही गा। निर्विकल्प ध्यान मे आठवे, नवमे, दशमे गुणस्थान मे बुद्धि पूर्वक रागादि भावों का अभाव रहने रूप वीतरागता आती है। अतः वहा भी ध्यान काल मे उस समय तक परम भाव रहता है। यही वहा निर्जरा का हेतु है। परमभाव से पूर्व सविकल्प अवस्था मे अपरम भाव रहता है, पर वह सविकल्प अपरम भाव भी सराग-चारित्र्य का अंग होने से अनन्त गुणी निर्जरा करता ही है। वह निर्विकल्प समीर्षि के तुल्य तो नहीं, पर फिर भी निर्जरा का हेतु है और यह भी अपेक्षतया विषय कषाय राग आदि को दूर करने के लिए प्रयोजनवान् है। इसी लिये जय-सेनाचार्य कहते हैं—

“यहाँ पर केवल भूतार्थ निश्चये नय निर्विकल्प समाधि में रत हुए मुनियो को प्रयोजनवान् हो, मात्र इतनी ही बात नहीं है, किन्तु सोलह ताव के शुद्ध सुवर्ण-लाभ के अभाव के नीचे के तावों सहित सुवर्ण लाभ के समान निर्विकल्प समाधि मे रहित किन्हीं प्राथमिक शिष्यों को कदाचित् सविकल्प अवस्था में मिथ्यात्व व विषय कषाय को दूर करने के लिए व्यवहार नय प्रयोजनवान् है।”

वस्तुतः पन्द्रह तावों तक तो सविकल्प दशा ही रहती है और सोलहवें ताव रूप निर्विकल्पता होने पर ही शुद्ध सुवर्ण रूप आत्मा का साक्षात्कार होता है। साधना और तप रूप योगानुष्ठान की अग्नि भट्टी मे शुद्धता के अर्थ क्रमशः पन्द्रह तावों की परम्पराओं मे ध्यान-संस्कारों मे से गुजरना ही होगा। परम भाव साध्य है और साधक दशा में अपरम भावों की भूमिका के अनुसार शुद्ध से नीचे शुभ-भाव आते ही हैं और रहते ही हैं।

चतुर्थ गुणस्थानकं सम्यक् दृष्टि को वीतरागी अथवा अवधक कैसे कह सकते हैं? सातवे से दसवें गुणस्थान तक अबुद्धिपूर्वक भी राग का अंश होने से कर्म-बध होता है। जितने अंश राग रहता है, उतने अंश कर्म कालिमा रहती है और जितने अंश रागादि का अभाव होता जाता है, निर्मलता के संस्कार तथा परिणतियाँ भी बढ़ती जाती हैं। सर्व प्रकार सर्व आचारों मे रागादि विभाव की निवृत्ति जब हो जाती है, तब सोलहवें ताव से तपे शुद्ध हुए सुवर्ण तुल्य निर्मलता की अवस्था होती है। साधना की प्रक्रियाओं का यही लक्ष्य है कि परिणामों की, मन की परिणतियों की क्रमशः निर्मलता करते जाना। अपरम भाव से, सविकल्प भाव से, विभाव भाव से, निर्विकल्प भाव से, स्वभाव भाव मे उल्लसित ही, क्रमशः स्थिरता का उद्देश्य इन व्यवहार-साधनाओं का है। इनका अनुष्ठान वीतरागता मे आने

के ही हेतु से है। अर्हन्तादि भी वीतरागता रूप विज्ञान से ही महानता को प्राप्त हुए हैं। तप कल्याण के अनन्तर ही ज्ञान कल्याण होता है। वीतराग तप ही कल्याण का कारण है, और उससे निष्पन्न हुआ ज्ञान ही शिव रूप होता है।

सराग चारित्र और वीतराग चारित्र के फासले को जानकर सराग चारित्र के भेद अवस्था के ध्यान उपासना से सवर तथा निर्जरा करते हुए क्रमशः अभ्यास में पराकाष्ठा को पहुँच कर अभेद अवस्था के निर्विकल्प परम ध्यान में सक्रमण करने का प्रयत्न करना चाहिए। सराग भूमि में भी राग के हटाने का ही मतव्य है। राग बहा रहता है, अतः ही यह सराग कहने में आता है पर वहा राग वस्तुतः अभीष्ट नहीं है। मात्र स्व प्रभु आत्मा जो निर्मल जिन स्वरूप आत्मा तुल्य है वही अभीष्ट है। इससे अन्य सब “पर” के राग का व अपरम भावों का क्रमशः निराकरण होकर ही वीतरागता होती है।

ध्यान से ही अन्तश्चेतना का निर्मल परिणमन

ध्यान की प्रकृति ज्ञान रूप है। ज्ञान ही जीव का व्यग्र होता है, और ज्ञान ही स्थिर होता है और पूर्णत्व रूप विकास को प्राप्त होता है। इसे ही सर्वज्ञता कहा जाता है। इससे स्व तथा पर का स्वतः स्वयं प्रकाश अनन्त अमित विस्तृत हो जाता है और यह अनेक अनन्त गुणराशियों तथा शक्तियों को धारणा किये रहता है। ज्ञान ही राग रहित रहा चारित्र में वीतरागता को परिणमन कराता है। अतः साधना के अभ्यास-क्रियाओं से राग व मोह का क्रमशः क्षय करके अन्तश्चेतना को शुद्ध व निर्मल परिणमन करना चाहिये।

ध्यान साधना के चार भेद और ध्यान के सात चरणों की उनमें संगति

ध्यान को जैन योग विज्ञान में चतुर्भेदात्मक कहा है। उनमें प्रथम व द्वितीय भेद आर्त व रीद्र-ध्यान है, जो करणीय नहीं है मगर अशुभ दशा में जीव को होते ही है। उनका निराकरण करते हुए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दो प्रशस्त ध्यान होते हैं। इनके भी उत्तर भेद हैं। शुक्ल ध्यान मुक्ति कारक है और गुह्योपयोग के प्रकट होने पर सभव होता है। धर्म ध्यान में लक्ष्य शुद्धात्मा ही है, पर शुद्धात्मा की सीधी पकड़ उपयोग को नहीं हो पाती, अतः अवलम्बन से शुभ सकल्प पूर्वक, शुभ प्रवृत्ति-पूर्वक ध्यान होता है। इस ध्यान में चेतन ध्येय में अर्हन्त परमेष्ठी या सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान चलता है। ये सावलम्बी ध्यान है। पर वस्तुतः परात्मा लक्ष्य और स्वात्मा लक्ष्य में गुणरूप से कोई भिन्नता नहीं होती। अतः धर्म-ध्यान परम्परा से मोक्ष कारक है। वह शुक्ल ध्यान में उत्कर्ष करता है, इसलिये यह शुक्ल ध्यान का सोपान है।

धर्म ध्यान चित्त सापेक्ष सावलम्बी ध्यान और शुक्ल ध्यान चित्त-निर्पेक्ष स्वावलम्बी ध्यान है। यह निराश्रयी, राग-वर्जित, मोह से व कषाय से शून्य ध्यान है। इस आत्म समाधि समय शून्य

ध्यान का पूर्व अध्याय में विवेचन हो चुका है । ध्यान की सप्त भूमियों में पाचवी, छठी और सातवी भूमियां शुक्ल ध्यान रूप होती हैं । इनसे पूर्व की चार भूमियां धर्म ध्यान की भूमियां हैं, जिनमें चौथी भूमि मध्य स्थानीय होने से अति महत्वपूर्ण और निर्णायक है ।

ध्यान साधना चरणों को सूक्ष्म में इस प्रकार समझें

(१) श्वास के आवागमन के स्पर्श को अपने अन्तर में अनुभव करना है और अनुभूति करके उस आवागमन में सोह मंत्र के बीजाक्षरों की समायोजना करना है कि इससे सकल्प तथा शक्ति का जागरण हो ।

(२) प्राण व चित्त (मन) को तनाव व विकारों को प्राण वायु रेचन के साथ रेचित होने की भावना करें । तथा प्राण वायु के ग्रहण के समय शक्ति का आहरण करने की भी भावना करें ।

(३) प्राण अपान के साथ मन को समायुक्त करके चित्त को लय व विश्रांत करें और अपने को स्थूल देह से अतीत हुआ प्राणमय तैजस् देह में स्थित और शक्ति प्रवाहित से आल्पावित होता अनुभव करें ।

(४) इसी में अपने ज्ञायक भाव को जागृत रख कर यह निश्चल भावना करें कि मैं ज्ञायक ही अनन्त चतुष्टय रूप आत्म-तत्त्व हूँ । मैं औदारिक तथा सूक्ष्म प्राण (तैजस्) देह का भाव देह से भी अतीत चिन्मय आत्म देह में अर्हत्-देह में ही अवस्थित हूँ ।

(५) चित्त में नाद व चिर ज्योति-बिन्दु में अर्हन्त सकल जिनेश्वर की स्व पुरुषाकार स्वरूप को उल्लसित करके उस के अन्तर-भाव में निर्विकल्प हो जाए ।

क्षणोत्तीर्ण दशा की विधि

स्व समय (आत्मा) में ही स्थिरता का अभ्यास व ध्यान ही सामायिक का श्रेष्ठ स्वरूप है । जो समय बीत गया और जो समय अभी अनुत्पन्न है, यानी अतीत और भविष्य की किसी स्मृति या कल्पना को मत उठने दीजिए । वर्तमान क्षण को ही आत्मा में अर्पित करते रहें । क्षणोत्तीर्ण होने की यही विधि है । इसी में स्वरूप-साधन करते हुए ज्ञान व आनन्द रूप में निमग्न रहिए । यह अभ्यास जान लेने की मात्र क्रिया नहीं है, भाव ही इस क्रिया का रहस्यमय अन्तरंग है । भाव से भावतीत होकर गुणत्रय से अतीत, अनन्त गुण राशी परमेश्वर स्व परमात्मा पद में स्व शक्ति विकास से ही आरोहण होता है । जितना प्रखर व निर्मल भाव आप उदित कर सकेंगे उतनी ही शीघ्र परम पद की सन्निकटता होती जायेगी । व्यवहार समाप्त होकर निश्चय में निश्चल अवस्थिति हो जा सकती है ।

चिन्तना भावना—ये सब व्यवहार रूप हैं, चिन्तना—भावना रूप ही होकर निश्चितना के क्षेत्र में आजाना निश्चय का क्षेत्र है। निश्चय में आने के लिए भाव की अचिन्त्य महिमा है और भाव का उन्मेष, अभ्यास सक्रियता से होता है।

भाव शुद्धियां—अनुप्रेक्षाएं

भाव व अध्यवसायो की निर्मलता के हेतु ध्यान-उपासना समाधि के अतिरिक्त भावना और अनुप्रेक्षाओं पर योग विज्ञान में बहुत जोर दिया गया है। साधक चौबीस घंटे ध्यान समाधि में रह ही नहीं सकता। छद्मस्थ को ध्यान यदि होता भी है तो अखंडता तीस मिनट (अठ्ठाई घड़ी) से ज्यादा नहीं हो पाती। जो ध्याता इससे भी ज्यादा ध्यान में बैठते हैं, वे वस्तुतः एक ध्यान में नहीं, ध्यान-सतियों में निमग्न रहते हैं, अथवा जाप, भावना या अनुप्रेक्षाओं में ही होते हैं। साधक ध्यान के उपरांत भी अज्ञान, प्रमाद, चंचल या विक्षोभ मय मन स्थितियों में न चला जाए, अतः भाव-शुद्धियां की गई हैं। यम व नियम के साधन भी इसी हेतु हैं। मन के निर्मल भाव उत्तरोत्तर ऊपर ही चढ़ते हुए रहने चाहिए। वीतरागता, असंगता, और मृदुता परिणामति है या नहीं, कैसी मनः स्थिति रहती है—इसका निरंतर ध्यान होना चाहिए। मन की निरख, परख और हरख पर नजर रहनी चाहिए। जिस भाव या चिन्तन से मन प्रभावित तथा निर्मल रूप परिणत हो—उसका अभ्यास, बार-बार अनुप्रेक्षा भावना कही जाती है। इससे मन की मूर्च्छा टूटती है, ध्यान करने की योग्यता बढ़ती है।

भाव शुद्धियों में अहिंसा व करुणा

आत्मा के गुणों की भावना में अहिंसा और करुणा का सर्वोपरि स्थान है। “स्व” और “पर” दोनों पर ही करुणा का उदय होकर साधना सुचारु चलती है। करुणा और ज्ञान का साहचर्य है। भ० अर्हत् तीर्थंकर साकार करुणा-मूर्ति हैं और उनके आश्रयी होकर करुणा भाव का उदय अपने में भी करणीय है। करुणा का उद्रेक ज्ञान से अभिन्न कर देता है।

यथा यथा हृदि स्थैर्यं करोति करुणा नृणाम्।

तथा तथा विवेकधी. परा प्रीति प्रकाशते॥¹

जैसे-जैसे करुणा भाव हृदय में स्थिर होता जाता है, वैसे ही विवेक रूप लक्ष्मी भी अपनी प्रीति का प्रकाश करती जाती है।

करुणा मानव हृदय का औदार्य है, परम रस है। जब जीवन की धारा जीव के हृदय में चली है तो करुणा की धारा ही उसे फिर से सरस करती है।

बौद्ध करुणा

बौद्ध साधना में करुणा प्रधान ही है। चित्त को शून्य रूप करने के बाद करुणा से ही चित्त को पूरित करते हैं—तब वह चित्त निर्वाण मूलक होता है। करुणा तीन अवलम्बनों में वर्णित हुई है—

(१) सत्वावलम्बन—वह करुणा है जो जीवों के दुःख साक्षात्कार से उत्थित होती है।

(२) धर्मावलम्बन—वह करुणा है जो जगत् की नश्वर एवं अनित्य शीलता, व क्षणिकता के दर्शन से प्रवाहित हो जाती है।

(३) निरालम्बन—यह निर्मल दृष्टि प्राप्त योगियों की करुणा है जो जीवों के दुःख या जगत् की नश्वरता देखे बिना भी निरुपाधिक या स्वाभाविक प्रवाहित रहती है। यह निरपेक्ष स्वतन्त्र और अहेतुकी होती है। निरालम्बन पद में प्रज्ञा निरालम्ब होकर प्रज्ञा-पारमिता में परिणत होती है। योगी जन चित्त की शून्यता में ऐसे ही महा करुणा को धारण करके निरालम्ब प्रज्ञामय हो जाते हैं।

निरालम्ब प्रज्ञा निरालम्ब महा कृपा ।

एकी भूता धिया सार्ध गगने गगनं यथा ॥

निरालम्ब महा कृपा (करुणा) निरालम्ब प्रज्ञा ही है, करुणा से ज्ञान एकीभूत हुआ शून्य गगन में गगनवत् निरभ्र निर्मल हो जाता है।

तीर्थंकर और बुद्ध करुणा के महासागर

तीर्थंकर एवं बुद्ध की निरपेक्ष महा कृपा-प्रसाद करुणा-रस महासागर के समक्ष तो साधक जीवों की अयोग्यता भी नगण्य हो जाती है। यही कृपा-करुणा सब द्वैत भावों को अभिभूत करके चैतन्य तत्त्व की अद्वैत भूमि में संचरित होती है। वह यथार्थ राग रहित व अद्वैत स्वभाव के अतर्गत ही है। इसमें इच्छा अनिच्छा या हेतु आदि को कोई स्थान नहीं होता। यह साधकों पर उनको दुःखों से त्राण करती स्वतः वरसती रहती है। यह स्व अहिंसा भाव का ही परम विशेष भाव है, आत्मा का ही गुण है। अतः इसी करुणा में ही परम प्रज्ञात परम रस भी है, साम्य रस भी है। तीर्थंकर अर्हत् जिनेश्वरों में उनके सर्वांग से यही अहिंसा एवं महा करुणा की अमृत-सरिता बाढ़ की तरह प्रवाहित रहती है। उनके ध्यान से, उनकी ओर उन्मुग्धता से उनके मुख व चरण कमल से विशेष कर, तथा सर्वांग से सदा प्रवाहित उस अनुपम रस से साधक

जन आप्लावित तथा सरस रहते हैं । उस वीतरागी महा करुणा रस का प्रवाह मोह-मुद्रा का कपाट तोड़ कर मोक्षद्वार को ही उन्मुक्त कर देता है ।

धन्यास्ते हृदया येषामुदीर्णं करुणाम्बुधिः ।

दाग्वीचि सञ्चयोऽल्लासैर्निर्वापयति देहिनः ॥¹

धन्य है वे पुरुष जिनके हृदय में करुणा का समुद्र बहता है—उनके ही वचन-लहरो के समुदाय उल्लासों से जीवों को शान्ति मिलती है ।

करुणा भाव के लिये आ. श्री शुभचन्द्र का अति महत्त्वपूर्ण यह उपदेश है—

ध्याने उपरंते धीमान् मनः कुर्यात्समोहितम् ।

निर्वेदमापन्नं मग्नं वा करुणाम्बुनिधौ ॥²

बुद्धिमान् ध्यानी पुरुष को ध्यान से निवृत्त होने के समय चित्त को महा करुणा-सागर में निमग्न करके महा करुणा मय हो जाने की भावना करनी चाहिये । अथवा चित्त को परम वैराग्य भावों से भावित करना चाहिये । इस प्रकार कुछ काल तक इसी भाव में निश्चल समाहित रहने का अभ्यास जारी रखना चाहिये । श्रमण परम्परा—जैन व बौद्ध दोनों ही परम्पराओं में करुणा ध्यानोत्तर साधना के अग के रूप में महत्त्वपूर्ण रूप से स्वीकृत हुई है ।

भाट-शुद्धि की महत्ता

आ. श्री कुद कुंद ने भाव शुद्धि की महत्ता को स्वीकार करते हुए, भाव शुद्धि पर “नियमसौर” में एक पूरा अध्याय अठारह गाथाओं का निर्माण किया है । स्पष्ट है कि जैन परम्परा में चित्त को निर्मल तथा समभाव मय बनाने की बड़ी प्रेरणा की गई है । क्योंकि भावों की रूपकता से अन्तराकाश में उन चित्रों का, बिम्बों का निर्माण होता है, जिनसे कर्म संस्थान तथा भाव-संस्कारों का जो आत्मा को वधन में डालते हैं—निर्माण होता है । शुद्ध भावों से निर्वधता होती है, वे लेश्या विमुक्त होते हैं । अतः कहा है—

समत्वं भज, भूतेषु निमर्मत्वं विचिन्तय ।

अपाकृत्य मनः शल्यं भाव-शुद्धिं समाश्रय ॥³

1. (ज्ञाना. ६/१४)

2. (ज्ञाना. ३१/६)

3 (ज्ञाना. २/४)

सर्व प्राणियों में समदर्शी भाव, समता को पालो। निर्ममत्व रूप शुद्ध-भाव का चिन्तन करो, मन से शल्यो को, तृष्णा, वासना, कामना आदि काटो को हटा दो। इस प्रकार चित्त को भाव-शुद्धि की भावक भावनाओं के समाश्रित कर दो।

बारह अनुप्रेक्षाएं

भाव शुद्धि के हेतु ही धर्म-ध्यान के अङ्गभूत बारह प्रकार की अनुप्रेक्षाओं के चिन्तन का आग्रह किया गया है। इन्हें १२ वैराग्य-भावना भी कहा है। “चारित्रसार” में इन बारह अनुप्रेक्षाओं को अच्छा समझाया गया है।

१ अनित्य भावना—ससार और पर्याय की विजली की चमक के समान क्षण भंगुरता देख-कर नश्वर पर्यायों से बुद्धि को हटाकर, नित्य आत्मा-द्रव्य के आश्रय-वैराग्य भावना से वासित रहो। तृष्णा को नष्ट करने वाले निर्ममत्व भाव को जगाए रखने के हेतु जगत् के अनित्य स्वरूप का बार-बार चिन्तन करो।

२. अशरण भावना—पर स्वरूप देह तथा ससार में से एकता हटाकर अपने ही आत्म प्रभु की महिमा मयी शरण की भावना करो, और अशरण-भावना को छोड़ो। आत्मा की शरण तो केवल अपना आत्मा ही है, अन्य कोई शरण नहीं है। ससार की भीषण ज्वालाओं से बचाने वाला एक मात्र अपना ही आत्मा है। मेरे कोई शरण नहीं, मैं असहाय हूँ—ऐसी दीन अशरण भावना छोड़ कर, मेरा अपना अनन्त शक्तिमय चिदानन्द अमर अमृत आत्मा ही एक मात्र शरण है, इस शरण भावना से अपने को आश्वस्त व सुरक्षित रखो।

३ ससार भावना—ससार की सृष्टि में जो अनादिकाल से भव-दुख पाये हैं, उनका स्मरण करके उन दुखों को हेय करने का चिन्तन करो। ससार के जन्म मरण रूप दुश्चक्रों से मैं कब मुक्ति पाऊँ, कैसे मुक्ति पाऊँ इसका बार-बार स्मरण दुःख के हेतुओं में पड़ने से बचाता है और धर्म में ही निरन्तर रहने को लालयित करता है।

४ एकत्व भावना—ससार में अनेक अवस्थायें कर्म-निमित्त से ही हैं और यह जीव उन्हें अकेला ही भोगता है, कोई सगी साथी नहीं है। अतः एकाकी होने, निरालम्ब होने, निराश्रय होने की भावना से अपनी असगता की भावना को दृढ़ करो। इससे निस्पृह जीवन जीने की कला प्राप्त होगी। निस्पृहता में ही अवन्ध दशा होती है।

५ अन्यत्व भावना—यह आत्मा सब से भिन्न विलक्षण परम शुद्ध चिन्मय ही है। इसकी अनुपमता, अपूर्वता, तथा विलक्षणता का, व शुद्ध, अद्वय ज्ञान स्वरूप का ही चिन्तन करो। देह और

जीव-पानी दूध के समान मिले होने पर भी दोनों भिन्न हैं, अलग अलग लक्षण वाले हैं; भिन्न अनुभव करने में ही जीव शोकग्रस्त नहीं होता। इससे भेद विज्ञान का उद्भव रहता है।

६ अशुद्धि भावना—आत्मा निर्मल है और देह व कर्म ही मलीन है। इस मलीनता से मुक्त अपनी शुचिता, पवित्रता की भावना करो। अपावन देह में पवित्रता की कल्पना विडम्बना मात्र है। आत्मा शुचि है, आत्मा की शुचिता कैसे उद्धाटित होती है और किस प्रकार स्थित रहती है—इसका चिन्तन करो।

७ आस्रव भावना—जीवात्मा को कर्मों का आस्रव कैसे होता है? आत्मा की विभाव-क्रिया तथा स्वभाव-क्रिया कैसी होती है? इसका चिन्तन करो। स्वभाव रूप ज्ञान धारा की भावना करो, जो आस्रव से मुक्त रखती है। मन वचन काय की राग-चंचलता से कर्मास्रव होता है। तीनों—मन वचन काय के योग अशुभ-शुभ कर्मों के जनक हैं। कपाय, प्रमाद, हास्य रति-अरति, चंचलता और अज्ञान ही आस्रव के कारण हैं।

८ सवर भावना—स्व स्वरूप में निश्चलता ही सवर का स्वरूप है। आस्रवों का विरोधी प्रतिपक्षी भाव सवर है, जो द्रव्य व भाव रूप से दो प्रकार का होता है। उस अयोगी दशा की जिसमें सवर की प्राप्ति होती है चिन्तन करो। गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, परीपह-जय तथा चारित्र के पालन (स्वरूप-स्थिरता) में सवर होता है।

९ निर्जरा भावना—जिन शुद्ध भावों से कर्म रूप बीज आत्मा से भड़ जाँ, उनकी चिन्तना व भावना करो। फल देकर सविपाकी अकाम निर्जरा तो होती ही रहती है, अविपाकी निर्जरा का, तपोमय जीवन का यत्न करो।

१० धर्म भावना—आत्मा जिससे पवित्र हो, तथा आत्मा का तथा जगत् का जो उद्धार करे, ऐसे दयार्द्र करुणामय धर्म के सेवन की भावना करनी चाहिये। धर्म का संक्षिप्त आशय चार तत्त्वों में लक्षित हो जाता है १ वस्तु स्वभाव रूप धर्म २ उत्तम क्षमादि दश धर्म ३ रत्नत्रय रूप बोधि अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्चारित्र तथा अहिंसा मय, दया मय धर्म। धर्म ही एक मात्र सखा, बन्धु और रक्षक है।

विश्व के सब धर्मों में दश धर्म स्वीकार किये गये हैं। हजरत मूसा के दस आदेश (कमाण्ड-मैण्ट्स) में भी यही दश धर्म आए हैं। मनुस्मृति में भी इन ही दश धर्मों को स्वीकार किया गया है। ये विश्व धर्म कोटि के धर्म हैं। ये मानव की आत्मा को तथा उसके व्यवहार को अनुशासित करते हैं। (१) उत्तम क्षमा (२) मार्दव (३) आर्जव (४) सत्य (५) शौच (६) सयम (७) ब्रह्मचर्य (८) तप (९) त्याग (१०) अकिंचन्य, मामूली फेर के साथ ये ही दश धर्म सर्वत्र समादृत हुये हैं। इन धर्म-स्वरूपों की उत्तमता की चिन्तना तथा भावना करते रहना चाहिये। कर्म-मवर के हेतु इन उत्तम दश धर्मों की इतनी

महिमा मानी है कि जैन धर्म का नाम ही दश लक्षण धर्म प्रसिद्ध है तथा उसके नाम से दश लक्षण पर्व भी मनाया जाता है। उत्तम दश धर्मों के पालन के फल समाधि व ध्यान से व्युत्थान होने पर यानी ध्यान व समाधि से उठने के बाद भी मानसिक वृत्तियां वापिस विकार को प्राप्त नहीं होती जैसा कि अन्य आम्नायो में सम्भव होता है। इन दश धर्मों में से ही पंच अणुव्रत व महाव्रत भी निवृत्त हुए हैं जो योग के यम व नियम अङ्ग हैं। दश धर्मों में सत्य प्रमुख धर्म रूप है। यह वचन या वाणी, या मनो भाव या चेष्टा के ही सत्य को नहीं, यह तो स्वयं आत्मा के ही यथार्थ मौलिक स्वभाव रूप, ज्ञान भाव रूप को प्रकट करता है और उस स्वभाव में ही एकाग्रता को धर्म की क्रिया कहा गया है।

११, लोक भावना—अनादि व अनन्त, अध, मध्य, और उर्ध्व विभाग सहित पुरुषाकार षट् द्रव्य मय लोक के विगट तथा सूक्ष्म स्वरूपों का चिन्तन करना चाहिये। तथा लोक की अनन्तता के परिप्रेक्ष्य में अपनी आत्मा के ज्ञान की अनन्तता यानी अनन्त ज्ञान प्रदेशों का भी विचार करना चाहिये। तथा जो परमार्थ व हित जीव को है, उनकी भावना करनी चाहिये। लोक की अनित्यता से वैराग्य जागृत करना चाहिये। लोकाग्र विराज मान सिद्ध ही सुखी है, बाकी सब दुःखी हैं। अतः सिद्धों के उस अक्षय सुख की भावना करनी चाहिये।

१२ बोधि दुर्लभ भावना—रत्नत्रय रूप परा-विद्या (स्वरूप चिन्तन) ही बोधि है। अनन्त-ससार में सम्यक्त्व बोधि रत्न की दुर्लभता का चिन्तन करके अपने परिणामों की शुद्धि तथा अनासक्त समभाव मय स्वरूप की दृढ़ भावना करनी चाहिये। मुक्ति के सकल्प को दोहराते रहना चाहिये। आर्त और रौद्र ध्यानों से बचना चाहिये। धर्म और शुक्ल ध्यानों की भावना करनी चाहिये। सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य तथा सम्यक्त्व,—इन चार की भावना करनी चाहिए—इनका अन्तर प्रकाश ही सम्बोधि है।

भावना चतुष्क मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भावना

चार भावनाएँ—(भावना चतुष्क) परिणाम शुद्धि तथा ध्यान की सहायक कही गई हैं—

१ मैत्री भाव—सर्व प्राणियों से मैत्री भाव। मैत्री भाव से द्वेष भाव की निवृत्ति। सब प्राणियों में शत्रु भी शामिल ही है। अतः उसका भी अहित न विचार करके हित ही विचारना होता है। ऐसा यह मैत्री भाव सर्वगत व्यापी भाव होना चाहिए।

२ प्रमोद भाव—गुणीजनों में प्रमोद का भाव। इससे चित्त में ईर्ष्या व असूयाभाव का निराकरण का भाव होता है। गुण और गुणी का मात्र आदर ही नहीं, प्रत्युत उन पर हृदय से प्रसन्नता होनी चाहिए, अपने हृदय के भावों का विकास करना चाहिए।

३ करुणा व कृपा भाव—क्लिष्ट प्राणियों में व दुःखी-जीवों के लिये सदा करुणा और कृपा

भाव रखना । दुःखी जनो की सेवा एवं वैयावृत्य भी इसी में शामिल है । इससे हृदय मृदु व मधुर होता है, विशाल होता है और आसाता कर्म का बधन कम हो जाता है ।

४. उदासीनता या माध्यस्थभाव—जो विपरीत वृत्ति वाले हो, शत्रु भाव रखते हो उनसे राग-द्वेष कुछ भी न करके उनमें समभाव, शीतल भाव की स्थापना रखना चाहिए । उपेक्षा भाव समय का भाव है । तटस्थता, मध्यस्थता का भाव सतुलन का भाव है, यह द्वन्द्वों से, प्रिय-अप्रिय व राग-द्वेषादि रूप आवेगों से सुरक्षित रखता है ।

इन चार भावनाओं को आ० श्री अमित गति ने एक ही पद्य में इस प्रकार कहा है—

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा-परत्वम् ।

माध्यस्थ-भावं विपरीतवृत्तौ सदाममात्मा विदधातु देव ॥¹

हे देव ! मेरी आत्मा का ऐसा भाव हो कि सब प्राणियों से मित्रता, गुणाधिकों में प्रमोद, दुःखियों पर दया, कृपा तथा विपरीत-वृत्ति वाले जनो से उदासीन व मध्यस्थता रहे ।

पंचशील भावना

इन ही भावनाओं में से पंच शील भी है । ये भी सतों में प्रचलित हैं—

१. सर्व मैत्री व प्रेम का भाव—शत्रु की भी हितकामना करना ।

२. करुणा का भाव—जो मुसीबत व दुःख में है उन पर रहम व तरस, कृपा और करुणा की वर्षा करना ।

३. शुचिता का भाव—भलाई के भावों से हृदय को सदा पवित्र रखना । अशुचिता तथा पाप के अजाम व बुराईयों के परिणामों पर चिन्तन करना । अपध्यान (अप-भाव), अप-कथन (अप-वचन) तथा अप-चेष्टा (दुराचार कदाचार, अतीचार भ्रष्टाचार रूप चेष्टाओं) के निराकरण सावध क्रियाओं के वर्जन रूप मन-वचन-काय की पवित्रता की भावना को सदा भाना, शुचिता के भाव का पालन है ।

४. प्रमुदिता (खुशी का ध्यान)—दूसरों की खुशी में खुशी मानना । हर दशा में प्रसन्नता का भाव ही स्थिर रखना । मन-कमल को सदा प्रमुदित ही रखना, उसे म्लान या मलीन न होने देना, - ऐसा ध्यान सदा रखना ।

५ शान्ति का ध्यान—हर दशा मे परिणामो को शान्त रखना, कृतज्ञ भाव रखना । द्वन्द्वो से उद्विग्न न होना । पूजा हो या तिरस्कार किसी भी ऐसी बात से दिल को अप्रभावित रखना । बेफिक्री और शांति का ही ध्यान करना । निराकुल शांति के भाव को अचल स्थापित रखना ।

भावों (मानसिक संरचना) की शिक्षा और संवर और निर्जरा तत्व

ध्यान प्रवृत्ति मे अपने भाव रूप मानसिक संरचना का बड़ा प्रभाव पड़ता है । अतः अपने मानस को अडोल शुद्ध तथा दृढ रखने के लिए प्रशस्त भावनाओं तथा भावों को भाते रहना चाहिए । सब ही संप्रदायों मे प्रशस्त भावों की बड़ी विशेषता तथा महत्ता स्वीकार की गई है । मानव वास्तव मे भाव मूलक प्राणी है । उसके चित्त के शुभ-अशुभ या शुद्ध आशय के अनुसार ही अनन्त ससार की रचना है तथा इसके ही अनुसार संस्कारों के बंध पड़ते हैं तथा तदनुसार ही द्रव्य-कर्म बंध भी मानव से बन्धते या निर्जरित होते हैं । कर्म-बन्ध की पुद्गल प्रत्ययों की सकल्पना जैन योग की विशेषता है । अतः इसके संवर व निर्जरा तत्व भी विशेषता रखते हैं । जहाँ अन्य परम्पराओं ने केवल भाव-शुद्धि का ही वर्णन किया है, जैनो ने भाव-शुद्धि के ही साथ अनात्म कर्म-संस्थान का भी जो जीव के प्रदेशों के साथ बंधता है, वर्णन किया है । तथा साथ ही भावों के रूपक होने, वर्णमय होने का तथा लेश्या रूप आलेप आत्म-प्रदेशों पर सश्लिष्ट होने का भी बड़ा वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है । शुद्धि, जिस की चर्चा के लिये जैन योग मे संवर तत्व निर्जरा तत्त्व कहे गये हैं, दो प्रकार से है । द्रव्य-शुद्धि तथा भाव-शुद्धि इसके दो भेद हैं । चाहे संवर हो, चाहे निर्जरा हो, अथवा आत्मव या वध हो, मन हो या बुद्धि हो जैन वर्णन की विशेषता है कि इन्हें द्रव्य तथा भाव रूप से कहा है । शुद्धि का अर्थ है कि आत्मा की जागृति, आत्मा की प्रतीति, ज्ञान और आनन्द प्रकाशित हो । जो व्यक्ति स्वयं नहीं जागृत होता, उसे श्रद्धा भाव के बल से अपनी जागृति करनी चाहिए ।

परम संवर का स्वरूप तब प्राप्त होता है जब आत्मा अपनी समस्त कल्पनाओं को छोड़कर निश्चल-चित्त से अपने ही निर्मल स्वरूप मे थमता है । ऐसा संवर ही परम निर्जरा का हेतु होता है । अन्य-अन्य जो भावों का वर्णन है, वह तो शुभ की कोटि मे है । शुभ से ऐसा संवर नहीं होता, जो निर्जरा का हेतु होता है । शुभ से आत्मव होता है । कितना ही प्रशस्त भाव हो, वह शुभ व पुण्य का ही हेतु होने से मोक्ष का कारण नहीं है । प्रशस्त भाव पर-द्रव्यों से जिनमे पर-प्राणी भी सम्मिलित हैं सम्बन्धित होते हैं । जब स्व निर्मल स्वरूप के ज्ञान से जीवात्मा के भाव सम्बन्ध करते हैं, तो वे शुभ व अशुभ दोनों से ही अतीत होकर शुद्ध स्वरूप हो जाते हैं ।

भावों के औदयिक औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक तथा पारिणामिक ऐसे (पाच) भेद आगम मे कहे गये हैं । इनके लक्षण इनके नामानुसार हैं । निरुच्छुक करुणा का प्रवाह पारिणामिक भाव के ही अन्तर्गत होना चाहिये । वह ज्ञान मात्र ही वीतराग भाव है । जब तक जीव मे कर्मों की सत्ता है, तब तक यह ज्ञान-मात्र भाव अपने निर्जरात्मक स्वरूप के कारण क्षायिक कहा जाता है । परन्तु

व कर्मविमुक्त अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, तब यह त्रिकाली ज्ञान मात्र असंग भाव पारिणामिक हो जाता है। क्षायोपशमिक भावों में इतनी शुद्धि का प्रवाह नहीं होता कि वे पूर्ण रूप से क्षायिक हो जा सकें। उनमें कपाय क्षय की क्षमता कम और कपायो को उपशम करने की अधिक क्रिया रहती है। अतः वे भाव क्षायोपशमिक कहे जाते हैं। इनसे भी कम निर्मलता वाले भाव तो कपायो व मोह मात्र उपशम करने वाले ही होते हैं औपशमिक कहे जाते हैं। वे जो भाव कर्मों के उदय में, आसन्न बन्ध में हेतु बनते हैं, वे आदयिक भाव कहे जाते हैं। यह निश्चित ही अशुद्ध होते हैं, अब ये चाहे भव हो या अशुभ हो। क्षायोपशमिक तथा उपशम में शुभ व अशुभ का तारतम्यानुसार मिश्र भाव रहता है। उपशम भाव के होने पर ही धर्म की क्रिया का होना संभव होता है।

सवर का कार्य तो मात्र नये कर्मों का आत्म-प्रदेशों के साथ बधने को रोक देना है। निर्जरा की प्रकृति है कि वह कर्मों को उदय में लाकर समाप्त करती है। यह निर्जरा दो प्रकार की होती है—यथाकाल व औपक्रमिक अर्थात् एक निर्जरा सविपाकी है, दूसरी अविपाकी है। जैन योग में चित्त कर्मों को कर्म-संस्थान में से प्रयत्न द्वारा (बहिरंग तथा अन्तरंग निमित्तों द्वारा) बाहर उदय में लाकर ज्वरित कर देना संभव है। यथा ही कच्चाफल कृत्रिम रूप से पाल में देकर पका दिया जाता है, वैसे जो कर्म अभी फल देने के भी योग्य नहीं हैं, उन्हें भी बाहर उदय में लाकर नष्ट किया जा सकता है या उन्हें फल देने योग्य बना लिया जा सकता है। भाव शुद्धि का अर्थात् आत्म स्वभाव के ज्ञान-भाव अवलंबन ही ऐसी क्रिया है—जिसमें बिना पके या अधपके कर्म समय से पूर्व पक कर बिना फल दिये नष्ट होते हैं। कर्म कर्म-संस्थान में सत्ता रूप से पड़े पड़े भी बिना फल दिये नष्ट किये जाते हैं। विपाकी कर्म निर्जरा का सिद्धान्त जैन विज्ञान की ही विशेषता है—तथा ऐमा सिद्धान्त अन्यत्र उपलब्ध है।

सवर निर्जरा का पूर्ण रूप है। अथवा कहा जा सकता है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। सवर ज्ञान और योग का प्रधान अङ्ग ही है। महर्षि पतञ्जलि ने “योगश्चित्तवृत्ति निरोध” कहा है, तो तत्पातजन निरोध तथा जैन “चित्ता-निरोध ध्यान” में निरोध रूप में यह सवर ही रहता है। ध्यान ही जैन परम्परा का हो या अजैन हो उसका स्वरूप समयरूप सवर से ही बनता है। वृत्ति का सवरित होना, वृत्ति का मुख बाहर न रहना, उसका मुख आत्मा की तरफ होना, वह वृत्ति का सवर है। ये ही निर्जरा व मोक्ष का हेतु है। अर्थात् वृत्ति का शुद्ध भाव होना या ज्ञान भाव में सवरण ही सवर है, ज्ञान है। इसमें गहन इच्छा निरोध अनिच्छुकपणा असंगता व वीतरागता रहती है। जब तक मानव हृदय में इच्छाओं व कामनाओं का राज्य रहता है, वह भव से मुक्त नहीं हो सकता है। विपरीत अन्यता का त्याग (सम्यक्त्वसवर) सावध क्रिया का त्याग (विरतिसवर), अंतरनिवृत्ताह का त्याग (प्रमाद सवर), क्रोधादि दशाओं का अभाव (अकपाय रूप सवर), तथा मन वचन काय की क्रिया का त्याग (अयोग सवर), ऐसे सवर पांच प्रकार हैं।

५ शान्ति का ध्यान—हर दशा में परिणामों को शान्त रखना, कृतज्ञ भाव रखना । द्वन्द्वों से उद्विग्न न होना । पूजा हो या तिरस्कार किसी भी ऐसी बात से दिल को अप्रभावित रखना । बेफिक्री और शांति का ही ध्यान करना । निराकुल शांति के भाव को अचल स्थापित रखना ।

भावों (मानसिक संरचना) की शिक्षा और संवर और निर्जरा तत्व

ध्यान प्रवृत्ति में अपने भाव रूप मानसिक संरचना का बड़ा प्रभाव पड़ता है । अतः अपने मानस को अडोल शुद्ध तथा दृढ़ रखने के लिए प्रशस्त भावनाओं तथा भावों को भाते रहना चाहिए । सब ही संप्रदायों में प्रशस्त भावों की बड़ी विशेषता तथा महत्ता स्वीकार की गई है । मानव वास्तव में भाव मूलक प्राणी है । उसके चित्त के शुभ-अशुभ या शुद्ध आशय के अनुसार ही अनन्त ससार की रचना है तथा इसके ही अनुसार सत्कारों के वध पड़ते हैं तथा तदनुसार ही द्रव्य-कर्म वध भी मानव से बन्धते या निर्जरित होते हैं । कर्म-बन्ध की पुद्गल प्रत्ययों की सकल्पना जैन योग की विशेषता है । अतः इसके संवर व निर्जरा तत्व भी विशेषता रखते हैं । जहाँ अन्य परम्पराओं ने केवल भाव-शुद्धि का ही वर्णन किया है, जैनो ने भाव-शुद्धि के ही साथ अनात्म कर्म-संस्थान का भी जो जीव के प्रदेशों के साथ बंधता है, वर्णन किया है । तथा साथ ही भावों के रूपक होने, वर्णमय होने का तथा लेश्या रूप आलेप आत्म-प्रदेशों पर सश्लिष्ट होने का भी बड़ा वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है । शुद्धि, जिस की चर्चा के लिये जैन योग में संवर तत्व निर्जरा तत्व कहे गये हैं, दो प्रकार से है । द्रव्य-शुद्धि तथा भाव-शुद्धि इसके दो भेद हैं । चाहे संवर हो, चाहे निर्जरा हो, अथवा आत्मव या वध हो, मन हो या बुद्धि हो जैन वर्णन की विशेषता है कि इन्हें द्रव्य तथा भाव रूप से कहा है । शुद्धि का अर्थ है कि आत्मा की जागृति, आत्मा की प्रतीति, ज्ञान और आनन्द प्रकाशित हो । जो व्यक्ति स्वयं नहीं जागृत होता, उसे श्रद्धा भाव के बल से अपनी जागृति करनी चाहिए ।

परम संवर का स्वरूप तब प्राप्त होता है जब आत्मा अपनी समस्त कल्पनाओं को छोड़कर निश्चल-चित्त से अपने ही निर्मल स्वरूप में थमता है । ऐसा संवर ही परम निर्जरा का हेतु होता है । अन्य-अन्य जो भावों का वर्णन है, वह तो शुभ की कोटि में है । शुभ से ऐसा संवर नहीं होता, जो निर्जरा का हेतु होता है । शुभ से आत्मव होता है । कितना ही प्रशस्त भाव हो, वह शुभ व पुण्य का ही हेतु होने से मोक्ष का कारण नहीं है । प्रशस्त भाव पर-द्रव्यों से जिनमें पर-प्राणी भी सम्मिलित हैं सम्बन्धित होते हैं । जब स्व निर्मल स्वरूप के ज्ञान से जीवात्मा के भाव सम्बन्ध करते हैं, तो वे शुभ व अशुभ दोनों से ही अतीत होकर शुद्ध स्वरूप हो जाते हैं ।

भावों के औदयिक औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक तथा पारिणामिक ऐसे 'पांच' भेद आगम में कहे गये हैं । इनके लक्षण इनके नामानुसार हैं । निरुच्छुक करुणा का प्रवाह पारिणामिक भाव के ही अन्तर्गत होना चाहिये । वह ज्ञान मात्र ही वीतराग भाव है । जब तक जीव में कर्मों की सत्ता है, तब तक यह ज्ञान-मात्र भाव अपने निर्जरात्मक स्वरूप के कारण क्षायिक कहा जाता है । परन्तु

जब कर्मविमुक्त अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, तब यह त्रिकाली ज्ञान मात्र असंग भाव पारिणामिक कहा जाता है। क्षायोपशमिक भावों में इतनी शुद्धि का प्रवाह नहीं होता कि वे पूर्ण रूप से क्षायिक कहे जा सकें। उनमें कषाय क्षय की क्षमता कम और कषायों को उपशम करने की अधिक क्रिया रहती है। अतः वे भाव क्षायोपशमिक कहे जाते हैं। इनसे भी कम निर्मलता वाले भाव तो कषायों व मोहों को मात्र उपशम करने वाले ही होते हैं औपशमिक कहे जाते हैं। वे जो भाव कर्मों के उदय में, आस्रव व बध में हेतु बनते हैं, वे औपशमिक भाव कहे जाते हैं। यह निश्चित ही अशुद्ध होते हैं, अब ये चाहे शुभ हो या अशुभ हो। क्षायोपशमिक तथा उपशम में शुभ व अशुभ का तारतम्यानुसार मिश्र भाव रहता है। उपशम भाव के होने पर ही धर्म की क्रिया का होना संभव होता है।

सवर का कार्य तो मात्र नये कर्मों का आत्म-प्रदेशों के साथ बधने को रोक देना है। निर्जरा की प्रकृति है कि वह कर्मों को उदय में लाकर समाप्त करती है। यह निर्जरा दो प्रकार की हो सकती है—यथाकाल व औपक्रमिक अर्थात् एक निर्जरा सविपाकी है, दूसरी अविपाकी है। जैन योग में सचित्त कर्मों को कर्म-संस्थान में से प्रयत्न द्वारा (वहिरंग तथा अन्तरंग निमित्तों द्वारा) बाहर उदय में लाकर निर्जरित कर देना संभव है। यथा ही कच्चाफल कृत्रिम रूप से पाल में देकर पका दिया जाता है, वैसे ही जो कर्म अभी फल देने के भी योग्य नहीं है, उन्हें भी बाहर उदय में लाकर नष्ट किया जा सकता है या उन्हें फल देने योग्य बना लिया जा सकता है। भाव शुद्धि का अर्थात् आत्म स्वभाव के ज्ञान-भाव का अवलंबन ही ऐसी क्रिया है—जिसमें बिना पके या अधपके कर्म समय से पूर्व पक कर बिना फल दिये ही भंड जाते हैं। कर्म कर्म संस्थान में सत्ता रूप से पड़े पड़े भी बिना फल दिये नष्ट किये जाते हैं। अविपाकी कर्म निर्जरा का सिद्धान्त जैन विज्ञान की ही विशेषता है—तथा ऐसा सिद्धान्त अन्यत्र अनुपलब्ध है।

सवर निर्जरा का पूर्ण रूप है। अथवा कहा जा सकता है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। सवर ध्यान और योग का प्रधान अङ्ग ही है। महर्षि पतञ्जलि ने “योगश्चित्तवृत्ति निरोध” कहा है, तो इस पातञ्जल निरोध तथा जैन “चित्ता-निरोध ध्यान” में निरोध रूप में यह सवर ही रहता है। ध्यान चाहे जैन परम्परा का हो या अजैन हो उसका स्वरूप सयमरूप सवर से ही बनता है। वृत्ति का सवरित होना, वृत्ति का मुख बाहर न रहना, उसका मुख आत्मा की तरफ होना, वह वृत्ति का सवर है। ये ही निर्जरा व मोक्ष का हेतु है। अर्थात् वृत्ति का शुद्ध भाव होना या ज्ञान भाव में सवरण ही सवर है, ध्यान है। इसमें गहन इच्छा निरोध अनिच्छुकपणा असंगता व वीतरागता रहती है। जब तक मानव के हृदय में इच्छाओं व कामनाओं का राज्य रहता है, वह भव से मुक्त नहीं हो सकता है। विपरीत मान्यता का त्याग (सम्यक्त्वसवर) सावध क्रिया का त्याग (विरतिसवर), अंतरनिस्त्याह का त्याग (अप्रमाद सवर), क्रोधादि दशाओं का अभाव (अकषाय रूप सवर), तथा मन वचन काय की क्रिया का त्याग (अयोग सवर), ऐसे सवर पांच प्रकार हैं।

भावना का लक्षण व ध्यान और भावना का भेद

(१) “ज्ञाते अर्थे पुनः पुनश्चिन्तनं भावना ।”¹

जाने हुये अर्थ को पुनः पुनः चिन्तन करना भावना है ।

(२) “एक चिन्ता निरोधो यस्तद्ध्यान भावना परा ।
अनुप्रेक्षार्थचिन्ता वा तज्ज्ञैरभ्युपगम्यते ॥”²

जो एक चिन्ता का निरोध—जो एक ज्ञेय में ठहरा हुआ है, वह तो ध्यान है । और इससे भिन्न है, वह भावना है और उसे ही विद्वान् अनुप्रेक्षा या अर्थ-चिन्ता या अर्थ का बार बार चिन्तन कहते हैं ।

संक्लेश भावना

“को संक्लेशोणाम, क्रोह-माण माया लोह परिणाम विसो ।”³

क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम विशेष को संक्लेश कहते हैं ।

संक्लेश व विशुद्धि के स्थान

कषायों के विपाक की अतिशयता जिनका लक्षण है, ऐसे संक्लेश स्थान तथा कषायों के विपाक की मदता जिनका लक्षण है, ऐसे विशुद्ध स्थान होते हैं । “कषाय विपाकोद्रेक लक्षणानि संक्लेश स्थानानि । कषाय विपाकानुद्रेक विशुद्धि स्थानानि ॥”⁴

संक्लेश से विपरीत असंक्लेश तथा असंक्लिष्ट भावनाओं के पांच प्रकार

तप भावना, श्रुत-भावना, सत्त्व-भावना, एकत्व भावना और धृति-बल-भावना ऐसी पांच भावनाएँ असंक्लिष्ट हैं ।

तपो भावना = तपश्चरण से इन्द्रियो का मद नष्ट होता है । इन्द्रियवश में हो जाती हैं । अतः इन्द्रियो को शिक्षा देने वाले आचार्य, साधु, रत्नत्रय में जिसमें स्थिरता होती है ऐसे तप की भावनाएँ करते हैं ।

श्रुत-भावना = श्रुत (शास्त्र का अध्ययन, मनन व ज्ञान) की भावना करना अर्थात् तद्विषयक

1 पञ्चास्तिकाय । ता० वृ० ४६/८६

3. कषाय पाहुड ४-३-२२ व ३०/१५/१३

2. ज्ञानार्णव-२५/१६

4 समयसार/आ० ५३-५४

ज्ञान मे वारम्बार प्रवृत्ति करना श्रुत-भावना है। इस श्रुत-भावना से सम्यग्ज्ञान, दर्शन, तप, सयम इन गुणों की प्राप्ति होती है।

सत्त्व भावना = यदि मुनि देवों से त्रस्त किया गया हो, भयकर व्याघ्रादिक रूप धारणा कर पीड़ित किया गया हो, तो भी वह सत्त्व भावना को हृदय मे रख कर दुखों को सहन कर और निर्मल होकर सयम का सम्पूर्ण भार धारण करे।

एकत्व भावना—का आश्रय लेकर विरक्त हृदय से मुनिराज भोग में चतुर्विध सध और शरीर मे आसक्त न होकर उत्कृष्ट चारित्र्य रूप को धारण करे।

धृति भावना—चार प्रकार के उपसर्गों के साथ भूख प्यास शीत वगैरह बाइस प्रकार के दुखों को उत्पन्न करने वाली परिपह रूपी सेना दुर्धर वेग से युक्त होकर जब योगी मुनियों पर आक्रमण करती है तब अल्प शक्ति के धारकों को भय होता है। धर्म रूपी परिधान जिसने बाधा है, ऐसा पराक्रमी योगी मुनि धृति-भावना हृदय मे धारण कर सफल मनोरथ होता है, यानी अडिग रहता है और अपनी साधना को पूरी करता है।¹

अनशन आदि वारह प्रकार के निर्मल तप को करना—सो तप-भावना है। उसका फल विषय कषाय पर विजय प्राप्ति है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग के भेद से चार प्रकार के आगम का अभ्यास करना श्रुत भावना है। मूल और उत्तरगुण आदि के अनुष्ठान के विषय मे गाढ़ वृत्ति होना सत्त्वभावना है। घोर उपसर्ग अथवा परिपह के आने पर भी पाण्डवादि की भांति उसको दृढता से मोक्ष प्राप्त होती है। यह उसका फल है। ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत एक आत्मा मेरा है। शेष सब सयोग लक्षण भाव मुझ से बाह्य हैं।² यह एकत्व भावना है। स्वजन व परिजन मे निर्मोहत्व होता इस भावना का फल है। मान अपमान मे समता, अशनपानादि मे तथा लाभ अनलाभ मे समता रचना—सो सतोष भावना है। आत्मा से उत्पन्न मुख मे तृप्ति और विषय-मुख से निवृत्ति ही इसका फल है।³

पांच कुत्सित् भावनाएँ

कादर्पी (कामचेष्टा), कित्विपी (क्लेशकारिणी), अभियोगिकी (युद्ध लड़ाई झगड़े की भावना), आगुरी (नर्वेभक्षणी) और नमोही (कुदुम्ब मोहिनी),—उस प्रकार ये पांच भावनायें सकललष्ट कही गई हैं।⁴

1. भगवती स्माराधना १८७-२०३

2. भाव पाहुड ५/५६

3. पञ्चास्तिसाय-ता घृ.

4. भगवती स्माराधना १७६/३६६

संकलेश परिणामो का नष्ट हो जाना ही वीतरागता है। राग और संकलेश-परिणाम एकार्थ ही है।

समता, माध्यस्थता, वीतरागता, चारित्र्य, धर्म, स्वभाव की आराधना—ये सब एकार्थ-वाची हैं।

व्रत रक्षणार्थ भावनाएं

१. हिंसादि पाच दोषों में ऐहिक और पारलौकिक अपाय और अवयव का दर्शन भावना करने योग्य है। अथवा हिंसादि दुःख ही हैं, ऐसी भावना करनी चाहिये।

२. प्राणी मात्र में मैत्री, गुणाधिकों में प्रमोद, दुःखी जनो में करुणावृत्ति और अविनयो में माध्यस्थ भाव की भावना करनी चाहिये।

३. सवेग और वैराग्य के लिये जगत् के स्वभाव और शरीर के स्वभाव की भावना करनी चाहिये।

ये शका योग्य नहीं होती कि अहिंसादि व्रत की समिति गुप्ति आदि रूप में पाच भावनार्थों में मुनियों को कर्तव्य है, इसलिये देश-व्रतियों (गृहस्थों) को नहीं करनी चाहिये। यह देश शब्द तो व्रतों की भाति समिति, गुप्ति आदि में भी एक देश रूप से व्यापक रहता है। श्रावक को भी अहिंसादि व्रतों की रक्षा के लिये ये भावनाएं अणुव्रत की तरह ही अवश्य करनी योग्य हैं।

षोडश कारण भावनाएं

दर्शन निशुद्धि, विनय-संपन्नता, शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन करना, ज्ञान में सतत उद्योग (अभीक्षण ज्ञानोपयोग), सतत सवेग, शक्ति त्याग, साधु समाधि, वैयावृत्य करना, अहंत्वं भक्ति, आचार्य भक्ति, बहु-श्रुत-भक्ति, प्रवचन भक्ति, छ आवश्यक क्रियाओं को न छोड़ना, मोक्ष मार्ग की प्रभावना और प्रवचन-वात्सल्य ये षोडश कारण भावनाएं हैं। ये तीर्थङ्कर नाम कर्म को बाँधती हैं।

(१) दर्शन विशुद्धि—निर्दोष सम्यग्दर्शन, आत्म श्रद्धा के लिये भावना है।

(२) विनय संपन्नता—पूज्य महानुभावों तथा रत्नत्रय के लिए विनय भाव है।

(३) अनतिचार शील व्रत—व्रत और उसके रक्षक शील का निर्दोष आचरण पालन है।

(४) अभीक्षण ज्ञानोपयोग—निरंतर ज्ञान का अभ्यास करना है।

(५) सवेग—ससार-भ्रमण का भय, तथा धर्म और धर्म फल में अनुराग है।

- (६) शक्तितस्त्याग—शक्ति के अनुसार त्याग करना है ।
- (७) शक्तितस्तप—शक्ति के अनुसार तप करना है ।
- (८) साधु समाधि—समाधि सहित मरण भावना तथा साधुओं का उपसर्ग दूर करना है ।
- (९) वैद्यावृत्य—रोगी बाल वृद्ध की सेवा करना है ।
- (१०) अर्हन्त भक्ति—अर्हन्त प्रभु की भक्ति करना है ।
- (११) आचार्य भक्ति—मुनि सघ के नायक आचार्य की भक्ति करना है ।
- (१२) बहुश्रुत भक्ति—उपाध्याय की भक्ति करना है ।
- (१३) प्रवचन भक्ति—शास्त्र आगम की भक्ति करना है ।
- (१४) आवश्यकपरिहाणि—छ आवश्यक क्रियाओं का निर्दोष पालन है ।
- (१५) मार्ग प्रभावना—उपदेश, शका-समाधान तपादि से धर्म की प्रभावना करना है ।
- (१६) प्रवचन वात्सल्य—साधर्मी जनो से गाढा वात्सल्य रखना है ।

ये सोलह कारण हैं । यदि अलग अलग इनका भले प्रकार चिन्तन किया जाता है तो भी ये तीर्थकर नाम कर्म के आस्रव के कारण होते हैं, और समुदाय रूप से सबका भले प्रकार चिन्तन किया जाता है तो भी तीर्थकर नाम कर्म के आस्रव के कारण होते हैं ।

प्रत्येक भावना शेष पन्द्रहो भावनाओं की अविनाभावी है, क्योंकि शेष पन्द्रह के बिना कोई भी एक नहीं हो सकती है । इनमें—दर्शन विशुद्धि भावना की प्रधानता है । तीर्थकर नाम कर्म के बध की कारण होने से इन्हे कारण भावना कहा जाता है । ये भी तप के विशेष अंग है ।

भावना भाना प्रेक्षा ध्यान के विशेष अंग है, इसीलिए इन्हे अनुप्रेक्षा नाम सार्थक है । इनसे चेतना के प्रति जागरूकता होती है । भावना को साधना यात्रा के लिए नौक के समान कहा गया है—ये दुःख के पार लक्ष्य पर लेजाती है । इनसे रागद्वेष के सस्कारों को जो चेतना पर पड़े होते हैं—तोड़ना चाहिए—प्रतिपक्ष भावना का आश्रय लेना चाहिए ।

शुद्ध नय की प्रेरणा क्यों ?

इदमेव तात्पर्यं हेय शुद्ध नयो न हि ।

नास्ति बधस्तदत्यागाद् तत्यागाद् बंध एव हि ॥¹

अर्थ—तात्पर्य यह है कि शुद्ध निश्चय नय को भी नहीं छोड़ना चाहिए । जब तक इस शुद्ध नय (द्रव्य-नय) का आश्रय रहेगा कर्मबन्ध नहीं होगा । इसके त्याग होते ही कर्म का बन्ध भी होगा । अर्थात् भाव-शुद्धि अथवा शुद्ध भाव की प्राप्ति का एक मात्र गूढ रहस्य शुद्धात्मा के निर्मल अमृत-स्वभाव का मनन चिन्तन और ध्यान ही है ।

एक मात्र विशुद्धि का मार्ग

योग का मतव्य विशुद्धि का है, वीतरागता का है, मोह वासना से विशुद्धि का है, कर्मों के कलक से विशुद्धि का है । अतः इस योग का मार्ग एक मात्र विशुद्धि का ही मार्ग है ।

साधक के योगाभ्यास में प्रगति का एक मात्र मापदण्ड यही है कि वह अपने प्रन्त करण में, आत्मा में कितने-कितने अश रूप भाव-विशुद्धि, राग मोह कषाय की विशुद्धि, भय की विशुद्धि को प्राप्त हुआ, उसका कितना अभय, नि मग और अनासक्त जीवन बनता जा रहा है। जितने-जितने अश वह अभय और मध्यस्थ-भाव, सम-भाव को प्राप्त होगा, उतनी-उतनी ही आत्मशक्ति का विकास हुआ मानना चाहिए। निर्मलता और निर्विकारता ही चारित्र्य शुद्धि है, चारित्र्य शक्ति है।

आत्म-शक्ति कोई पाशविक या लौकिक शक्ति नहीं है, उससे इसका कोई प्रमाण नहीं है। आपकी समता, पवित्रता, करुणा, स्थिरता, और शान्त और आनन्दभरित प्रकृति ही उसका मापदण्ड है। इन अप्राकृत शक्ति गुणों का ही विकास वीतराग और सर्वज्ञता में ले जाता है। आपके हृदय का अमृत-घट में रूपांतरण हो जाना ही आपको परम प्रभु बनाता है।

भाव शुद्धि की महत्ता और निर्लिप्त जीवन जीने की कला से अमृत घट बन

देह में रहते मानव कभी चेष्टा हीन होकर जीवन नहीं जी सकता। उसे कर्मशील, अमशील होना ही होता है। हर कर्म या चेष्टा के पीछे एक भाव, एक भावना होती है। जीव की जीने की सुप्त भावना ही उसे सामान्यतः खुदकशी करने से रोकती है—अथवा मरने से भयभीत बनाती है। यह सुप्त भावना क्षीण हो जाए तो मानव की उन्नत जीवन जीने का भाव एवं इच्छा भी क्षीण हो जाते हैं। “जीवेम शरद शत” में मानव की जीने की ही इच्छा, भावना व्यक्त होती है। इस भावना को सुप्त न रहने देकर, दृढ व उत्कृष्ट रूप से जाग्रत बनाना चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए अतः मानव को अच्छे भावों का आश्रय लेना ही होगा।

भावों का संचालन उर्ध्वगामी व प्रशस्त होना जीवन के प्रगतिगामी, सुन्दर और शिव होने के लिए आवश्यक ही है। अतः भाव शुद्धि के लिए शुद्ध भाव ध्येय तथा निर्मल चारित्र्य पुरुष की उद्भावना की भी त्रिकाल महती आवश्यकता मानव जीवन में रहे हीगी,—इसमें कोई सदेह किसी भी विवेकशील व्यक्ति को नहीं हो सकता। अच्छे फल के लिए यथा अच्छे बीज की खेती की आवश्यकता है, वैसे ही अच्छे कर्म के लिए अच्छे भाव और भावना की भी आवश्यकता है। अच्छे भाव-पुरुष का आदर्श भी मानव के समक्ष होना आवश्यक है, जो उसके जीवन को सदा प्रेरणा व मार्ग दर्शन तथा सहारा देता रहे।

जैसे दृश्य जगत् कर्म से बनता है, वैसे ही अदृश्य मानसिक जगत् भाव से निर्मित होता है। और उसी से मानव का अच्छा बुरा कर्म-संस्थान (कर्मविरण) बनता है। इसी में पाप व पुण्य का रहस्य है। स्वर्ग रूप अति भौतिक स्थिति और नरक रूप निकृष्ट भौतिक स्थितियों का भी यही रहस्य है।

यह जीव ससार में अच्छे-बुरे, पुण्य-पाप व स्वर्ग-नरक में अनादि से भोले खाता ही रहा है। मानव जब तक उद्वेग पूर्ण दुविधामय स्थितियों में रहेगा, उसे कभी अपना अक्षय आनन्द-ज्ञान स्वरूप

प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः भाव-शुद्धि का खेल खेलते हुए, पाप व दुष्कृतियों से बचते हुए मानव को भावातीत शुद्ध अहिंसक ज्ञानमय जीवन का खेल खेलने का विज्ञान, निःसंग, निस्पृह, मोह रहित निर्मल जीवन जीने की कला का अभ्यास सीख लेना चाहिए और अमृत घट बन जाना चाहिए।

(१) ध्यान साधना की निष्पत्तियाँ और कुछ निर्देश

हे सुविज्ञ पाठक ! आपने महा समाधि-विमर्ष, भाव-विमर्ष तथा भावनाओं पर विमर्ष पढ़े, मनन किये और साधना विमर्ष के बाद अभ्यास करके स्वानुभव में गोते भी लगाए और आपको सम्यक् दर्शन रूप आत्मानन्द प्राप्त हुआ। आपने अपने मन वचन काया के सवरूप स्थिति में कुछ अनुभव किये। इन अनुभवों की सगति का ही यहाँ किञ्चित् दिग्दर्शन भी अभिष्ट है—

(१) आपने ध्यान स्थिति में अनुभव किया होगा कि आप केवल दृष्टा तथा ज्ञाता है और इसी में आपका पुरुषार्थ है। दिव्य सविकल्प समाधि होते ही श्वास लगभग बन्द हो जाता है, अन्तर्दृष्टि अपलक और वेधक हो जाती है—प्रकाश का आविर्भाव होता है। उस प्रकाश में स्थिर रहना आपका पुरुषार्थ है।

(२) आपको अनुभव हुआ होगा कि आपने जिस निर्मल पर्याय का ध्यान में अनुभव किया वह आपकी ही दृष्टि से आई है। इससे आपको निर्णय होना चाहिए कि जीव का एक मात्र हित स्वभाव-दृष्टि है। विकल्प व विचार सब मेरे से दृष्ट है—मैं दृष्टा हूँ। मेरा दर्शनोपयोग मेरे शुद्ध स्वरूप टकोत्कीर्ण ज्ञायक आत्मा में ही रहना चाहिए। इस शुद्ध स्वरूप में दृष्टि रक्खो। स्वरूप में दृष्टि ही स्वभाव दृष्टि है।

(३) स्वभाव दृष्टि में उपयोग रहने से तथा पर पदार्थ व पर-भाव से उपयोग हटाने में स्वानुभव का मार्ग है। यही स्वभाव पुरुषार्थ है।

(४) आपने ध्यान क्रिया में अनुभव किया होगा कि दर्शन ही मूल रहस्य है। आत्म वस्तु का स्वभाव स्वतन्त्र, निरपेक्ष है और वह आप में अभेद सदा वर्तमान है।

(५) आपने प्रतीत किया होगा कि दर्शन की सब में समान योग्यता है तथा सामान्य दर्शन योग्यता कार्य के प्रकट होने का कारण नहीं है। उपादान कारण इस दर्शन शक्ति में विशेष भाव से विशेष योग्यता होती है। यह दर्शन शक्ति जब अप्रतिक्रियात्मक यानी राग द्वेष से रहित, मात्र दर्शन रूप ही रहती है तब ही यह विशेष योग्य होती है। पर-सवेदन शीलता रहते दर्शन शक्ति में कार्य होने की योग्यता नहीं होती। चित्त को प्रोज्ज्वलित तथा निर्मल करके उसे दर्शन शक्ति विकास में, प्रेक्षा में नियोजित करो।

(६) मन वचन काया रूप पर-द्रव्यों में रागादि भाव से विमुक्त ध्यानावस्था में यही आपको

निर्णय हुआ कि पर-द्रव्य की पराधीनता मानकर ही यह जीव पराधीन हो रहा है। मोह व राग द्वेष तथा कपायो की पकड़ कम होने में ही ज्ञान व दर्शन पर पडा आवरण क्षीण होने लगता है। मन वचन काया की तरफ से जो बार २ माग उठती है, डच्छाए उठती है उनको देखो पर अनुमोदन न करो, तब उनका स्वत निरोध होने लगेगा।

(७) जीव की क्रिया के दो ही मुख हैं—(१) रागादि रूप विभाव जिसमें क्षोभकारी पर-सवेदन होते हैं (२) अविकारी स्वभाव क्रिया—जिसमें विक्षोभकारी पर के सवेदन नहीं होते, उद्वेग क्षोभ-विक्षोभ नहीं होते, उसमें होता है स्व सवेदन। इस अविकारी क्रिया की शाश्वत्ता ही वीतरागता है। विकारी क्रिया ही बन्ध क्रिया है, देह की क्रिया, मन की क्रिया या वचन की क्रिया किसी में भी बन्ध मोक्ष नहीं है। बन्ध मोक्ष विकारी और अविकारी क्रिया में ही है। स्व लक्ष आत्मा की ओर उपयोग उन्मुख होने पर आत्मा अपना ज्ञान स्वभाव जब जब रचता है और उसमें रमण करता है, तब तब वही एक मात्र आत्मा की अविकारी क्रिया है, धर्म है।

(८) आपने प्रतीत किया होगा कि आत्म-द्रव्य के स्वभाव के लक्ष दृष्टि जमते जमते सब व्यवहार का निषेध हो जाता है। निश्चय का इसमें आश्रय हुआ और व्यवहार का निषेध हुआ—यह अस्ति और नास्ति रूप का जो अनुभव हुआ यही है अनेकान्त। तथा यह भी अनुभव हुआ कि एक ही शुद्धनय का ही आश्रय रहता है। जैसे जैसे वृत्ति स्वभाव की ओर ढलती जाती है, व्यवहार का अभाव होता जाता है। प्रेक्षाए और अनुप्रेक्षाए स्वभाव की ओर ही ढालती जाती है।

(९) उपयोग को, अपनी दर्शन-शक्ति को अपने विशुद्ध दृष्टा व ज्ञायक भाव पर ही एकाग्र रखना चाहिए और इसी में पर्याय स्वत ही शुद्ध होती जाती है। इस विशुद्धि के अर्थ वर्तमान क्षण का भरपूर उपयोग करना चाहिये, अतीत की स्मृति या भविष्य के लिए कल्पनाये व स्वप्नों को नहीं बनाते रहना चाहिए (२) प्रत्येक कार्य विवेक पूर्वक जानते हुए करना चाहिए। (३) निरन्तर अपनी जागृति रखनी चाहिए, प्रमाद न रखकर अप्रमत्त रहना चाहिए। (४) क्रिया हो, पर प्रति क्रिया,—आवेश, आवेग, राग द्वेष, प्रिय अप्रिय भाव न करे। (५) सर्वत्र मैत्री भाव रखे। आत्मा के तीन स्वरूपों के भेद—बाह्यात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के स्वरूपों को हृदयगम रखे। व्यवहार व निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप समझे। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप व वैराग्य की अनुप्रेक्षा (भावना) दृढ रखे। अनुप्रेक्षाओं में—(१) एकत्व अनुप्रेक्षा कि मैं अकेला, बाकी सयोग (२) अनित्य अनुप्रेक्षा देह व रूपी ससार सब अनित्य (३) अशरण अनुप्रेक्षा—मात्र अपना अस्तित्व ही शरण, आत्मा ही एक मात्र शरण तथा (४) ससार अनुप्रेक्षा—यह उत्पाद व्यय शील समूचा परिवर्तन-चक्र सा है, की विशेष भावना रखे। भावना ही दुःख के पार ले जाता है।

(१०) आत्मा केवलदर्शनज्ञान उपयोग मय है, गुण मय है। वह केवलमात्र देखने तथा जानने का ही काम करता है। यह देखना मन वचन काया में नहीं है। आत्मा के ये त्रैकालिक गुण हैं, स्वरूप हैं—ये अपने आप ही विशेष रूप (वर्तमान पर्याय रूप) कार्य करते हैं।

(११) सामान्य दर्शन और सामान्य ज्ञान स्वयं परिणामन करके विशेष रूप होता है वही विशेष रूप देखने तथा विशेष रूप जानने का काम करता है। देखने व जानने के कार्य के लिए अन्य अवलम्बन की अपेक्षा नहीं है, यह तो स्वावलम्बन से ही देखता है, जानता है। यह विशेष दर्शन तथा विशेष ज्ञान स्वाधीनता से हट कर परावलम्बन में जाता ही नहीं है।

(१२) धर्म कही बाहर नहीं, यह तो अपने ही ज्ञानानन्द स्वभाव का धर्म है। दर्शन और ज्ञान का कार्य अपनी ही आत्मा को प्रसिद्ध करना है। अखण्ड आत्मा ही आदरणीय है, मन वचन काया—कुछ भी इस आत्म ध्यान में आदरणीय नहीं है।

(१३) दर्शन और ज्ञान शक्ति में सर्व दर्शित्व तथा सर्वज्ञत्व के प्रकट होने की शक्ति है। वही इन शक्तियों का विकास है—विशेष पर्यायों की उपलब्धि है वह क्रम क्रम ही निर्मलता होते, चिद् परगति बढ़ते बढ़ते ही सम्भव है।

(१४) द्रव्य, गुण और निर्मल पर्याय, यही आत्मा का स्वभाव है और इस स्वभाव की अंतर-रचना की सामर्थ्य त्रिकाल ही आत्मा में है। जो रागादि विकारों की रचना होती है वह आत्मा की रचना नहीं है, न स्वभाव है। ये सब आत्मा में ध्यान गत अवस्था में इसी कारण सयोगी और बाह्य ही रह जाते हैं।

(१५) ध्यान में अपनी दृष्टि शक्ति ज्ञान शक्ति ही निज वीर्य शक्ति के आश्रय ही निज स्वरूप में टिकाए रखती है—ऐसा अनुभव होता है, निर्णय होता है। रागादि स्वतः ही हटते जाते हैं, हटाने का विकल्प भी नहीं करना पड़ता। विकल्प मात्र भी हो तो स्व वस्तु के रस से च्युत हो जाते हैं। विकल्प और विचारों का मौन,—उनके भी दृष्टा मात्र रहने से ही ध्यान का स्वरूप बनता है।

(१६) इस आत्मा में चैतन्य प्रभुता भरी है। यह अन्य की, पर की चाहना क्यों करे? अन्तर-अभ्यास में जब तक दृश्यो तथा दृश्यो सम्बन्धी विचार तथा भाव है, तब तक अपनी निर्मल आत्मा की नित्य निर्मल अवस्थिति भी नहीं है। अतः इन दृश्यो तथा विचारादि लोको का यथा शीघ्र अपने अभ्यास से अतिक्रमण करो।

(१७) यह आत्मा अनेक भाव रूप होने पर भी वस्तुतः एक ही भाव रूप है,—यह कही बाह्य में व्यापक नहीं है। अपने ही अन्तर में, अपने ज्ञान भाव में सर्वव्यापक है।

(१८) आत्मा की प्रकाश शक्ति स्वयं है। वह स्वयं अपना स्व सवेदन करता है। पर पदार्थ सवेदन करे तो राग-द्वेष प्रिय-अप्रिय आदि द्वन्द्व होते हैं। यह अपने से प्रकाशमान है। यह प्रकाश चैतन्य और अतीन्द्रिय है। यह प्रकाश बाह्य प्रकाश से अतीत है।

(१९) आत्मा का अमर्यादित चिद् विलास है। इस ओर अन्तर्मुख न होने से ही संसार ज्वाला की प्राप्ति है। आत्मा में संसार का कोई कार्य नहीं है, अपने में ही इसका चिद् परावृत्ति-रूप कार्य है और यही रहेगा। स्वभावानुबन्धन से जो पर्याय स्वतः आई और आती रहेगी,—वही इस आत्मा का कार्य है।

(२०) आत्मा को संयोग वियोग में दृष्टि नहीं करनी, अपने में ही दृष्टि करनी है। इसका दृष्टा और ज्ञायक स्वभाव ही ध्रुव उपादान है।

(२१) आपने अनुभव किया कि यह आत्मा अपने ही स्वभाव में है। यह अपना स्वभाव छोड़कर कहीं पर-रूप नहीं हुआ है। इसके गुण कहीं बिखर कर छिन्न भिन्न नहीं होते, और यह गुण ही इसे अखण्ड रखता है—इस गुण का सूक्ष्म परिणामन प्रति समय होता ही रहता है। क्या यह इसका अलौकिक अचिन्त्य स्वभाव नहीं है ?

(२२) आपने अनुभव किया कि आत्मा का गुण किस क्रम से कब कैसे परिणामन करेगा इसका कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। अणु के ऋणानु तथा धनानुओं का ही कोई नियम नहीं। इनके यानी ज्ञान और भौतिक अणु के गुण अपने ही आधीन हैं। अतः इनके क्रम अक्रम हैं—यही कहा जा सकता है पर स्वभाव लक्ष में जो पर्याय आती है वह नियम से जो आती होती है, आती है,—अतः क्रम बद्ध ही कही जाती है। वैसे ही जड में भी जो दशा आती होती है, क्रम से ही आती है।

(२३) कर्म के परमाणुओं में अवस्थाएँ बन्ध, उदय, उदीरणा, उपशम, अपकर्षण, उत्कर्षण, सक्रमण, सत्ता, निघत्त, निकाचित परमाणु की क्रमबद्ध दशाएँ हैं। आत्मा के पुरुषार्थ (स्व लक्ष पुरुषार्थ) के समय जो परमाणु विद्यमान होते हैं,—वे अपनी-अपनी योग्यतानुसार स्वयं परिणामन करते हैं उनमें समय-समय पर्याय क्रमबद्ध बदलती है—ये स्वयं आत्मा में कुछ नहीं करते। ये मात्र आवरण रूप ही हैं। स्वरूप में रमण करने से स्वयं चैतन्य आत्मा में अपनी क्रमबद्ध पर्याय होती है।

(२४) क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान स्वभाव और स्व पुरुषार्थ में ही ढलने को प्रेरित करता है। स्वाभावानुमुख होने को कहता है। निमित्तों के आश्रय छोड़कर स्वाश्रयी होने को कहता है।

(२५) अन्तर स्वरूप में दृष्टि करने तथा अवलोकन करने पर विकार बाहर रह जाते हैं—क्योंकि स्वभाव में विकार नहीं है, यानी विकारों की वहा एकता है ही नहीं।

(२६) आपने अनुभव किया कि यह आत्मा अखण्ड है,—ऐसा नहीं है कि दर्शन करने वाली आत्मा अलग है, या ज्ञान करने वाली आत्मा अलग है। यह अनेक गुण रूप होकर भी एक रूप है।

(२७) आत्मा की भाव शक्ति,—सुखादि भावों के लिए किसी “पर” को कारक नहीं बनाती,—वह स्वयं ही अपनी अन्तर्मुखता में भावक है, भाव्य है और भाव रूप है, अखण्ड भाव रूप है। यह पाणिनामिक भाव से शुद्ध है।

(१८) आत्मा अनीन्द्रिय दर्शनी और अनीन्द्रिय ज्ञान से ही स्वसवेदनगम्य है, स्वसवेदन प्रत्यक्ष है। समुद्र तरंगों के समान असंख्य दृश्य एक के बाद एक जब अन्तर्दृष्टि में इस चिदात्म आत्मा के तट से आ आ कर, टकराकर, गलकर विलीन हो जाते हैं—सारे परिदृश्यमान लोकान्त में उस विराट् चेतना सागर में कहीं खो जाते हैं तब ही अनन्त आनन्द सागर हो गये होते हैं।

(१९) आत्मा की निर्मल पर्याय आत्मा की शक्ति का ही कार्य है और इस निर्मल पर्याय को प्रकट करने के लिए मात्र आत्मा में ही देखना है। इसके सिवाय आत्म-सिद्धि का कोई अन्य मार्ग नहीं है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान का मार्ग है। अतः अन्तर्दृष्टि करो, अन्तर्दृष्टि करो, अन्तर्दृष्टि करो,—आयोत्सर्ग में (मन वचन काया के सवर में) स्थिर होकर स्वयं सत्य खोजो, खोज में ही आत्म प्राप्ति है।

(२०) यह आत्मा ही अमृत है, अमर परिणामी रस है। इस रस का आस्वादन नहीं, तो जीवन वृथा है। अनादि भव भ्रमण के अन्त का अन्य कोई,—इतना सरल त्वरित सीधा मार्ग नहीं।

(२१) शरीर, प्राण, वचन और मन—ये हमारे जीवन के बाहर के स्तर हैं, आत्मा इनसे भिन्न है। हम काया प्राण मन वचनादि की प्रेक्षा इस लिए करते हैं कि इनके सूक्ष्म स्वरूपों, प्रकम्पनों को पकड़े, देखें और स्थूल औदारिक और तैजस (प्राण) शरीर के प्रकम्पनों से आगे कार्माण शरीर के सूक्ष्मतम प्रकम्पनों तक हम पहुँचें और उन्हें देखते २ स्वयं अपने अप्रकम्पित ज्ञान स्वभाव को जानने लगे, प्रकम्पनों में से यात्रा करते २ अप्रकम्पित अयोग—स्थिति जो आयोगिजिन अवस्था है, उसका हमें परिचय हो। हम देह मन वचन प्राण के कारागारों में बन्धे हैं। अपने असीम अनन्त मुक्त ज्ञान के प्रतिच्छेदों से अपरिचित हैं। हमारी अन्तर्यात्रा ससीम से असीम की ओर, अनन्त ज्ञान की यात्रा है। मानव स्पन्दशील अनात्म सृष्टि राज्य का अतिक्रमण करके स्पन्द रहित, स्थिर, सम और असीम आत्म-ज्ञान में प्रवेश पाकर ही मुक्त होता है।

अन्त में यह स्मरण रखें कि ध्यान व साधना-अभ्यास को जब समाप्त करते हैं तब करुणा भाव के महा सागर में ही अपने को निगमन सा करके कुछ काल स्थिति रहना चाहिए। आ० शुभचन्द्र का यह उपदेश वास्तव में अति स्मरणीय ही है। इसी सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर देना अपेक्षित है कि यहाँ जिस करुणा भाव की चिन्तना का उपदेश है, वह मोह का पर्यायवाची नहीं है। एक स्थान पर करुणा को मोह का चिह्न भी कहा है—यथा—

अट्ठे अजघागहणं करुणाभावो यतिरियमणएसु ।

विसेएसु व पसंगो मोहस्सेदाणि लिगाणि ॥

पदार्थ का अयथा ग्रहण (दर्शन-मोह) और तिर्यंच व मनुष्यों के प्रति करुणा भाव व विषयों की सगति (शुभ-अशुभ प्रवृत्ति रूप चारित्र्य) मोह के चिह्न हैं।

पर जब करुणा व्यक्ति व वस्तु (पदार्थ) से ऊपर उठ कर स्व की करुणा रूप अभिन्न होती है—तो वह वीतराग प्रथम रस रूप एक दिव्य विभु भाव मय ही हो जाती है कि जिसमें सहज ज्ञान भाव अवतीर्ण रहता है। सहज करुणा रस का प्रवाह आत्मा का ही गुण है। इसमें व्यक्ति या पदार्थ निष्ठ रागाश का भी सद्भाव कैसे रहे ?

४-योग शासन की प्रागैतिहासिक तथा वेद पूर्व परम्परा, प्राचीनता, और प्रमाणिकता

- भारत वर्ष और उसकी सस्कृति
- हिन्दू सस्कृति मूल सस्कृति का एक देश मात्र
- मूल सस्कृति का मूल भारतवर्ष
- सद् धर्म ही मूल और सनातन
- समन्वय दृष्टि अनेकात
- अखंड सत्य-आत्मा का लाभ
- योगशासन के इतिवृत्त में भारत की गौरवमयी यशोगाथा
- विश्व व्यवस्था के निर्मापक तथा योग के आदि प्रवक्ता
- योग-ग्रन्थों और योग-वेत्ताओं के मत —
- १. योग निकेत
- २. कल्याण का योगाक
- ३. पुराण ग्रन्थों का आलोक
- ४. देवी-भागवत की साक्षी । हठयोग की मान्यता
- ५. नाथ-स्तोत्र
- ६. “धर्म का आदि प्रवर्तक” में पुराणों की साक्षी
- ७. जैन आदि-पुराण
- ८. स्वयम्भू स्तोत्र
- ९. सूरसागर तथा सूर सारावलि
- १०. “योग-तत्त्वम्” में श्री दामोदर शास्त्री
- ११. “योग की प्राचीनता”—श्रीमन् मौक्तिक नाथ नैरजन का वैदुष्यपूर्ण निरूपण तथा निष्कर्ष
- १२. अथ सम्यग्दर्शनाभ्युपायो योग ” सूत्र की अलौकिक पद रचना
- १३. भर्तृ-प्रपञ्च के उद्धरणों में जैन प्ररूपणाओं से निकटता
- १४. पातञ्जल योग—दर्शन में श्री ओमानन्द स्वामी द्वारा श्री हिरण्यगर्भ की मान्यता
- १५. षट् दर्शनों में योग-दर्शन की प्राचीनता
- १६. योग का उत्स, और तप और अक्षर विद्या (योग विज्ञान) का आविर्भाव

- निर्ग्रन्थ वातरशना दिगम्बर मुनियो की प्राचीन परम्परा
- जैन सस्कृति को वैदिक सस्कृति की शाखा बताना नितात भ्रम पूर्ण
- सत्य-युग के प्रथम स्वायम्भुव मनु की पीढी मे ऋषभदेव पाचवें
- सिन्धु घाटी की सभ्यता और मनुर्मरतो की समकालीनता
- प्राचीन अयोध्या वेद-वर्णित
- श्रीमद्-भागवत मे नाभि और ऋषभदेव
- तीर्थंकरो का विष्णु के अवतार रूप मे मान्यता और वर्णन
- भारतीय इतिहास का प्रथम अध्याय, जैन धर्म के इतिहास का आदि पर्व
- जैन वाङ्मय मे भ० हिरण्य गर्भ की स्तुति तथा अन्य स्तुति-स्तोत्र
- प्रागैतिहासिक और प्राक्-वैदिक सस्कृति
- शिव और ऋषभदेव, समानताए और मान्यता
- पार्श्वनाथ और नेमिनाथ के इतिहास-पुरुष होने के कुछ साक्ष्य
- प्रसिद्ध आख्यायिकाओ के सकेत
- १. प्रजापति और इन्द्र विरोचन का आख्यान
- २. यक्ष (अक्षय) पुरुष से इन्द्र को ज्ञान
- ३. तपोयोग और वरुण भृगु सवाद
- तपोयोग और श्वेताश्वतर
- यज्ञादि कर्म-प्रधान अपरा विद्या के साथ परा अध्यात्म-विद्या का समन्वय
- हैरण्यगर्भीय अक्षर 'तप' विद्या ब्राह्मण वर्ग के पास कैसे पहुची
- 'तप' महिमा की मान्यता
- अध्यात्म-विद्या मात्र क्षत्रियो की देन
- छान्दोग्योपनिषत् की साक्षी क्षत्रिय परम्परा का ब्राह्मणो मे प्रचार
- भ० राम के भावनोद्गार
- गारस वशी नाथ-संप्रदाय और कवीर-पथी संप्रदाय
- महात्मा बुद्ध और भ० पार्श्वनाथ की परम्परा
- घम्मपद और मजुश्री मे ऋषभ देव
- त्रिशास्त्र के संप्रदाय के चित्सग का ऋषभ-दर्पण
- यजुर्वेद मे भ० अजितनाथ, अरिष्ट-नेमि
- भ० नेमिनाथ का जन्म और वर्णन
- नेमि नाथी संप्रदाय
- महाभारत और वेदो मे नेमिनाथ

- आगीरस नेमीनाथ
- श्रीमद्-गीता का ज्ञान क्षत्रिय श्रमण परम्परा का
- नासदीय सूक्त की अन्तरंग साक्षी-जैन नय शैली, अनेकात, अगशाम्न, और केवल ज्ञान अवस्था के निदर्शन के रूप में
- नासदीय सूक्त एवं गीता में सृष्टि-रचना नहीं,—कर्म (आवरण) रचना का कथन
- गीता में स्वभाव एवं विभाव (रचना) वर्णन
- जैन योग का भेद-विज्ञान और कठोपनिषद्
- वेदों का पुरुष—भ० हिरण्यगर्भ (ऋषभदेव)
- पुरुष प्रतीक और अयोध्या का प्रतीक
- चैत्यवृक्ष श्रमणपरंपरा में वृक्षों की मान्यता
- परोक्षप्रिय ऋषि-देवों के वर्णन संकेत रूप
- ऋषभदेव अग्निदेव (तपोपूत पुरुष)
- अथर्व-वेद में ऋषभदेव की परमेश्वर रूप में स्तुति
- गायत्री मंत्र और केवल ज्ञान सूर्य भ० तीर्थंकर
- पुरुष सूक्त में भ० आदिनाथ वृषभेश्वर की स्तुति
- अष्ट चक्रों नव द्वारा अयोध्या और उसके स्वामी
- वेद-ऋषियों को योग अविदित, अतः योग ज्ञान प्राप्ति की उनकी ललक
- अष्ट-चक्रों का निरूपण
- भ० आदिनाथ ऋषभदेव की “वावनगजा” प्रतिमा
- भ० बाहुबलि की प्रतिमा
- योग-धर्म की प्राचीनता और भ० हिरण्यगर्भ द्वारा शिक्षण
- प्रशांत और स्थिर आत्मा का ज्ञान
- स्वाश्रित साधना
- अलौकिक रूपक में योग धर्म का स्वरूप वर्णन
- उपनिषदों में तीर्थंकरों के तत्त्वों का प्रभाव तथा वर्णन—साम्यता
- श्वेताश्वतरोपनिषद् में भ० हिरण्यगर्भ की और उनकी सकल ध्यान ध्येय के रूप में प्ररूपणा तथा उनके तपोयोग का वर्णन
- धर्म के अन्वेषक वीतरागी क्षत्रिय और उसके प्रसारक ब्राह्मण
- तीर्थंकर सत्समागम के वरदान
- त्रिविक्रम और त्रिरत्न (रत्नत्रय)
- ऋषभ का नाम और काम विश्व व्यापक
- वेदों में ऋषभदेव की भाव-विभोर स्तुतियों
- केशी प्रभु ऋषभदेव

- ऋग्वेद में भगवान् ऋषभदेव को “छन्दासि स्तुत ” “सूर्य-रश्मि”, “हरिकेश.” “हरिश्मश्रु” रूप में वर्णन
- ऋग्वेद में अनन्त चतुष्टय का तथा सम्यक्दर्शन का श्रद्धा के रूप में वर्णन
- हिरण्यगर्भ सूक्त में भ० हिरण्यगर्भ (ऋषभनाथ) की उपास्य रूप में स्तुति
- यजुर्वेद और ऋग्वेद के और भी स्थल
- वेदों का ऐतिहासिक मूल्य
- वेदों में इतिहास और ऐतिहासिक पुरुषों के सत्यार्थ न करके अभिष्ट अर्थ किये गये हैं
- अखिल धर्म-संप्रदायों का एक आदि धर्म-प्रवर्तक
- ‘गोवत्स’ वृषभ की प्राण विद्या, सुरों को प्रथम प्राप्त हुई
- “पूर्व देवा ” तथा पूर्व ऋषि वैदिक आर्यों से पूर्व के आर्य थे
- असुर (अहुर) और आर्हव् वार्हव्
- ऋषभदेव और द्रविड
- ऋषभदेव के पुत्र विश्व-विजेता भरत, उनका राज्य भारत, और राजधानी हस्तिनापुर
- लिपि और ज्ञान विज्ञान के पुरस्कर्ता महाराजा ऋषभ
- परमेष्ठी पद की मूल उद्भावना
- ऋषभ पुत्र भरत, भरत वंशी भारत और भारतवर्ष देश का नामकरण महाराज भरत के नाम पर
- ऋग्वेद में भारतो का उल्लेख । भरतवश वेदपूर्व
- तृत्सु सुदास भरतो के कुल में
- महाभारत के कौरव-पांडव— “भारत” प्राचीन भारतो से भिन्न
- सूर्य वंश को मनु ने, चन्द्र वंश को बुध ने स्थापित किया
- आद्य चक्रवर्ती भरत ने चन्द्रवंशी पुरुरवा को परास्त किया था
- इन्द्र, अर्हन्न, अग्नि
- ऋग्वेद में नहुष का भारतो द्वारा पराभव वर्णन
- असुर और देवों के सघर्ष की लहर
- वेदों में वेद-पूर्व महापुरुषों के सकेत प्रमाणिक
- वेदों में कर्मकांडी छन्द ही नहीं, कहीं-२ प्राचीन भारतो से सवधित प्राचीन छन्दों का भी समावेश है
- सूर्यवंशी इनकी-उपाधि सूर्य और विष्णु पूजा ऋषभदेव की ही पूजा थी
- सूर्य और अग्नि समानार्थक और भरत का भी अग्नि नाम से उल्लेख और देवों का अग्नि धारण
- भरत से भारत
- पूर्व भारत दीप्यन्ती भरत से अति प्राचीन

- निमित्त शास्त्र जो आज उपलब्ध नहीं
- प्राचीन आर्य अहिंसा प्रधानी
- सम्राट भरत अन्तिम मनु
- भरत नाम की सार्थकता
- ऋषभदेव और भरत से ईक्ष्वाकु व सूर्य-वंश
- औपधि ज्ञान के प्रणेता
- अयोध्या की सगति
- ऋषभ पुत्र भरत की राज्य सीमा
- स्व० कर्मानन्द की कृति, एक गवेषणात्मक चिन्तन—प गगानाथ भा के शब्दों में
- डॉ ज्योतिप्रसाद के शोधपूर्ण निष्कर्ष और प्रागैतिहासिक काल से ही प्रवाह मय यह योगमय जैन धर्म
- यह आत्म-धर्म के रूप में सनातन
- धर्म और सस्कृतियों के आदि प्रवर्तक की स्थापना में समन्वय सामजस्य की ही अन्तर्दृष्टि
- नव-निर्माण की आधार भूमि क्या हो
- हम कब तक भटकेंगे
- निष्पक्ष चिन्तन शील दृष्टि की अपेक्षा
- प्राचीन इतिहास के उपदेशात्मक अर्थों को निष्पक्ष ज्ञान वाली आगे की पीढ़िया क्षमा नहीं करेगी
- आत्मा की आलौकिक चैतन्य प्रकाश धारा पाई ही जानी चाहिये ।
- प्राचीन वाङ्मय राष्ट्रीय निधियाँ हैं, वह जीवन निर्माण के प्रकाश, आस्था और करुणा
- भाव के स्रोत हैं
- अतीत से आता यह प्रकाश-पुंज और आस्था का शखनाद

भारतवर्ष और उसकी संस्कृति

“भारतीय संस्कृति का स्वरूप” प्रबन्ध में डा. गोपीनाथ कविराज ने भारतवर्ष और उसकी संस्कृति पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है—

“प्राचीन भूगोल के अनुसार भारतवर्ष सप्त द्वीप वसुन्धरा के अन्तर्गत जम्बू द्वीप का एक वर्ण है। इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में लवण-समुद्र है। यह योग भूमि होने पर भी विशेषतः कर्म भूमि है।

“पूर्वापर समुद्र-जल से भारतवर्ष ६ (नी) खण्डों में विभक्त है। ये खंड नवद्वीप नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें कन्या द्वीप नाम से परिचित नवम्-द्वीप ही कुमारिका खंड है। यह हिमालय के पाद मूल में अवस्थित है। ऋषभ-पुत्र राजा भरत ने यह देश अपनी कन्या कुमारी को दान दिया था। शेष आठ द्वीप पुत्रों को दिये थे।”

इस देश भारतवर्ष का इस प्रकार भगवान् ऋषभदेव व उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भारत से सम्बन्ध बता कर डा० गोपीनाथ ने आगे भारतवर्ष की विशिष्टता को बताया है—

“जम्बू द्वीप के अन्तर्गत इलावृत प्रभृति वर्षों में एक मात्र त्रेता युग ही सदा विराजता है, न वहाँ सत्ययुग है, न काल है। सब वर्षों के भीतर भारत-वर्ष ही ऐसा देश है, जहाँ चारों युग वर्तमान हैं।”

ऐसे विशिष्ट देश भारत की भारतीय संस्कृति की चर्चा में आगे उन्होंने बताया है—

“यहाँ जिस संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है, जगत् के किसी देश में उसकी उपमा नहीं है। मिश्र देश (इजिप्ट), फिनिशिया, पार्थिया, त्रीट भूमध्य सागर की प्राच्य-प्रान्त भूमि, ग्रीस, प्राचीन चीन-किसी भी देश की संस्कृति की गभीरता, व्यापकता, विरोध-समन्वय सामर्थ्य और सर्वतो मुख विकास के विषय में भारतीय संस्कृति के साथ तुलना योग्य नहीं प्रतीत होती। व्यष्टि के साथ समष्टि का तथा दूसरी ओर सर्वातीत मूल सत्ता का इस प्रकार अद्भूत समन्वय और किसी देश में नहीं मिलता। यदि किसी दिन भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक क्रम धारा के अंतराल में रहने वाले तत्वों का विश्लेषण सम्पन्न होगा तो इस संस्कृति की महिमा प्रस्फुटित होगी। अत्यन्त खेद की बात है कि वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति के स्वरूप का पर्यालोचन करने के लिए विद्वज्जन यथोचित प्रयत्न नहीं कर रहे हैं।”

हिन्दू संस्कृति मूल संस्कृति का एक देश मात्र

“हिन्दू संस्कृति इस मूल संस्कृति का एक देश मात्र है। एक चिन्तनशील लेखक ने कहा था कि इस मूल संस्कृति से ही क्रमिक सक्रोच विकास के प्रभाव से नाना संस्कृतियों का उद्भव हुआ है। दस्युओं की संस्कृति, द्राविड-संस्कृति, आर्य-संस्कृति, बौद्ध व जैन संस्कृतियाँ तथा अभिनव हिन्दू संस्कृति इसी के क्रम विवर्तमान अवस्था मात्र है। वानरो की तथा राक्षसों की संस्कृति भी उसी की विकृति-मूलक स्फूर्ति है। मैं समझता हूँ कि इन सब तत्वों को पूरी-पूरी आलोचना करके समझने का समय आ गया है।”

मूल संस्कृति का मूल भारतवर्ष

“एक प्रदीप से जैसे सहस्र प्रदीप प्रज्वलित किये जा सकते हैं, वैसे ही एक जीवन्त संस्कृति के प्रभाव से सहस्र उपसंस्कृतियों का विकास होता है। भारत वर्ष से तिब्बत (महाचीन) चीन, नेपाल, मध्य एशिया, गान्धार, जापान, कोरिया, ब्रह्मदेश प्राच्यद्वीप पुज (सुवर्णद्वीप, वालिद्वीप, यवद्वीप, आदि) प्रतीच्य उपद्वीप ईरान सिंहल प्रभृति नाना देशों में सम्यता का विस्तार हुआ है, वह अखण्डनीय ऐतिहासिक तत्त्व है। संभवतः बेबीलोन, मिश्र, उत्तर कोरिया, फिलस्तीन, ग्रीस आदि स्थानों में भी ऐसा ही हुआ है। क्रीट, ऐशिया माइनर प्रभृति स्थानों में जो प्राचीन तांत्रिक साधना के भग्नावशेष मिले हैं, उनका आलोचन करने से प्रतीत होता है कि इनका मूल भी परम्परा से भारतवर्ष ही है।”

इस प्रकार प्रायः समस्त विश्व ही दिव्य ज्ञान और शक्ति के लिए साक्षात् या परम्परा से भारतवर्ष के ऋणी है। यह बताकर उन्होंने आगे कहा है—

सद्धर्म ही मूल और सनातन

“और और धर्मों का जैसा नाम है, भारतीय मूल धर्म का वैसा कोई नाम नहीं है। हो भी नहीं सकता। क्योंकि जो नित्य व्यापक और सनातन है, वह परिच्छिन्न नाम से परिचित होने योग्य नहीं है। इसी लिए इसका नाम सनातन धर्म है। बौद्ध, जैन भी इसी प्रकार मूल-धर्म को सद्धर्म मात्र कहते हैं।” इस सद्धर्म का ही प्रवचन तीर्थंकर अनादि काल से कृति रूप में उपदेश करते हैं।

समन्वय दृष्टि अनेकान्त दृष्टि

आगे फिर भारतीय संस्कृति के रहस्य के दो तथ्यों पर ध्यान आकर्षित कर कहा है कि “समन्वय-मार्ग से ही भारतीय संस्कृति का रहस्य उद्घाटित होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि भारतीय दर्शन-विकास में समन्वय रूप दर्शन तथा दृष्टि भारतीय संस्कृति की सार्वभौमिक

या मार्गकान्त्रिक विशिष्ट देन हे ।” इस सदर्म में अनेकात् दृष्टि का बहुमान स्पष्ट ही लक्षित हो जाता है ।

अखंड सत्य—आत्मा का लाभ

दूसरे उन्होंने कहा है कि “भारतीय सस्कृति को अखंड सत्य का पता है । इसी से यह खंड सत्य का भी आदर कर सकती है । इस देश की प्रत्येक विद्या, प्रत्येक कला, प्रत्येक शास्त्र ही एक महान् उद्देश्य से अनुप्राणित है । ब्रह्म प्राप्ति या आत्म लाभ ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है । प्राचीन समय में भारतवर्ष में सर्व प्रकार साधना का यही परम उद्देश्य था—“य लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिक तत —“भारतवर्ष का यह ज्ञान था कि आत्म-लाभ होने पर और किसी वस्तु की प्राप्ति शेष नहीं रहती ।”

भारतीय सस्कृति में समन्वय ज्ञान और आत्मलाभ इन दो विशिष्टताओं का जन्म देने वाले चक्रवर्ती राजा भरत के पिता आदि गुरु ऋषभदेव या हिरण्यगर्भ प्रभु-वैदिक आर्यों से भी पूर्व भारतवर्ष में हुए और उन्होंने योगशासन प्रवर्तित किया । उन्होंने मनातन मानव धर्म का व्यवस्थित रूप से प्रवचन किया । यह प्रागैतिहासिक तथा अखंडनीय है । इसी का इस अध्याय में वेदादि से व पुराणादि की बहिरंग साक्षियों से, तथा उपनिषद्, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्तों आदि की अन्तरंग साक्षियों से विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं ।

योग शासन के इतिवृत्त में भारत की गौरव पूर्ण यशो गाथा

यह कम आश्चर्य जनक नहीं है कि जिसे आज इतिहासकार प्रस्तर युग व सभ्यता का आदि-काल कहते हैं, उस समय भगवान् आदिनाथ हिरण्यगर्भ ने अध्यात्म के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर लिया था, तब शेष जगती तल असम्यक्ता के अध युग में सोया हुआ था । योग विज्ञान की प्रमाणिकता और इसका इतिवृत्त वस्तुतः हजारों ही वर्ष की कहानी है । जैन गणनानुसार तो हजारों गान्धों ही वर्ष पुरानी है । इस परम्परा में चौबीस तीर्थंकरों का ज्ञान प्रवर्तित हो चुका है । प्रथम तीर्थंकर भ. आदि-नाथ हिरण्यगर्भ या ऋषभदेव ऋषभनाथ हुए अन्तिम वर्धमान मन्नाधीर नन्मतिनाथ । यह आदि कही जाने वाली सृष्टि के प्रथम युग की बात है । योग शासन के इतिवृत्त की जानकारी में वस्तुतः भारत के ज्ञान की गौरव गाथा गभित है । भारत की गौरव है कि यहाँ उस अग्र और प्रथम पूर्ण-पुरुष, आदि अध्यात्म पुरुष का जन्म हुआ और उसने सब विश्व की मानव जातियों को सर्व प्रथम योग शासन दिया ।

द्वितीय व्यवस्था के निर्मापक तथा योग के आदि प्रवक्ता

यह निश्चित रूप से मान्य है कि आदि विश्व व्यवस्था के स्रष्टा भ. ऋषभदेव-हिरण्यगर्भ ही योग विज्ञान के आदि प्रवक्ता हैं । वे जैन के आदि धर्म मन्नाथपर प्रथम तीर्थंकर हैं—यह जैन तो

कहते ही है, वेद उपनिषद, पुराण आदि समस्त जैनतर भारतीय परम्पराएँ भी कहती और मानती चली आ रही है। वस्तुतः योग विज्ञान की जानकारी के साथ इसके प्रवक्ता के सम्बन्ध में प्राचीन वाङ्मय में कहाँ किस प्रकार सकेत है, यह संक्षेप में दिग्दर्शन करना योग परम्परा की समझ तथा महत्व के लिये आवश्यक और उपयोगी है।

योग ग्रन्थों तथा योग वेत्ताओं के मत

प्रसिद्ध “योग निकेत” ऋषिकेश से प्रकाशित तथा श्री योगीश्वरानन्द सरस्वती ब्रह्मर्षि द्वारा प्रणीत “आत्म-विज्ञान” में प्रकाशकीय लेख में यह मत प्रकट किया गया है कि भगवान् हिरण्यगर्भ ही योग विद्या के आदि आचार्य हुए हैं। कहा है—“योग साधना ही एक मात्र ऐसा राज मार्ग है जिस पर चल कर जीव विष्णु के परम पद को प्राप्त कर सकता है। इसी कारण सपन्न पर बड़े-बड़े ऋषि महर्षियों ने इस अनुपम विद्या पर प्रकाश डाला। यद्यपि हमारे साहित्य में, महर्षि हिरण्यगर्भ को इस विद्या का आदि आचार्य माना गया है परन्तु इस समय उपलब्ध ग्रन्थों में केवल पतञ्जलि का योग-सूत्र ही एक ऐसा प्रमाणिक शासन है जिसमें कुछ विस्तार से इस पावन योग विद्या का वर्णन मिलता है। महर्षि पतञ्जलि ने भी सूत्रों में इसी विद्या का दिग्दर्शन कराया है।”

अध्यात्म-पत्रिका “कल्याण” का योगाङ्क विशेषाङ्क (अगस्त सन् ३५) पृ ७६८ पर भ हिरण्यगर्भ को आदि योग शास्त्र रचयिता मानते हुए इस प्रकार विवेचन करता है—

“योग सूत्र के प्रायः सभी भाष्यकारों तथा वृत्तिकारों का यह मत है कि पातञ्जल योग शास्त्र हिरण्यगर्भ शास्त्र के आधार पर रचा गया है। इसके समर्थन में उनका कहना है कि पतञ्जलि ने पहला सूत्र “अथ योगानुशासनम्” (अथ योग का उपदेश दिया जाता है) रखा है, जिससे यह मालुम होता है कि योग सूत्र में उनका साक्षात् शासन नहीं—वरन् अनुशासन मात्र है। फिर महाभारत तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में एक कथन यह मिलता है—

“हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता, नान्य पुगतन ।” हिरण्यगर्भ ही योग के वक्ता हैं। इससे पुरातन और कोई वक्ता नहीं है। परन्तु यह हिरण्यगर्भ महाराज कौन थे—इसका वर्णन कहीं कुछ नहीं मिलता। महाभारत में अवश्य ही यह श्लोक मिलता है—

हिरण्यगर्भो ह्यतिमान् य एषच्छन्दसि स्तुतः ।

योगै सम्पूज्यते नित्यं, स च लोके विभु स्मृति ॥

अर्थात् यह ह्यतिमान् हिरण्यगर्भ वही है, जिनकी वेद में स्तुति की गई है—इनकी योगी लोग नित्य पूजा करते हैं और ससार में इन्हें विभु कहते हैं। इससे मालुम होता है योग के आदि प्रवर्तक

हिरण्यगर्भ महाराज ही—साक्षात् परमात्मा ही थे । परम ब्रह्म परमात्मा ने योग सम्बन्धी जो ज्ञान योगाचार्य पतञ्जलि महाराज को प्राप्त हुआ उसी का विस्तार उन्होंने अपने योग सूत्र में किया । हिरण्यगर्भ ब्रह्म का भी नाम है—इसलिए किसी-किसी के मत में योग के आदि प्रवर्तक ब्रह्मा ही हैं ।”

उपर्युक्त विवरणों से यह स्थापित होना है कि योग का प्रवर्तन साक्षात् परमात्मा रूप हिरण्यगर्भ प्रभु से हुआ । इन हिरण्यगर्भ का अपर नाम ब्रह्मा भी है । इनकी वेदों में स्तुतियाँ हैं । ये अति तेजस्वी द्युतिमान और परम परमात्मा रूप ही माने जाते रहे हैं । योगी जन आज भी इनकी ही अर्चना पूजा करते हैं । इन हिरण्यगर्भ से अन्य कोई भी योग का पुरातन आचार्य नहीं हुआ । तथा इन हिरण्यगर्भ का विशेष विवरण अर्जुन (हिन्दू) वाङ्मय में प्राप्त नहीं है, अथवा नष्ट हो गया है ।

प्राचीन घटनाओं, व्यक्तियों तथा इतिहास-सत्यों को परम्परा रीत्या से कहने और वर्णन करने वाले पुराण साहित्य हैं—जिन में प्राचीन ट्रेडीशन (Tradition) लिखित हुआ वर्तमान है—

पुराणों का आलोक

श्री देवी-भागवत् की साक्षी

इन ही भ हिरण्यगर्भ ऋषभदेव की श्री देवी भागवत् पुराण उत्तरार्द्ध के स्कंध ८ एकादश अध्याय पृष्ठ—७ या (७६) में उस प्रकार स्तुति हुई है—

“ओम् नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमोऽकिञ्चनवित्ताय ।
ऋषि ऋषभाय नरनारायणाय परम गुरवे आत्मारामणधियतये नम इति ॥१

कर्तारस्य सर्गादिषु गो नवध्यतं न हन्यते देहगतोऽपि देहिकैः ।
दृष्टं दृश्यं च गुरुं विदूष्यते, तस्मै नमोऽसक्त त्रिचिक्ते साक्षिणे ॥२
एष हि योगेश्वर भोग निपरा हिरण्यगर्भो भगवान्नजगादयत ।

“भारतारखेन वर्षे ऽस्मिन्नहमादिज पुरुष ।

तिष्ठामि भवता चैव स्तवनं क्रियतेऽनिशम् ॥”

इस प्रकार नारायण हरि ने कहा कि मैं ही आदि व पुरुष हूँ—जिसकी 'तुम' रात दिन स्तवन करते हो । ऐसे यह उक्त स्तुति श्री नारद ऋषि द्वारा कही गई ।

इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि नारायण हरि, आदिज या अग्रज पुरुष ये सब नाम भ ऋषभदेव हिरण्यगर्भ के ही प्राचीन काल से माने जाते रहे हैं । प्राचीन ऋषि गण इन ऋषभदेव हिरण्यगर्भ की ही आराधना करते रहे हैं, तथा ये भारत में आदि-युग में ही हुए थे ।

श्री मद्भागवत (५/४/६) में कहा गया है—“भगवान् ऋषभो योगेश्वर” तथा इसी में (५/५/२५) में कहा गया है—“नाना योग चर्या चरणो भगवान् कैवल्य पति ऋषभ ।”

हठ योग में मान्यता

भगवान् ऋषभनाथ की मान्यता प्राचीनतम काल से हिन्दू परम्परा में आज तक बराबर चली आ रही है । इन्हें ही हठयोग के उपदेष्टा भी कहा है—“श्री आदिनाथ नमोऽस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या ।”

नाथ स्तोत्र

नाथ स्तोत्र में इन्हें इस प्रकार नमस्कार किया गया है—

मोहान्धकार विचलन् मनसो मनुष्यास्तत्त्वो जिह्मतानपि परम्परयोपदेष्टुम् ।

तत्त्व विमुक्तय उताकृत योगशास्त्रमादेशएतुमम तत्र स आदिनाथ ॥

तत्त्व से वचित, मोहान्धकार से विचलित, मन से किकर्तव्य विमूढ मनुष्यों की मुक्ति के लिए, तथा परम्परा से तत्त्व का उपदेश देने के लिये, जिसने योग-शास्त्र बनाया, उस आदि-नाथ को मेरा नमस्कार रूप आदेश पहुँचे । नाथ संप्रदाय के लोग जैन रह चुके हैं । विद्वानों की नवीन खोज से ऐसे तथ्य प्रकट हो रहे हैं ।

योग तत्त्वोपनिषद्

योगतत्त्वोपनिषद् में कहा है—

विष्णुर्नाम महायोगी, महा साधोमहातपा ।

तत्त्वमार्गं यथा दीपो दृश्यते पुरुषोत्तम ॥

विष्णु नाम से यह महायोगी, महा ऐश्वर्य शाली, महान् तपस्वी, तत्त्व (योग)—मार्ग में वह पुरुषोत्तम और दीपक के समान प्रकाशक है।

इससे प्रकट है कि भ. ऋषभदेव आदिनाथ की ही विष्णु करके योगीजन पूजा करते थे।

“धर्म के आदि प्रवर्तक” में पुराणों की साक्षी

स्व कर्मानन्द ने “धर्म के आदि प्रवर्तक” पुस्तक में विभिन्न हिन्दू पुराणों में भ. ऋषभदेव, उनके मातापिता पुत्र आदि के जो उल्लेख मिलते हैं—उनका उल्लेख किया है। इनके ही उल्लेख को ज्ञान-पीठ से प्रकाशित “आदि पुराण” की प्रस्तावना में भी दिया गया है। ये ही उल्लेख भारत का आदि सम्राट-भरत” में भी आये हैं। हम इन उल्लेखों की सूचना मात्र ही यहाँ देते हैं। इतने विस्तार में जाने की अपेक्षा भी नहीं है। ये हैं—मार्कण्डेय पुराण अ. ५०/३६-४१, कूर्म पुराण अ. ४१/३७-३८, अग्नि पुराण अ. १०१०-११, वायु-पुराण पुराण पूर्वार्ध उ. ३५/५०-५२, ब्रह्मांड पुराण पूर्वार्ध अनुषंगपाद अ. १४/५६-६१, बराह पुराण अ. ७४, विष्णु पुराण द्वितीयांश अ. १/२७-२८, लिंग पुराण अ. ४७ १६-२२। इनमें से देखिये ब्रह्मांड पुराण इस प्रकार वर्णन करता है—

नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्यां महाद्युतिम् ।

ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठ सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम् ॥

ऋषभाद् भरतो जज्ञ वीरः पुत्रशताग्रजः ।

सोऽभिसिच्ययर्षभ पुत्र महाप्रव्रज्यया स्थितः ॥

हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत् ।

तस्यात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुः बुधाः ॥¹

अर्थात्-नाभि की धर्म पत्नी मरु देवी के महान् द्युतिशाली, समस्त पृथ्वीवासियों में श्रेष्ठ, सब क्षत्रियों के पूर्वज, ऋषभनाथ नाम पुत्र हुआ। ऋषभ के सौ पुत्रों में ज्येष्ठ और वीर पुत्र भरत नाम का हुआ। ऋषभदेव भरत का राज्याभिषेक करके दीक्षा ले गए और भरत को हिम नामक दक्षिण प्रदेश का अधिकार दिया। इन्हीं भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष पडा है।

स्कन्द पुराण माहेश्वर खण्ड के कौमार खंड अध्याय ३७ में भी इसी प्रकार वर्णन है—

नाभे पुत्रश्च ऋषभ, ऋषभाद् भरतोऽभवत् ।

तस्य नाम्नात्विदं वर्षं भारतं चेति कीर्त्यत ॥ (५७)

नाभि के पुत्र ऋषभ हुए, ऋषभ के भरत हुए, भरत के नाम से ही यह देश भारत वर्ष प्रसिद्ध हुआ है ।

शिव पुराण अ ५२/पृष्ठ सख्या ८५ तथा नारद पुराण पूर्व खंड अ. ४८/५-६ में भी इसी प्रकार ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से यह देश भारतवर्ष कहा जाता है, यह वर्णित किया गया है । सर्व पुराण साहित्य एक स्वर से इसी प्रकार की मान्यता की पुष्टि करता है । शैव संप्रदाय के सहस्रनाम में “नमो शिवाय दिगम्बराय” के उल्लेख से शिवजी स्वतः दिगम्बर सिद्ध होते हैं, और उनके अनुयायी दिगम्बर को ही पूजने वाले जात होते हैं ।

ऐसे प्रसिद्ध व अग्र पुरुष हिरण्यगर्भ ऋषभदेव का चरित्र अलग से किसी जैनतर साहित्य में न होना आश्चर्य जनक ही है क्योंकि साख्यादि पट्ट-दर्शनो के वक्ताओं में योग के प्रवक्ता हिरण्यगर्भ के अतिरिक्त सब ही के आख्यान तथा चरित्र मिलते हैं । अतः भ ऋषभदेव हिरण्यगर्भ के विस्तृत चरित्र-आख्यान के लिए जैन पुराण स्रोत ही प्रमाणिक स्रोत है । पर यह असंदिग्ध है कि भ ऋषभदेव ही हिरण्यगर्भ हैं, वे ही ब्रह्मा, प्रजापति, आदिनाथ, महाद्युति, महामति, विष्णु आदि रूप से स्तुत हुए हैं । इन्हें ही दत्तात्रेय के रूप में भी मान्य किया गया है ।

जैन आदि पुराण

जैन आदि पुराण (सर्ग २४) में चक्रवर्ती सम्राट भरत द्वारा भगवान् आदिनाथ की स्तुति को इस प्रकार वर्णित किया गया है—

हिरण्यगर्भो भगवान् वृषभो वृषभध्वज ।

परमेष्ठी पर तत्त्व परमात्मात्मभूरसि ।(३३)

हे प्रभो । आप हिरण्यगर्भ हैं, भगवान् हैं, वृषभ (श्रेष्ठ) हैं—व वृषभनाथ नाम धारी हैं, वृषभ चिन्ह से शोभित हैं, परमेष्ठी हैं, परम तत्त्व हैं, और अपने आत्म स्वरूप को स्वयं प्रकट करने वाले स्वयम्भू हैं ।

स्वयम्भू स्तोत्र

आचार्य श्री समन्तभद्र द्वारा “स्वयम्भू”—स्तुति को हम इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग के आरम्भ में मंगल चरण के रूप में दे ही चुके हैं ।

सूर सागर और सूर सारावलि

हिन्दु भक्ति सन्मिला को प्रवाहित करने वाले “सूर सागर” में भी भगवान् ऋषभ के प्रभु रूप में जन्म लेने को इस प्रकार संकेत किया है—

“नाभि नृपति सुत हित जग कियौ ।

जज्ञ पुरुष तब दरसन दियो ॥¹

“मैं हरता करता संसार में लेही, नृप गृह अवतार ।

ऋषभ देव तब जनमें आइ, राजा के गृह बजी बधाई ॥²

तथा सूर सारावलि पृ ४ में भी कहा गया है कि प्रियव्रत के वश में उत्पन्न हरि के ही शरीर का नाम “ऋषभदेव” था ।

प्रियव्रत धरेउ हरि निज वपु, ऋषभदेव यह नाम ।

कीन्हें काज सकल भक्तन के, अग अग अभिराम ॥

आठोंसिद्धि भई सम्मुख, जब करी न अगीकार ।

जय जय श्री ऋषभदेव मुनि, परब्रह्म अवतार ॥

वेदों में तथा उपनिषदों में हिरण्यगर्भ ऋषभदेव की अनेक स्तुतियाँ हैं—यह तो हम आगे कहेंगे । यहाँ हम प्रथम प्रमुख योगाचार्यों के कतिपय मतव्य भी उद्धृत करते हैं ।

“योग तत्वम्” में श्री दामोदर शास्त्री

श्रीमन्माध्वसंप्रदायाचार्य साहित्य दर्शनाद्याचार्य गोस्वामी दामोदर शास्त्री ने “योग तत्वम्” ग्रंथ में योग को हिरण्यगर्भाचार्य प्रवर्तित तथा पातञ्जल योग दर्शन को स पतञ्जलि द्वारा अनु-मानित हुआ माना है ।

“योग की प्राचीनता” में श्री मौक्तिक नाथ नैरजन का वैदुष्य पूर्ण विवेचन और निष्कर्ष

योगाचार्य श्री मन्मोक्तिक नाथ नैरजन महोदय द्वारा “योग की प्राचीनता” नाम के अपने जगद्गुरुत्वारा के ही योगाचार्य से उत्तर दर्शन के दिव्य प्रमाण देकर निर्णय किया गया है कि सर्व

१. (पद ४०६ पृ १५०)

२. (सूरसागर पृ १५०१)

३. (व्याख्य योगाच पृ. ३३)

पट् दर्शनो मे एक मात्र योग दर्शन प्राचीनतम है और इस पातजल योग दर्शन का विकास हिरण्यगर्भ शास्त्र से हुआ है। इस प्रकार योगाचार्य महोदय ने हिरण्यगर्भ योग शासन को उपलब्ध पातजल योग से भी प्राचीन सिद्ध किया है और पातजल योग भ० हिरण्यगर्भ के शासन का अनुशासन (उपदेश) करता है—यानी योग के मूल प्रवर्तक भ० हिरण्यगर्भ ही है। तर्क पूर्ण विश्लेषणात्मक षट् दर्शनो के विवेचन के साथ यह तो स्पष्टीकरण किया ही है, इसके अतिरिक्त उन्होंने ऋषि वेदव्यास द्वारा प्रणीत व्यास-भाष्य से लेकर स्व हरिप्रसाद कृत योग सूत्र वैदिक वृत्ति तक तेईस भाष्यो, वृत्तियो तथा उनके भाष्यकारो, वृत्तिकारो को नाम सहित उल्लेख करके इनके मत सहित अपनी सम्मति और निर्णय को प्रकट किया है। वे लिखते हैं—“इन सब भाष्यकारो का एक मत है कि पातजल योग दर्शन का विकास हिरण्यगर्भ शास्त्र से हुआ है। इन भाष्यकारो ने निश्चय किया है कि योग—सूत्र “अथ योगानुशासनम्” (अब योग का उपदेश किया जाता है)—से पातजलि महाराज का योग सूत्र मे साक्षात् शासन न होने पर अनुशासन ही है। यथा—

“हिरण्य गर्भो योगस्य वक्ता नान्य. पुरातन”

“यानी हिरण्यगर्भ ही योग के प्रथम प्रवक्ता है, इनसे पुरातन कोई योग प्रवक्ता नहीं है। योगी याज्ञवल्क्य की याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रबल प्रमाण से योग शास्त्र के विधाता भी हिरण्यगर्भ महाराज ही है। तथैवस्तु। परन्तु जिस प्रकार दर्शनकारो के इतिहास पुराणादि मे उपलब्ध है उस प्रकार श्री हिरण्यगर्भ जी का कोई भी इतिहास पुराणादि मे नहीं मिलता। इस विषय मे किसी महानुभाव ने न कोई कण्ट उठाया, और किसी को जुलूरत भी क्या थी कि बहिरंग परीक्षा के पीछे पीछे फिरे। परन्तु कुछ शास्त्रो का समाकलन करने पर हमे यह तो आपका पता मिला कि—

साख्यस्य वक्ता कपिलः, परमर्षि स उच्यते ।

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता, नान्य पुरातन ॥²

अर्थ—साख्य के वक्ता कपिलाचार्य परमर्षि कहलाते हैं और योग के वक्ता हिरण्यगर्भ हैं, जिनसे (पुराना) और कोई इस शास्त्र का वक्ता नहीं है। आगे चल कर इस प्रकार योग का रहस्य दर्शाया है कि—

हिरण्यगर्भो द्युतिमान् य एषच्छन्दसि स्तुत ।

योगं सम्पूज्यते नित्यं, स च लोके विभु स्मृत ॥³

अर्थ—यह द्युतिमान् हिरण्यगर्भ वही है जिनकी वेद मे स्तुति की गई है । इनकी योगी लोग नित्य पूजा करते हैं और ससार मे इन्हे विभु कहते हैं । और देखिये—

हिरण्यगर्भो भगवानेष बुद्धिरिति स्मृत
महानिति च योगेषु विरचिरिति चाप्यजः ॥

इन हिरण्यगर्भ भगवान को (समष्टि) बुद्धि कहते हैं, इन्ही को योगी लोग महान् विरचि और अज (अजन्मा) भी कहते हैं । अपि च—

इदं हि योगेश्वर योगनैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगदयत् ॥¹

हे योगेश्वर । यह योग-कौशल वही है, जिसे भगवान् हिरण्यगर्भ ने कहा था ।

हिरण्यगर्भो जगदन्तरात्मा ····· ॥²

हिरण्यगर्भ जगत् के अन्तरात्मा है ।

हिरण्यगर्भः सर्गोऽस्मिन् प्रादुर्भूतश्चतुर्मुखः ।

इस सर्ग मे हिरण्यगर्भ चतुर्मुख रूप मे प्रकट हुए । इन पद्यों का भावार्थ यह है—

वेदो ने जिनकी स्तुति की, जो योगिजनों से पूजित है, वेदो मे जो विभु, विरचि, अज, चतुर्मुख तथा जगदन्तरात्मा इत्यादि विशेषणो से उपश्लोकित हुए हैं, बस उन्ही की—“महानिति च योगेषु” है । इसकी टीका करते हुए श्री नीलकण्ठ जी फरमाते हैं—

योगेषु एष महानिति प्रथमं कार्यम् ।

अर्थात् हिरण्यगर्भ महाराज की यही “महान् कृति” है कि आपने वेदो से प्रथम योग-विद्या यानी परा-विद्या का प्रादुर्भाव किया । जिन हिरण्यगर्भ भगवान् का छन्द यानी वेद मे—

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवी द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए, जो समस्त भूतो (प्राणियो) के एक मात्र पति थे । उन्होने पृथिवी और स्वर्गलोक को धारण किया । उन अनिर्वचनीय देव की हम पूजा करते हैं ।

1 श्रीमद्भागवत ५/१६/१३

3 वायु० ४/७८

2 अद्भुत रामायण १५.१६

1. ऋ० १०/१२१/१

इस प्रकार स्तुति की गई है। वस, इन्हीं हिरण्यगर्भ महाराजा के हिरण्यगर्भ-सूत्रों का योग-दर्शन में अनुशासन का, “अथ योगानुशासनम्” से योग दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ है। अतः यह निर्विवाद है कि पातञ्जल योग-दर्शन से प्राचीन कोई भी दर्शन ससार में है ही नहीं।”

इस प्रकार योगाचार्य विद्वान् नैरञ्जन महोदय ने हिरण्यगर्भ योग के आधार पर अनुशासित पातञ्जल “योग-दर्शन” को प्रामाणिक रूप से पट् दर्शनों में प्राचीनतम होना सिद्ध किया है। इस सिद्धि में भगवान् हिरण्यगर्भ का योगशासन स्वतः प्राचीनतम सिद्ध हो जाता है। यह अलग बात है कि दुर्भाग्यवश हिरण्यगर्भ-योगशास्त्र की कोई प्रति आज उपलब्ध नहीं है। मगर हिरण्यगर्भ-योग शास्त्र पर सब ही दर्शनों के भाष्य भी कभी विद्यमान रहे होंगे तथा उस मूल योग-शासन के अनुगत अपने-अपने दर्शनों की मान्यताओं को लेकर योगशास्त्र पर भाष्यों की रचनाएँ भी होती रही होंगी। यह बात महर्षि पतञ्जलि के प्रत्येक पाद के अन्त में “योग शास्त्रे साहस्य-प्रवचने” ऐसे उल्लेख से प्रकट होती है।

“अथ सम्यग्दर्शनाभ्युपायो योगः” (ब्रह्म सूत्र भाष्य २,१,३) — इस कथन से स्पष्ट प्रकट होता है कि ब्रह्मसूत्र भाष्यकार के समक्ष पातञ्जल योग दर्शन के अतिरिक्त एवं भिन्न योगशास्त्र भी रहा है—क्योंकि पातञ्जल योगदर्शन तो “अथ योगानुशासनम्” सूत्र से आरम्भ हुआ है। इस से वह भी विदित होता है कि श्रव श्रवैदिक आम्नाय योग-शास्त्र अनुपलब्ध है,—यद्यपि उसके आगम ग्रन्थों में योग का विषय बहुलता से बिखरा पड़ा मिलता है। वर्तमान में योग विषयक विवेचनाओं में महर्षि पतञ्जलि का योगदर्शन ही एक मात्र ऐसा प्राचीनतम योगशास्त्र उपलब्ध है जो योग के आठों अङ्गों का व्यवस्थित वर्णन करता है। इस योग शास्त्र ने वाद की बनी सभी योग सम्बन्धी रचनाओं को अपनी शैली तथा क्रम-व्यवस्था से कम व वेश प्रभावित भी किया है।

अथ सम्यग्दर्शनाभ्युपायो योग “सूत्र की अलौकिक पद रचना

“अथ सम्यग्दर्शनाभ्युपायो योगः” सूत्र के अतिरिक्त आ. शंकर ने अपने भाष्य में योग से सम्बन्धित दो और सूत्रों का उल्लेख किया है। सम्यग्दर्शन पद की विद्यमानता से उक्त सूत्र का संकेत किस विशिष्ट परम्परा के लिए है—यह कहने की भी अपेक्षा नहीं है। क्योंकि सम्यग्दर्शन जैन योग तथा धर्म परम्परा का विशिष्ट व गूढ़ पद है।

१ (“स्वाध्यायादिष्टदेवतासप्रयोगः”) तथा २ “प्रमाणविपर्ययविकल्प निद्रास्मृतय नाम”) (ब्रह्म सूत्र भा १,३३,३ २,४,१२) इनमें से एक तो पातञ्जल सूत्र २/४४ ही पूरा सूत्र है और दूसरा उसका अविकल सूत्र तो नहीं—परन्तु उससे मिलता जुलता सूत्र (प्रमाण विपर्ययनिद्रास्मृतय — १/६) है। उपाध्याय अमरमुनि “योग शास्त्र—एक परिशीलन” में इस सम्बन्ध में कहते हैं—“परन्तु ‘अथ सम्यग्दर्शनाभ्युपायो योगः’—इस सूत्र की मौलिकता एवं शब्द रचना से यह स्पष्ट प्रतीत होता

है कि आ. शाकर द्वारा अतिम दो उल्लेख भी उसी योगशास्त्र के होने चाहिये जो दुभाग्य से आज अनुपलब्ध है ।”

भर्तृ प्रपच के उद्धरणों में जैन प्ररूपणाओं की निकटता

भर्तृ-प्रपच के जो उद्धरण बृहदारण्यकोपनिषद् पर मिलते हैं— उनसे प्रकट होता है कि शाकर भाष्य से पूर्व ऐसे भी भाष्य थे जो जैन दर्शन की प्ररूपणाओं के अधिक निकट थे ।

पातंजल योग दर्शन (श्री श्रीमानन्द स्वामी) में हिरण्यगर्भ प्रभु का उल्लेख

श्री श्रीमानन्द स्वामी का पातंजल योग दर्शन एक बृहत् ग्रन्थ है । वह विद्वज्जनो तथा योग साधको में पर्याप्त रूप से प्रमाणिक तथा समादृत है । इस ग्रन्थ में भी योग के आदि वक्ता भगवान् हिरण्यगर्भ को ही स्वीकार किया गया है, तथा इसमें भी वे ही उद्धरण हैं—जो योगाचार्य श्री मौक्तिक नाथ नैरजन महोदय द्वारा श्रुति व स्मृति के उद्धरणों को मान्य करते हुए प्रस्तुत किये गए हैं ।— देखिये पातंजल योग प्रदीप पाचवा सस्करण में (पृष्ठ—१५७—१५८)

सर्व षट् दर्शनों में पातंजल दर्शन प्राचीनतम

श्री नैरजन महोदय ने पातंजल योग दर्शन को अन्य षट् दर्शनों से अधिक प्राचीन होना प्रकट किया है उसका ही सूक्ष्म रूप में दिग्दर्शन करा देना यहाँ पर्याप्त होगा ।

उन्होंने कहा है कि साख्य प्रतिपादित प्रकृति की विलक्षणता का ज्ञान सबको शिरोधार्य हुआ है । महाभारत में भी उसके विषय में कहा गया है—

“ज्ञानं व लोके यदिहास्तिकिञ्चित् ।

सांख्यागत तच्च बृहन्महात्मन् ॥¹

अर्थात् इस ससार में विभिन्न प्रकार के ज्ञान साख्य से ही प्राप्त हुए हैं । पातंजल दर्शन में यह ज्ञान है, तथा अनेक सूत्रों की दोनों में ऐसी समता है कि गीता ने तो यह मान ही लिया “साख्य योगी पृथग्वाला प्रवदन्ति, न पण्डिताः ।” (५/४)

“मगर पण्डित जनो ने यह खोज निकाला है कि पातंजल योग दर्शन साख्य का ऋणी नहीं है, वस्तुतः पातंजल योग दर्शन ही साख्य से बहुत प्राचीन है और इस प्राचीनता का पता उन्होंने स्वयं साख्य सूत्रों से ढूँढ निकाला है ।

“न वयं पट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्”¹

यानी महर्षि कपिल कहते हैं कि हम वैशेषिकादि दर्शन शास्त्रों के समान “पट् पदार्थवादी” नहीं हैं। इससे पता चलता है कि कपिल साख्य से तो कणाद-वैशेषिक दर्शन प्राचीन है।

“तद्भावे सयोगाभावोऽप्रादुर्भावश्च मोक्षः।”

“तद्भावात् सयोगाभावो हानमृतद् दृशे. कैवल्यं”

इन दोनों सूत्रों में भाव और वर्ण समता है। “आत्मकर्मसु मोक्ष व्याख्यात” (कणाद ६/२/१६) में आत्मकर्मसु को चन्द्रकांत भाष्य में “यम-नियमादिषु सत्सु मोक्षो व्याख्यात” कहा तथा “दृष्टादृष्ट प्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोजनमभ्युदयाय” इस कणाद-सूत्र की रचना “क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय” (पात. सूत्र २/१२) के ही आचार पर है—इससे निर्णीत किया गया कि पातजल सूत्र कणाद सूत्रों से भी पूर्व कालिक है।

महर्षि गौतम के न्याय-दर्शन में दुःख-निवृत्ति का उपाय—“तदर्थं यमनियमाभ्यामात्म-संस्कारो योगश्चाध्यात्मविध्युपायै” लिखा, योग-साधनोपयोगी स्थान “अरण्य, गुहा, नदी-तट” आदि को बताया तथा समाधि साधना से ब्रह्म तत्त्व की अभिव्यक्ति होती है, यह बताने को “समाधि-विशेषाभ्यासात्” (४/२/३८) कहा। ये सब तथ्य सुस्पष्ट करते हैं कि गौतम दर्शन पातजल दर्शन से अर्वाचीन ही है।

पूर्व-मीमांसा (जैमिनि प्रणीत) तो याज्ञिक कलाप को ही अष्टांगयोग का साधन बतलाती है।

वेदान्त ही अब रह जाता है, तो स्पष्टतः यह तो योग के बाद का ही है। यह तो वेद के भी बाद का है। “एतेन योग प्रत्युक्तः” (२/१/३) यह सूत्र योग की ही प्राचीनता को स्पष्ट करता है। वेदों को तो पराविद्या में स्थान ही नहीं दिया गया है। गीता में कहा है—“त्रैगुण्यविषया वेदाः।” मुण्डक (१३/५) में भी वेदादि को अपरा विद्या कहा है।

भक्ति-दर्शन से भी योग दर्शन प्राचीन है। लोक मान्य तिलक ने शाण्डिल्य-भक्ति दर्शन को गीता-रहस्य के परिशिष्ट में पातजल सूत्र से प्राचीन कहा है। परन्तु महर्षि शाण्डिल्य को “हेयो रागत्वाद” (१/१/२१) इस सूत्र की जो रचना करनी पड़ी है उन्हें वह “अविद्याऽस्मितारागद्वेषा-भिनिवेशा पञ्च क्लेशा” (पात सू. २/३) के ही कारण करनी पड़ी। हाँलाकि उन्होंने अपनी भक्ति-मीमांसा का श्री गणेश “परानुरक्तिरीश्वरे” (१/१/१) कहकर किया था। पातजल ने राग, रति के स्थान पर ईश्वर-प्रणिधान पूर्वक समाधि-सिद्धि कही। अतः पातजल सूत्र का विकास शाण्डिल्य से भी पूर्व का है।

श्री नैरजन महोदय ने स्पष्ट किया है कि योग द्वारा प्राप्त समाधि के सहस्रो लक्षण विद्यमान हैं—

“ब्रह्ममैवेदमृत पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणातश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसूत ब्रह्ममैवेद विश्वमिदं वरिष्ठम्” (मु २-२-११)

यह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दक्षिण में और ब्रह्म ही उत्तर में है, तथा ऊपर और नीचे भी ब्रह्म ही फैला हुआ है। यह सारा विश्व ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही श्रेष्ठ है। यह परमानन्द समाधि ही है जो योग-साधनो से फलीभूत होती है।

“क्रियात्मक अष्टांग योग-साधना के बिना केवल वेदान्त-परिभाषा के अक्षरों में ब्रह्म कभी नहीं मिलेगा।” योग-समाधि का वर्णन स्वयं शंकर ने किया है—

समाधिनानेन समस्तवासनागन्धर्विनाशोऽखिलकर्मनाश ।

अन्तर्बहि सर्वत एव सर्वदा स्वरूपविस्फूर्तिर्यत्नत स्यात् ॥¹

इस समाधि से समस्त वासना रूप ग्रन्थिका विनाश और अखिल कर्मों का नाश होकर भीतर बाहर सर्वत्र और सर्वदा बिना यत्न किये ही स्वरूप की विस्फूर्ति होने लगती है।

निर्विकल्पक समाधिना स्फुटं ब्रह्मतत्त्वमवगम्यते ध्रुवम् ।

नान्यथा चलतया मनोगतेः प्रत्ययान्तरविमिश्रित भवेत् ॥²

निर्विकल्प समाधि से निश्चय ही ब्रह्मतत्त्व का स्फुट ज्ञान हो जाता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में मनोवृत्ति के चंचल होने से वह ज्ञान अन्य प्रतीतियों से मिश्रित रहता है।

“एतेनयोग प्रत्युक्त” मात्र कह देने से योग-समाधि-भास्कर को प्रकाशमान करने वाला योग-दर्शन कही प्रत्युक्त हुआ है ?

योग-उत्स-तप और अक्षर विद्या योग विज्ञान का आविर्भाव

भगवद् हिरण्यगर्भ द्वारा योग शासन के उत्स पर श्री नैरजन महोदय ने मुण्डकोपनिषद् तथा श्री मद्भागवत के उद्धरण दिये हैं ।

उन्होंने कहा है कि मुण्डकोपनिषद् के प्रारम्भ में ही लिखा है—

ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमं सबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।

देवताओं में प्रथम ब्रह्मा हुए जो विश्व के कर्ता और भुवन के गोप्ता हैं। ठीक है, परन्तु जब विश्व की रचना की आवश्यकता पड़ी तो श्री हिरण्यगर्भ के पास विश्व-रचना-सामग्री तो थी ही नहीं अतः वे मन ही मन चिन्तन करने लगे।

स चिन्तयन् द्वयक्षरमेकदात्म,

स्युपाश्रुणोद् द्विर्गदित वचोविभुः ।

स्पर्शेषु यत्पौडशमेकविंश,

निष्किञ्चनाना नृप यद्धनं विदुः ॥¹

उन हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी ने सृष्टि-व्यवस्था पर चिन्तन करते हुए एक दिन समाधि रूप प्रकृष्ट लीनता के महासागर के जल में दो अक्षरों वाले एक शब्द का दो बार उच्चारण सुना। उनमें से पहला वर्ण तो स्पर्शवर्णों में पन्द्रहवा “त” था और दूसरा इक्कीसवा अर्थात् “प” था। (जिनको मिलाने से “तप” ऐसा शब्द बन जाता है) यही अक्षर रूप आविर्भूत तप अकिञ्चन पुरुषों का घन कहा गया है।

श्री नैरंजन महोदय ने मुडक व भागवत् के आधार पर महाराज ऋषभदेव प्रजापति (ब्रह्मा) द्वारा तपोमय और अक्षर मय योग-विज्ञान में प्रादुर्भाव की महत्वपूर्ण घटना को स्पष्ट किया है।

चिन्तन करते-करते “पश्यन्ती वाणी” के स्तर पर जाकर प्रकाशमय अक्षरों के रूप में जो प्रादुर्भूत हुआ वही भ हिरण्यगर्भ ऋषभ नाथ द्वारा योग-विज्ञान के प्रथम उत्स का हेतु बना। यह उस आदि युग की बड़ी ऐतिहासिक महत्व की घटना थी। अध्यात्म क्षेत्र के लिए एक युगान्तरकारी घटना थी। ऐसे वाणी अथवा अक्षर के रूप में तपोमय हिरण्यगर्भ योग-विज्ञान का जन्म हुआ। यह ही अनन्तर की समस्त अध्यात्म-विद्याओं, परा-विद्याओं और धर्मसाधनाओं की मूल आधार बना। और उस प्रागैतिहासिक काल से लेकर अद्यावधि भी यही मूल आधार विद्या है। इस अक्षर, परा शब्द मय वाणी के आधार पर ही सारे विश्व में विभिन्न धर्मों की नींव रखी गई है और इमारते खड़ी ही गई है। प्रकाशमय अक्षर जो पावन मंत्र बने, उनके दृष्टा बन कर ऋषियो ने दृष्टा ऋषि नाम पाये और बाद में उन्होंने इसी योग-विज्ञान के पावन वरदानों के रूप में वेद की पावन ऋचाओं को प्राप्त किया और इस प्रकार विश्व की वर्तमान में प्राचीनतम पुस्तक “वेदों” की रचना सभव हुई।

निर्ग्रन्थ वातरशना (दिगम्बर) मुनियों की प्राचीन परम्परा

वैदिक परम्परा में ऋषि व जैन परम्परा में मुनि कहलाते थे । ऋषि गण प्रवृत्ति-परम्परा सस्कृति के थे और गृहस्थ थे, तो मुनि मनन शील निवृत्ति परम्परा सस्कृतिक थे । कहा गया है—“ऋषयो मत्र दृष्टारः ऋषयो गृहमेधिनः” । ऋषि परम्परा में कण्व भारद्वाज, वशिष्ठ आदि हुए । इसी परम्परा ने पृथ्वी को सतरह बार क्षत्रिय हीन किया यानी क्षत्रिय परम्परा के जैन धर्म (आर्हत्, ब्राह्मण) और सस्कृति के मूलोच्छेद का अभियान चलाया । यह भी सुर—असुर संग्राम की शृंखला में हुआ था, तथा राम व रावण युद्ध भी इसी सदर्भ में हुआ । ऋषियों से मुनि परम्परा भिन्न थी । ब्राह्मण का अर्थ है, ब्रतों के पालन करने वाले । अथर्ववेद में समूचा ब्राह्मण काड आया है जिसके अनुसार ब्रह्मचारी, ब्राह्मण विशिष्ट, पुण्यशील विद्वान और विश्व सम्मान्य व्यक्ति ब्राह्मण कहलाते थे (अथर्ववेद-१५-१-१-१ सायण भाष्य, ऋग्वेद १०, ३१६, २१ में मुनियों तथा उनकी विशेष शाखा वातरशना (दिगम्बर) मुनियों का विवरण है । यास्क का भी कथन है—“ब्रतिनो ब्राह्मणा मताः” । पद्मचरिय ग्रन्थ (प्रथमशती) में कीर्ति धर विमल ने भी ब्राह्मणों को जैन बतलाया है—यह अब अलग बात है कि आधुनिक ब्राह्मण प्रायः ब्रतों से रहित हैं । केवल दक्षिण में जैन ब्राह्मण ही वर्तमान हैं ।

“मुनयो वातरशना पिशंगा वसते मला ।

वातस्यानुध्राज यन्ति यद्दिवासो अविक्षत ॥”

महापुराण (२५/२०४) में ब्रती ब्राह्मणों का उल्लेख है कि वे जिन मूर्तियों की उपासना व ब्रतों का पालन किस-किस प्रकार करे वहा कहा है—

दिगवासा वातरशनो निर्ग्रथेनो निरम्बर ।

ऋग्वेद रचना के काल में भी दिगम्बर मुनि परम्परा की प्रतिष्ठा देवता तुल्य थी और उनकी स्तुति व वचना की जाती थी ।

“उत्तर कालीन वैदिक परम्परा में वातरशना मुनि पूर्ववत् सम्मान पाते हुए उर्ध्व-रेता (ब्रह्मचारी) और श्रमण नामों से भी अभिहित होने लगे थे ।

“वातरशनाहवा ऋषयः श्रमणा उर्ध्वमंथिनो बभूवुः ॥”¹

डा. धर्मचंद ने प्रकट किया है कि समन्वय बुद्धि के परिणाम स्वरूप मुनि-वृत्तियों को अंगीकार कर वैदिक संप्रदाय में ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास चार आश्रमों की व्यवस्था स्थापित

की गई और इस प्रकार ऋषियो और मुनियो मे एकत्व स्थापित करने का प्रयास हुआ और वे परस्पर पर्याय बन गये ।” (प्राग् ऐतिहासिक परम्परा) “वातरशना मुनियो को श्रमण व ऋषि कहा जाने लगा था ।” तैत्तिरीय आरण्यक के सूत्र (१,२१,३) पर मायणाचार्य का भाष्य है—“केतु—अरुण—वातरशन शब्दा ऋषि सधाना—चक्षसे ते सर्वे ऋषि सधा समाहिता सो अप्रमत्ता सत उपदेधतु ।”

केतु अरुण व वातरशन उन ऋषि सन्धो के वाचक है जो चित्त को एकाग्र कर अप्रमत्त भाव को प्राप्त होते हैं । शतपथ ब्राह्मण मे याज्ञवल्क्य के गुरु आरुणि नाम्के प्राचीन ऋषि संप्रदाय के श्रीपतिपदिक प्रति निधि है । यह तथ्य छान्दोग्य और वृहदारण्यक से प्रमाणित है कि अरुण और केतव ऋषि समुदायो का वातरशन श्रमण मुनियो के सिद्धांत से बड़ा साम्य है । यहा यह उल्लेखनीय है कि मुनियो के सधो की व्यवस्था और मुनि के एकाग्र ध्यान द्वारा अप्रमत्त आध्यात्मिक दशा—“गुण-स्थान” की प्राप्ति जैन मुनियो के आचार की विशेष साधनाए है ।

कात्यायन कृत सर्वानुक्रमणी के अनुसार एतश्च और ऋष्यशृग भी वातरशन मुनियो के नाम है । ऋग्वेद (८,१,११), ऐतरेय ब्राह्मण (८,१) में कवस ऐलक मुनि का उल्लेख है कि जिन्हे अन्नाहण कह कर यज्ञ मे भाग लेने से रोक दिया गया था । ताडव ब्राह्मण मे तुरोदेव मुनि का और शतपथ मे तुर-कावपेय मुनि का उल्लेख है । ब्रह्मसूत्र पर भाष्य मे कावपेय मुनि का उल्लेख है जो यज्ञ और वेदाध्ययन विरीधी थे । इस प्रकार उत्तर कालीन वैदिक साहित्य मे वातरशन मुनि परम्परा के अनेक उल्लेख है, जिनसे ज्ञात होता है कि ऋषि-मुनि समन्वय के पश्चात् भी उनमे परस्पर विरोध या सघर्ष के अवसर आ जाते थे ।

वातरशना मुनियो की परम्परा वेदो से लगा कर पुराणो के रचना काल तक प्रबलता मे चलती रही । ऋग्वेद दशम मंडल के अ ७ व २४/२ अनुवाक् ११ सूक्त १३६/१ मे प्रकाश मय सूर्य अग्नि तथा ज्ञान रश्मियो मय जटा धारी को केशी कहा गया है ।

“कैश्यग्नि केशी विप केशी विभति रोदसी । केशी विश्व स्वसरशे केशीद ज्योतिरुच्यते” ।

भगवान् हिरण्यगर्भ आदिनाथ व उनकी मूलधारा के मुनिजन निर्ग्रन्थ रहे । इस परम्परा मे ब्रह्म काल तक ग्रन्थो का निर्माण ही नही किया गया । विज्ञान श्रुति परम्परा से अथवा कण्ठाग्र ही चलता चला आता रहा । युग बीतते चले गये । वेदो ने श्रुति का स्वरूप लिया मगर जैन श्रुतज्ञान ग्रन्थ-रचना की प्रतीक्षा मे बहुत कुछ घूमिल तथा नष्ट भी हो गया ।

जैन वैदिक सस्कृति की शाखा—यह नितान्त अमपूर्ण

प्राचीनता के इस विवेचन से श्री लक्ष्मण जोशी का “वैदिक सस्कृति का विलास” पुस्तक मे यह कथन कि जैन वैदिक सस्कृति की शाखा है स्वत असिद्ध हो जाता है । श्री जोशी ने अपने निष्कर्ष

का हेतु इस तरह प्रकट किया है कि जैनो और बौद्धो की तीन अंतिम कल्पनाएँ कर्म-विपाक, ससार का बधन, और मोक्ष या मुक्ति अन्ततोगत्वा वैदिक ही है ।

श्री जोशी के उक्त निष्कर्ष का निराकरण तो इसी से ही हो जाता है कि योग और विद्या के रूप में जैन धर्म वेदों के पूर्व ही परपक्व हो चुका था । श्री देवेन्द्र मुनि ने जोशी के उक्त मत पर इस प्रकार विचार प्रकट किया है—“जोशी महोदय ने जिन अन्तिम कल्पनाओं कर्म विपाक, ससार का बधन और मोक्ष या मुक्ति को अन्ततोगत्वा वैदिक कहा है—वास्तव में वे मुख्यतः अवैदिक हैं ।

“वैदिक साहित्य में आत्मा और मोक्ष की कल्पना ही नहीं है और इनको जाने बिना कर्म विपाक और बधन की कल्पना का भी प्रश्न नहीं है । ए, ए, मैकडोगेल का स्पष्ट मतव्य है कि पुर्नजन्म के सिद्धांत का वेदों में कोई संकेत नहीं मिलता है, किंतु एक ब्राह्मण में मात्र यह उक्ति मिलती है कि जो लोग विधिवत् सस्कारादि नहीं करते, मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेते हैं और बार-बार मृत्यु का शास बनते रहते हैं ।

“वैदिक सस्कृति के मूल तत्त्व हैं यज्ञ, ऋण और वर्ण-व्यवस्था । इन तीनों का ही विरोध श्रमण-सस्कृति की जैन और बौद्ध दोनों धाराओं ने किया है । अतः जोशी का मतव्य आधार रहित है । यह बहुत स्पष्ट है कि जैन धर्म वैदिक धर्म की शाखा नहीं है । वहाँ वैदिक धर्म और सस्कृति से हमारा मतव्य याज्ञिक वैदिक धर्म और सस्कृति से है, उस धर्म और सस्कृति से नहीं जो वेद पूर्व है और जिनके संकेत वेद और उपनिषद् में हैं । उस वेद पूर्व धर्म व सस्कृति का ही वर्तमान जैन धर्म प्रतिनिधित्व (Represent) करता है ।”

सतयुग के प्रथम स्वायम्भुव मनु से ऋषभदेव पांच पीढ़ी से

“भारतीय सस्कृति का इतिहास” में आ श्री चतुरसेन शास्त्री ने कहा है कि पुराणों में सतयुग, त्रेता, तथा द्वापर को त्रियुगी कहा है तथा वास्तव में स्वायम्भुव मनु की ४५ पीढ़ियों का भोग-काल ही सतयुग है । पार्जितर ने मनु वैवस्वत से राम तक की वंशावलियों पर प्रकाश डाला मगर स्वायम्भुव मनु के वंश की न तो आधुनिक भारतीय विद्वानों ने न पाश्चात्य विद्वानों ने विस्तार में चर्चा की है । उन्होंने आगे कहा कि “पुराणों में १४ मनु वर्णित हैं—स्वायम्भुव मनु इनमें सर्वप्रथम हैं । इन स्वायम्भुव मनु के प्रियव्रत तथा उत्तानपाद पुत्र हुए । प्रियव्रत के अग्नीध्र हुए तथा अग्नीध्र के नाभि हुए और नाभि के ऋषभदेव हुए । यानी यह ऋषभदेव मनु से पाचवें हुए ।”

प्रियव्रत शाखा का वर्णन करते हुए श्री चतुरसेन लिखते हैं—

“स्वायम्भुव की पत्नी शतरूपा थी । प्रियव्रत ने पृथ्वी के भाग किये और देशों के नाम रखे । पहले पर्शियन राज्य के ४ खण्ड थे—सुगद (Sugd), मरू (मर्व), हरिपुर और निशा । कुछ काल बाद

हरितपुर हिरात और काकिन (काबुल) को भी मिलाकर साम्राज्य संगठित किया, जो पूर्वी साम्राज्य और पश्चिमी साम्राज्य के नाम से विख्यात हुआ। दारा ने साम्राज्य के इन दोनों प्रान्तों को तेरह भागों में विभक्त किया जिन्हें शत्रु (Satripes) कहते हैं। शत्रु गनरूपा के पुत्र होने से उनका नाम पडा क्योंकि उसकाल में मातृगौत्र प्रचलित था। प्रियव्रत ने जम्बू-द्वीप अपने पुत्र अग्नीध्र को दिया, जिसने उसके नौ खण्ड करके अपने नौ पुत्रों को बांट दिया।

“प्रियव्रत के पुत्र अग्नीध्र ने अपने पुत्र नाभि को हिमवर्ष (हिमालय से अरब सागर तक का देश) दिया, हरिवर्ष (रूसी तुर्किस्तान), इलावर्त को इलावर्ष (पामीर), रम्यक को चीनी तातार, हिरण्यमय को मगोलिया, उरु को कुरुवर्ष (साइबेरिया), किम्पुरुष को उत्तरी चीन, भद्राश्व को दक्षिणी चीन और केतुमान को रूसी तुर्किस्तान दिया।

भगवान् श्री ऋषभदेव तथा भरत के सवध में फिर श्री चतुरसेन ने लिखा है—

“महाराज नाभि भारत के प्रजापति हुए। इनके पुत्र ऋषभदेव महात्यागी और ज्ञानी हुए। जैन इन्हें आदि तीर्थंकर मानते हैं। ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए, जो जड भरत या मनु भरत कहलाते हैं। इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पडा। वे महाज्ञानी और प्रतापी थे। इन्होंने आठ द्वीपों पर अधिकार रखा। ये द्वीप समुद्र द्वारा पृथक् थे। प्रियव्रत शाखा के ये दो प्रधान पुरुष हैं। इन्होंने अपने राज्य को नौ खण्डों में बांटा तभी से भरतों को सप्त द्वीप और नौ खण्डों का स्वामी माना गया।”

श्री चतुरसेन ने आगे स्पष्ट किया कि इस वंश में चार मनु हुए—(१) स्वरोचिष (२) उत्तम (३) तामस और (४) रैवत। इनमें स्वरोचिष मन्वन्तर के किसी पुरुष का नाम वेदों में नहीं है अतः यह युग वेद-पूर्व युग है। विष्णु-पुराण में स्वरोचिष का पुत्र चैत्रकी बताया गया है। इन चार मनुओं के वंश में ३५ पीढ़ी सत्ता रही—और फिर स्वायम्भुव के पुत्र उत्तानपाद की शाखा में चाक्षुष मनु हुए और ३६वें प्रजापति बने। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत सातवें मनु हुए। इनका नया वंश चला। इनसे पूर्व ६ मनु स्वायम्भुव वंश में थे। वैवस्वत मनु के काल में त्रेता युग आरम्भ हुआ। महाराज इक्ष्वाकु इन वैवस्वत के नौ वंशकर पुत्रों में ज्येष्ठ हुए और वे सूर्यवंश की मुख्य राजधानी अर्धोद्ध्या में उत्तर कोशल देश के राजा हुए—इनके कुल में मनु से ३६वीं पीढ़ी में राम का जन्म हुआ।”

सिंधु घाटी की सभ्यता और मनुभरतों की समकालीनता

सिंधु घाटी की सभ्यता और मनुभरतों की समकालीनता बताते हुए आचार्य चतुरसेन का वक्तव्य है—

“मोहनजोदड़ों और हड़प्पा की सिंधुघाटी की सभ्यता को पुरातत्वविद ई. पू. ३२५० मानते हैं। लगभग यह ही काल मनुर्मरतो की सभ्यता का है।”

भगवान् ऋषभदेव को श्रीमद्-भागवद् में “हरि” कहा है—“ऋषभो हरिः” (४/३/३४) उनके ही वंश को हरिवंश नाम से प्रसिद्ध किया है। हरपू, हरितपुर हिरात आदि नाम हरि शब्द ही सम्बन्धित है तथा हड़प्पा शब्द भी “हरि” से ही उद्भूत है। ये भी प्रबल कारण है, जिनसे हड़प्पा सभ्यता को मनुर्मरतो यानी ऋषभदेव के वंश से सम्बन्धित मानी जाय। हड़प्पा की खुदाई से ध्यानरथ मूर्तिया भी इसी निष्कर्ष की पुष्टि करती हैं।

प्राचीन अयोध्या वेद वर्णित

उत्तरकोशल की राजधानी अयोध्या सरयू-तट पर राम की जन्म-भूमि है। यही वर्तमान अयोध्या है। जैन पुराण अयोध्या को इन्द्र द्वारा बसायी हुई मानते हैं। ऋग्वेद में इन्द्र को मुनियों से कहा है—“इन्द्रो मुनीना मत्ता” (८/१७/१४)। इन्द्र द्वारा बसाई हुई अयोध्या ही महर्षि ऋषभदेव तथा उनके वंशज मनुर्मरतो से सम्बन्धित है। वर्तमान अयोध्या नगरी जो सरयू-तट पर है प्राचीन अयोध्या नहीं है - ऐसा वहाँ पर की गई खुदाईयों के आधार पर पुरातत्वविदों का निष्कर्ष है। अतः मूल व प्राचीन अयोध्या ही हड़प्पा सभ्यता से सम्बन्धित रही होगी और यह अयोध्या सरयू किनारे न होकर सिंधु घाटी में ही कही होनी चाहिये। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के साथ ही मूल अयोध्या भी छिन्न भिन्न हो गई और फिर उसी नाम पर नई अयोध्या सरयू-तट पर बसायी होनी चाहिये। वेदों में जिस अयोध्या का विवरण है, वह प्राचीन अयोध्या ही है। ऋग्वेद में भगवान् हिरण्यगर्भ ऋषभदेव की ही “महस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपात्” (१०/६०/१) का वर्णन है तथा अथर्ववेद में “सहस्रवाहु पुरुष सहस्त्राक्षः सहस्रपात्” (१६/१/६) कहा है। इनके ही सम्बन्ध में पुरुष-सूक्त व हिरण्यगर्भ सूक्तों की भी रचना हुई है। अतः वेद वर्णित अयोध्या इनमें ही सम्बन्धित है। “अथर्ववेद की गणना वेदों में यद्यपि बहुत उत्तर काल में हुई है परन्तु अथर्ववेद की कुछ ऋचाएँ प्राचीन ही हैं—” (चतुरसेन शास्त्री-भारतीय सभ्यता का इतिहास—पृ-२७८)

अथर्ववेद के १७वें मण्डल के दूसरे सूक्त के पाँच मंत्रों में अयोध्या का वर्णन आता है—

पुरो यो ब्रह्मणो वेदा यस्याः पुरप उच्यते ।

अष्टचक्रा नदद्वाग देवता प्रयोध्या तस्या हिरण्य स्वर्णो ज्योतिषान्वृतः ॥

मन्त्रों में जो कोई उन पुरों को जानता है जिसका नाम “पुरप” कहा जाता है। अयोध्या नगर जिनमें आठ वंश हैं और नौ द्वार हैं। इसमें सुन्दर पुराण-पुराण में वर्णित स्वर्ण-मण्डलों के सदृश वेद वर्णित अयोध्या थी। इसका नाम पुरो यो भी विवरण वर्णित प्रस्तुत करने ।

श्रीमद् भागवत् में नाभि राजा और श्री ऋषभदेव

महर्षि शुक्रदेव ने भागवत में कहा है कि महाराज नाभिराजा ने धर्म मर्यादा के रक्षणार्थ अपने पुत्र वृषभदेव का राज्याभिषेक करके विशाला-नदरिकाश्रम में प्रसन्न मन से (चिर-उपास्य) तीव्र (घोर) तप करते हुए यथावत् समाधियोग द्वारा महिमा रूप जीवन्मुक्ति को प्राप्त किया—(५/४/५)

विष्णुपुराण में भी ऐसा विवरण आया है—

हिमाह्वं तु वैवर्षं नाभिरासीन्महात्मनः ।

तस्यैवमोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्यां महद्युतिः ॥¹

हिम-वर्ष नाभि महाराज का था और नाभि की रानी मरुदेवी से ऋषभनाभ पुत्र महद्युतिमान् हुए ।

श्री मद् भागवत में भगवान् ऋषभदेव की इस प्रकार स्तुति हुई है—

प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती

वितन्वताजस्य सती स्मृति हृदि

स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यत

स मे ऋषीनामूषभ प्रसीदताम् ।

पुराकाल में जिन्होंने अक्षर विद्या-सरस्वती को वाणी, (भाषा और लीपि) से प्रवर्तित किया, जिन्होंने अजन्मा आत्मा के सत्-स्वरूप की उस स्मृति को हृदय में विस्तारित किया—जो निश्चय ही स्व लक्षण और अनुपम भी इसी कारण थी—वे ऋषियों के उपास्य ऋषभ मेरे लिए प्रसन्न हो ।

तीर्थ करो की विष्णु के अवतार रूप में मान्यता और वर्णन

वैदिक पुराणों में ऋषभनाथ को विष्णु भगवान् के अवतार के रूप में माना और कहा गया । (भागवत् पुराण ५/३/२०) । ये ही ऋषभनाथ जैनो के प्रथम मन्वन्तर हुए । द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ द्वितीय स्वरोचिष मन्वन्तर में हुए । वे भी विष्णु के अशावतार कहे गये हैं (विष्णु पुराण २/२/३५/३७)—अर्थात् सभी मन्वन्तारों में देव रूप में स्थित भगवान् विष्णु की अनुपम और सत्त्व प्रधान शक्ति ही ससार की स्थिति में अधिष्ठात्री होती है । पाँचवे रैवत मन्वन्तर में वही विष्णु शक्ति

के अगुभूत मानस देव सभूति के उदर से उत्पन्न हुए तो तीसरे सभवनाथ का स्मरण कराते हैं। यहा यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्वारीचिष, उत्तम, तापस और रैवत—ये चार मनु प्रियव्रत के ही वंशज माने गये हैं—(विष्णु पुराण—३/१/२४)।

भारतीय इतिहास का प्रथम अध्याय जैन धर्म के इतिहास का आदि पर्व

“इस प्रकार वैदिक परम्परागत प्राचीन पुराणों में निर्विरोध रूप से स्वीकृत यह वृत्तांत वस्तुतः भारतवर्ष के ज्ञात राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक इतिहास का प्रथम अध्याय है और यही जैन धर्म के इतिहास का भी आदि पर्व है। आश्चर्य है आधुनिक इतिहासज्ञों ने इस सामग्री का समुचित उपयोग नहीं किया। वे सातवें मनु वैवस्वत के काल से प्रारम्भ राजवंशों का वर्णन करते हैं और इस सर्व प्रथम स्वायम्भुव मनवन्तर की उपेक्षा। यदि कहीं उल्लेख भी है तो उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत की वंश परम्परा को छोड़कर कनिष्ठ पुत्र उत्तानपाद के वंश का ही विवरण देते हैं। इस तरह जम्बू द्वीप और भारतवर्ष का गौरवशाली चित्र उपेक्षित और अज्ञान बना रहा है” (प्राग-ऐतिहासिक जैन परम्परा—पृ २७-२८)।

“हडप्पा सस्कृति असुरों की मानी जाती है। सिन्धु देश के असुर नरेश मावयव्य के पुत्र स्वतप के लिए कक्षीवान ऋषि ने हिंसा विरहित एक सहस्र सोम-यज्ञ किये थे—(ऋ १, १२६)। ऋग्वेद में यह भी उल्लेख है कि असुर शिश्रदेव (नग्नदेवता) के उपासक थे और हिंसात्मक यज्ञों में विघ्न डालते थे। (७, २१, ४-५)।

“सिन्धु सस्कृति का विस्तार नर्मदाघाटी और उसके परिधि क्षेत्र में फैला था। शिवोपासना की दृष्टि से नर्मदा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस नदी का नाम पुराणों में “शिव-देहा” भी पाया गया है। पुराणों के अनुसार इस नदी का निर्माण ही शिव के अंग से हुआ है। कृतयुग में हुए मान्धाता सम्राट के नाम का तीर्थ ओंकार मान्धाता नर्मदा तट पर अब भी वर्तमान है। उसी के समीप नर्मदा से घिगा हुआ जैन तीर्थ सिद्धवरकूट है। हेहयवशी महिष्मान नरेश द्वारा स्थापित महिष्मती आज भी महेश्वर नामक तीर्थ के रूप में विद्यमान है जो कृतवीर्य सहस्रार्जुन की राजधानी रह चुकी है। निर्वाण कांड गाथा के अनुसार इन्द्रजीत, कुभकर्ण, तथा रावण के अन्य सम्राट पूर्वज इसी रेवा तट पर तपस्या करके मोक्ष गामी हुए हैं और इसी से सिद्धवर-कूट बडवानी आदि स्थान तीर्थ माने जाते हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर असुरों का सद्भाव, उनमें ऋषभ द्वारा जैन धर्म का विस्तार तथा उनसे सूरों का संग्राम प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है”—(प्राग-ऐतिहासिक जैन परम्परा—पृ २५)

प्रागैतिहासिक काल में वह जो प्रस्तः युग का अन्त तथा कृषि-युग के प्रादुर्भाव का काल था उसमें भ. ऋषभ ने ही अपने हिरण्यमय नाभि-कमल स्वर्ण-कमल में “ज्ञान” का उद्भव किया था अतः हिरण्यगर्भ नाम भी पाया, वे महान् द्युतिमान भी कहे गये। उनके गर्भकाल में जैन जन-श्रुति के

अनुसार छ माह तक हिण्य (न्यगुं) की वर्ण प्रयोच्या में होती रही—अन ही उन्होंने हिण्य की भी प्राप्त किया ।

जैन वाङ्मय में भ हिरण्यगर्भ की स्तुति श्रीर अन्य स्तोत्र

नमवान् ऋषभदेव की जैन वाङ्मय में मौषमं स्वर्ग के द्वार द्वारा हिरण्यगर्भ के प्रकार स्तुति की गई है—

"हिरण्य नाभिर्नृतात्मा, नूतभूद् नूतभावन ।

प्रभवो विभवो भास्यान् भवो भावो भवंतक ॥ (११७)

हिरण्यगर्भ श्रीगर्भः प्रनूतविभवोद्भव ।

स्वयं प्रभु सार्वः सर्वज सर्वदर्शन ॥ (११७)

आवित्यवर्णो भर्माभिः सुप्रभ कनकप्रधः ।

सुवर्णवर्णो स्वमाभ सूर्य कोटिसमप्रभ ॥ (११७)

चराचर गुरु गोप्योगूढात्मा गूढगोचर ।

सद्योजात प्रकाशात्मा ज्वलज्ज्वलन सप्रभः ॥ (११९)

तथा—

बृहद्बृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारधी ।

मनीषो धिषणो धीमान् श्रेष्ठोषो गिरापति ॥ (१७६)

युगादिपुरुषो ब्रह्म पंचब्रह्मस्य शिव ।

पर. परतर. सूक्ष्म परमेष्ठी सनातन ॥ (१०५)

ज्ञान गर्भोदयागर्भो रत्नगर्भा प्रभास्वर ।

पद्मगर्भो जगद्गर्भो हेमगर्भ सुदर्शन ॥ (१८१)

श्रीर

सहस्रशीर्ष क्षेत्रज्ञ सहस्रक्ष सहस्रपात् ।

नूत भव्यभवद्भर्ता विश्वविद्यामहेश्वर ॥ (१२१)^१

भगवान् हिरण्यगर्भ वृषभदेव की इन्द्र ने १००८ नामों से स्ताति का आरम्भ—
सहस्र नाम से अद्यावधि जैनो में प्रसिद्ध व प्रचलित है। आ. श्री समतभद्र ने इन हिरण्यगर्भ प्रभु
स्वर्यभू स्तोत्र की रचना करके स्तुति की है जिसे हम इस ग्रन्थ भाग के मंगलाचरण के रूप में
दे चुके हैं।

अन्य अन्य स्तुतियाँ—

त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमांसम् ।

आदित्यवर्णममल तमस परस्तात् ॥¹

आदित्य के समान सर्वदा प्रकाश को सर्वत्र सर्वत्र विस्तारित करने वाले वे केवलज्ञान
ही हैं। वे ही परम पुरुष हैं। यजुर्वेद पुरुष-सूक्त इनके लिए ही प्रस्तुत हुआ है।

“वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्, आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् ।”

योगीजन इनकी ही उपासना करके अपने अन्तराकाश के सूर्य में उनकी पर
हिरण्यमय रूप में दर्शन करते हैं। छान्दोग्योपनिषद् ने गाया—

“अथ य एष अन्तरादित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते ।(१-६-६)

“अथ य एषोऽन्तरक्षीणि पुरुषो दृश्यते ।(१-७-५)

और भगवद्गीता में भी कहा—

“सर्वस्य धातारम चिन्त्यरूपम्, आदित्य वर्णं तमस परस्तात् ॥”(८/

अन्यत्र भी एक स्तुति में कहा है—

“प्रात नमामि तमसः परमर्कवर्णम् ।

ऐतिहासिक तथ्य को उद्घाटित करने वाले पुरातत्व, भाषा-विज्ञान, साहित्य
से अब यह स्पष्ट हो गया है कि क्रिया काण्डी याज्ञिक वैदिक संस्कृति से पूर्व भार
अध्यात्मिक अहिंसक संस्कृति थी।

प्रागैतिहासिक तथा प्राग-वैदिक संस्कृति

सिन्धु घाटी के उत्खनन में जिस संस्कृति और सभ्यता का रूप हमारे स
निश्चित प्राग्वैदिक है। यह सिन्धु घाटी सभ्यता द्रविड और विद्याधर जाति से सब

1. (आदिनाथ स्तोत्र—आ श्रीमान्तुंग)

ऋषभ को पूज्य मानती थी, जो भू ऋषभदेव हिरण्यगर्भ तीर्थंकर का चिन्ह था । लोहानीपुर एव हडप्पा से प्राप्त कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित मूर्ति भू ऋषभदेव की है क्योंकि उसकी ध्यानाकृति, भाव तथा मुद्रा भगवान् ऋषभदेव की जैन मूर्तियों से शत प्रतिशत समानता रखती है । रामचन्द्रन तथा डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल जैसे पुरातत्व वेत्ताओं ने उस मूर्ति को जैन तीर्थंकर मूर्ति माना है । इसी संबंध में ऋषभ चित्र से अंकित कुछ मुद्राओं की उपलब्धि भी महत्वपूर्ण है ।

प्राग्-ऐतिहासिक जैन परम्परा को और सूक्ष्मता से अध्ययन में जिनकी रुचि हो—उन्हें “प्राग्-ऐतिहासिक जैन परम्परा” नाम की पुस्तिका का अवश्य अवलोकन कर लेना चाहिए । इसमें डा. धर्मचन्द्र एम ए पी एच डी ने जैन धर्म के उद्गम और विकास का गवेषणा पूर्ण विस्तार प्रस्तुत किया है । यह रचना जैन धर्म और दर्शन के अनन्य विद्वान् स्व डा. हीरालाल जैन की “Jainism Through the Ages” कृति की पाठ्यलिपि का संक्षिप्त संस्करण है ।

शिव ऋषभदेव आदिनाथ की समानताएं और मान्यता

शिव की मान्यता वैदिक नहीं है, वह प्राग्-ऐतिहासिक देव रहे हैं । दिगम्बर स्वरूप तथा जटाजूट आदि नाना सादृश्यता के कारण ऋषभदेव और शिव की एकाकारता पर विद्वानों का ध्यान गया है । ऐसा लगता है कि संस्कृतियों के एक लम्बे सघर्ष के पश्चात् देश में समन्वय की भी प्रवृत्ति आई होगी । और उसी में शैव सम्प्रदाय अलग व्यवस्थित किया गया होगा । शैवों में यति पशु और पाश तीन मूल चीजें हैं—तो जैनो में देव शास्त्र गुरु तीन मूल बातें हैं । प्राचीन पाशुपतो में अहिंसा ब्रह्मचर्य, सत्य, असम व्यवहार, आहार-लाघव, और अप्रमाद पांच मूल धर्म तत्त्व हैं, और जीव रक्षा के विचार से अग्नि जलाने का भी निषेध किया और वस्त्र से पानी छान कर उपयोग करने को कहा, वनस्पतियों में वनस्पति की जड़ कंदमूल और पके बीजों के खाने का निषेध किया । डा० धर्मचन्द्र ने “जैन धर्म और प्राग्-ऐतिहासिक जैन परम्परा” में रुद्र के द्विरूप केशी व रुद्र के शात और उग्र के समन्वय का विवेचन किया है । उसमें उन्होंने शिव पूजा की वैदिक यज्ञ से भिन्नता को प्रकट करते हुए जैन पूजा से समानता बता कर कहा है कि पूजा शब्द स्वयं द्रविड भाषा का शब्द है ।

डा० धर्मचन्द्र ने—शिव और वृषभ-विषयक अनेक समानताओं पर लक्ष्य कराया है और कई सुखियों में अपने मतव्यों को स्पष्ट किया है यथा—(१) शिवरात्रि और शिव तत्त्व की प्राप्ति (२) काम दहन और विवाह (३) महोपधिदान (४) दो पत्नियों और ज्येष्ठ पत्नी से सौ पुत्र (५) वैराग्य, वनगमन और ध्यान (६) शिव और वृषभ के गण और गणधर (७) शैव और जैन शासन देवता (८) शैव और जैन गुफाएँ और मन्दिर (९) शिव और वृषभ परम्पराओं में क्षेत्रपाल का स्थान (१०) त्रिशूल और त्रिरत्न (११) ललित कलाएँ और श्मशान वास (१२) आगम और निगम का भेद इस प्रकार शिव रूप वृषभ की समानता, प्राचीनता और प्राचीन रूप का उल्लेख किया है । डा० धर्मचन्द्र ने जो तथ्य प्रकट किये हैं—उनके अतिरिक्त हम यह भी कहना चाहते हैं कि जैन निर्वाण एव सिद्ध क्षेत्रों की पूजा करते

है जिनमे भ. ऋषभदेव से सम्बन्धित कैलाश गिरि निर्वाण स्थल भी है और शैवो मे वही शिव का स्थान है—उस कैलाश गिरि का ही वस्तुतः शैव शिव-पिंड या शिव लिंग स्थापित करके पूजते हैं। लिंग का पार्वतीय भाषा मे प्रदेश अर्थ है। यथा दार्जिलिंग—यानीविद्युत् का प्रदेश वैसे ही शिव लिंग का अर्थ होता है,—शिव का स्थान या प्रदेश। कैलाश गिरि की ही प्रतिकृति शैवो का शिव-पिंड है, और मान सरोवर की प्रतिकृति जलहरि है। बाद के कागालिको ने शिव पिंड और जलहरि को शिशन और योनि रूप मे अवधारणा करके उनके मूल स्वरूप को ही धूमिल-विकृत और भ्रष्ट कर दिया।

भ० पार्श्वनाथ और नेमिनाथ के इतिहास पुरुष होने के कुछ साक्ष्य

जैन धर्म की प्राचीनता के विवेचन पर अन्य महत्वपूर्ण पुस्तिका है—Jainism The oldest Living Religion जो डा० ज्योति प्रसाद जैन एम ए एल बी की कृति है। इसमे भ० पार्श्वनाथ और नेमिनाथ अरिष्टनेमी पर आधिकारिक विद्वानो के खोजपूर्ण निष्कर्षों उद्धरणो सहित विचार तथा तथ्य प्रकट किये गये हैं। भ० पार्श्वनाथ के काश्यप वंश का उल्लेख तथा नेमिनाथ की रैवत गिरि पर मूर्ति को ११४० ई० पू० का दान ताम्र पत्र का उल्लेख ये दो उल्लेख विशेष दृष्टव्य हैं।

“श्री ऋषभ देव व माता मरुदेवी के स्वप्न,—एक शोध सदर्भ”—मे श्री ज्ञान स्वरूप गुप्ता ने राष्ट्रदूत १ नवम्बर, ८१ व ८ नव० ८१ मे माता मरुदेवी के स्वप्न चित्र—हाथी, वृषभ, सिंह, चन्द्रमा, सूर्य, कलश-स्नान करती लक्ष्मी, दो मछलियां, कमल सरमित सरोवर, घट, सिंहासन, समुद्र, आकाश मे देव विमान, नागराज (धरणेन्द्र) का महल, रत्न-राशि, निर्धूम अग्नि पर विवेचना प्रकट करते हुए—इनके सम्बन्ध को सिन्धु घाटी की लिपि से जोड़ते हुए बड़े मनोरञ्जक तथा महत्वपूर्ण संकेत प्रकट किये हैं। उन्होंने अपने लेख को इस तरह आरम्भ किया है—

“११ भगवान् ऋषभ देव भगवान् विष्णु के पाचवे परन्तु प्रथम मानव अवतार व जैन मत के अनुसार ११ के प्रथम सम्राट व प्रथम तीर्थंकर थे। भगवान् ऋषभ देव के जन्म के पूर्व जैन मत के अनुसार उनकी माता पूजनीय मरुदेवी को सोलह स्वप्न दिखाई दिये थे व इन सोलह स्वप्नों मे सोलह ही विभिन्न चीजे दिखाई दी थी। विद्वानो ने इन सोलह का समय समय पर विवेचन किया है परन्तु इन विवेचनो का अध्ययन करने से यही प्रकट होता है कि उनके अनुसार इनका आपस मे सम्बन्ध नहीं है। परन्तु सोलह चित्रो का एक साथ प्राचीन गाथा मे आना कोतूहल की वस्तु है, व यह भी पट करता है कि यह सभी आपस मे सम्बन्धित हैं, व सम्भव है कि यह किसी प्राचीन चित्र लिपि के अंश होंगे जिसे समय के बहुत अन्तराल के कारण हम भूल गये। प्राचीन चित्रलिपि या भारत की प्राचीनतम लिपि सिन्धु घाटी सभ्यता की लिपि के अनुसार इनका नवीन रूप मे अध्ययन करना उपयुक्त होगा। सम्भव है कि हम इस प्रकार इनका सदेख भी प्राप्त कर लें व यह भी सम्भव है

कि भगवान् ऋषभ देव के बारे में उपलब्ध तथ्यों की पुष्टि भी हो व कुछ नवीन तथ्य भी सामने आए।”

अपने विवेचन को आगे करते हुए उन्होंने आगे लिखा—भगवान् ऋषभ देव के लिये कहा जाता है कि वे सम्यता के आदि काल में हुए थे व उनसे ही सम्यता प्रारम्भ हुई थी। क्योंकि विश्व की प्राचीनतम सम्यता भारत की सिन्धु घाटी सम्यता ही है। अतः उनका चित्र भी उसी सम्यता से प्राप्त अवशेषों में देखना होगा, व यह भी देखना कि क्या उपर्युक्त सोलह चित्रों में सिन्धु घाटी की लिपि के वर्णक्षर हैं। सिन्धु घाटी सम्यता से केवल एक ही मुद्रा पर एक देवी पुरुष का चित्र प्राप्त हुआ है। यह मुद्रा मोहन जोदड़ो से प्राप्त मुद्रा संख्या ४२० है (फरदर एक्सकवेशन एट मोहन जोदड़ो-मैके) इसमें पद्मासन मुद्रा में आसन पर एक दिगम्बर मूर्ति अंकित की गई है जिसके मुख को बैल का मुख का रूप दिया है व सिर पर एक मुकुट है जिसमें सींग हैं। यद्यपि मुद्रा छोटी है व एक तरफ से खण्डित है परन्तु आभास देती है कि इसके चारों दिशाओं में चार मुख हो सकते हैं। इसे घेर कर चार जानवर बैठे हैं। हाथी, सिंह, गैडा व भैंसा। इसके आसन के नीचे दो छोटे जन्तु भी हैं जो या तो हिरण हैं या बकरे, जो आमने सामने पीछे की तरफ देखते हुए इस प्रकार खड़े हैं कि उनके सींग एक दूसरे की तरफ हो गये हैं। मुद्रा में दिखाये गये दो जानवर व ऋषभदेव सोलह स्वप्नों के प्रथम तीन स्वप्नों में चित्रित हैं। अतः यह देखना उचित होगा कि यह सोलह स्वप्न इसी मुद्रा पर चित्रित देवी पुरुष का ही वर्णन कर रहे हैं व सिन्धु घाटी की लिपि के ही अक्षर हैं। इसका अध्ययन करने के पूर्व यह देखना आवश्यक है कि उपर्युक्त सोलह स्वप्नों में कौन से चित्र सिन्धु घाटी की लिपि से मिलते जुलते हैं—उनका क्या अर्थ हो सकता है।

आगे उन्होंने सिन्धु घाटी की लिपि के सम्बन्ध में लिए पाँच आधार निश्चित कर अपनी गवेषणा से यह निर्णीत किया, (यहाँ हम उनके पूरे अध्ययन व गवेषणा को न देकर मात्र उनके निष्कर्ष ही देते हैं)—सिन्धु घाटी के केवल दो शब्द ही हमें मालूम हैं—मलन व मल जो दो नगरों के नाम हैं जिनका सदर्भ सुमेरु सम्यता से प्राप्त लेखों से मिला है व कदाचित् यह वे नगर हैं जो मोहन जोदड़ो व हड़प्पा कहलाते हैं। उपरोक्त स्वप्नों में एक स्वप्न है दो मालाये यानी माल्य (माला का संस्कृत में द्विवचन) जो मल उच्चारण से मिलता जुलता है। अतः यह सम्भव है कि दो मालाओं का अभिप्राय ‘मल’ नगर से है। एक स्वप्न है चन्द्रमा। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा सं० ३०८ में चित्र में तलवार को नव चन्द्रमा के बिल्कुल समान आकृति का बनाया है। अतः इसका अर्थ चन्द्रमा, खड्ग, खग (गैडा)—क्योंकि वैदिक संस्कृति में गैडे को खग कहा है। तथा खग (पक्षी) हो सकते हैं। इस प्रकार श्री गुप्ता महोदय ने सात स्वप्नों के अर्थ करके प्रकट किया कि सात स्वप्न—माला, चन्द्रमा, सिंहासन, कमल, मरोवर, दो मछलियाँ, महिष (भैंसा), गज, लक्ष्मी, भ० ऋषभ देव को पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए का पूर्ण विवरण देते हैं। बाकी बचे हुए स्वप्नों के लिए भी प्रकट किया कि ये भी उन्हीं के बारे में सूचना देते होंगे। मूल घेरे के रूप में है, छोटा वृत्त है, चार पशु उन्हें घेर कर बैठे हैं—यह वृत्त मूर्य वज्र का जगमगाता है। दो मालाओं का अर्थ सिन्धु सम्यता के नगर मल से है व दो

मछनियो का अर्थ शासक या आराध्य पुरुष है। इन दोनों का अर्थ है—भगवान् ऋषभदेव मलः नगर के आराध्य पुरुष है। इसके बाद कलश रक्त्त है—वह धी (मखन) भरा वर्णित हुआ हो तो अर्थ होगा मखन व मल के सम्राट व आराध्य पुरुष अथवा खाली पात्र हो तो अभिप्राय पुत्र लेना होगा। मुद्रा पर भगवान् ऋषभदेवजी के विवरण व उनके साम्राज्य के बारे में बताने के बाद स्वप्न आवश्यक रूप से उनके पूर्वजों के बारे में बता देंगे। रत्नों की ढेरी पवित्र पर्वत मेरु या मन्दर अभिप्राय देता है और यह उनकी माता मेरुदेवी का नाम बताता है। एक स्वप्न है निर्धूम अग्नि भ० ऋषभदेव के दादा का नाम था अग्निध्र—यह अग्नि + निर्धूम या अग्नि ध्रूम उनके दादा के नाम को बताता है। नाभि बिना मात्रा के नभ—आकाश है स्वर्ग विमान स्वप्न आकाश को इंगित करता है। अतः वह है नाभि भगवान् ऋषभदेव के पिता। बाकी दो स्वप्न—घरणीन्द्र महल व समुद्र का अर्थ स्पष्ट नहीं परन्तु ये अन्य पूर्वजों के नाम बताते होंगे।

हो सकता है घरणीन्द्र महल व समुद्र—आसमुद्रा उनके समस्त घरणी (पृथ्वी) पर व्याप्त विशाल साम्राज्य को, अथवा उनके ज्ञान सागर साम्राज्य को उपलक्षित करते हों। जो भी हो—श्री गुप्ता महोदय ने आगे यह निष्कर्ष दिया है—

इन स्वप्नों का उपरोक्त मुद्रा सदर्भ में अर्थ निम्न होगा

श्री ऋषभ शत्रि, व्याघ्र, खग, महिष परिवेष्टित पचासन मल सम्राटे व आराध्य देवे पुत्राः नाभि मेरु अग्निध्र इत्यादि। अर्थात् भगवान् ऋषभदेव हाथी सिंह गैडा जैसे से घिरे हुए पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए मल के आराध्य देव व नामिराय मेरु अग्निध्र इत्यादि के पुत्र। सही रूप इस वाक्य का प्राचीन वैदिक संस्कृत में मिलेगा।”

जैन महा पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में ऋषभदेव राजा वज्रजघ थे तब चार जानवर तख्त सिंह वानर व एकर उनके साथ थे। (महा पुराण अष्टम पर्व श्लोक २४५)—ऋषभदेव जी की मुद्रा में भी चार पशुओं को दिखाया गया है। इनके अभिप्राय स्पष्ट नहीं है और इनके अर्थ उस काल की सभी मुद्राएँ पढ़ ली जायेंगी तब स्पष्ट होंगे—ऐसा श्री गुप्ता ने आगे प्रकट किया है। सब ही तीर्थंकर माताओं के ये ही स्वप्न होते हैं। इस पर यह स्पष्ट किया है कि तीर्थंकरों की माताओं ने प्रत्येक ने भगवान् ऋषभदेव की ही स्वप्न में देखा व उनका वही रूप देखा जो निधु घाटी में नांगो द्वारा जाना था व जो क्षिप्र कदाचित् प्रत्येक घर में होगा।

इस प्रकार श्री गुप्ता का निष्कर्ष है कि नौकह स्वप्न-नौकह स्वप्नों का समूह निधु घाटी निधि का एक सेत है जो निधु घाटी में प्राण मुद्रा पर अर्पित भगवान् ऋषभदेव के चित्र का दिस्युत विवरण देता है, उसी वस्तुवृत्ति की बताया है व उनके राज्य व नागरिकों की बताया है। इन बातों को मानते ये कारण उपसर्ग है कि मल व ही मान बाद में स्वप्न कर अर्पण का किया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त चिन्ह किसी कारण से बाद में मौखिक रूप बनाये गए व याद कराये गए व किसी समय किसी उद्धेलित कल्पना शक्ति वाले व्यक्ति ने संस्कृत के दो अर्थ निकलने वाले शब्दों के ऐसे उच्चारण रख दिये जो कल्पना को सुन्दर लगे व इस कारण उनसे पूर्ण अर्थ भुलाया जाकर गलत अर्थ लगाया जाने लगा। गैडे के लिये खग शब्द का मतलब भूल कर खग कहा जाने लगा व बाद में चन्द्रमा हो गया। इसी प्रकार महिष का महिषि हुआ व बाद में लक्ष्मी। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दि में जब राज लक्ष्मी की कल्पना उठी तब इसे भी राज लक्ष्मी रूप दे दिया गया। इसी प्रकार कलश को स्वर्ण कलश या अमृत कलश कहने में यह भुला दिया गया कि उसका 'मखन' से अभिप्राय है या पुत्र से। इसके बावजूद यह जैन गाथाएँ ही हैं जो सिन्धु सभ्यता की लिपि व उसके मूल तत्त्व अपने में सजोये हुए हैं। जैन गाथाओं में ऐसे अनेक वस्तुओं का समूह है। अगर उन्हें सिन्धु लिपि का लेख मान कर अध्ययन किया जावे तो जैन धर्म के अन्य रहस्य प्रकट हो जायेंगे। इन समूह में १०८ वस्तुओं का वर्णन है जो ऋषभदेव के शरीर पर चिन्हों के रूप में दिखायी गई हैं। (महापुराण पंच दश पर्व श्लोक ३७-४४)। इसी प्रकार उनके समवशरण में विभिन्न चिन्ह वाली पताकाओं का समूह व विभिन्न जैन विशिष्ट पुरुषों के जन्म के पूर्व उनकी माताओं के स्वप्न इत्यादि हैं। इन गाथाओं को वास्तविक रूप से देखें व अध्ययन करें तो हमें सिन्धु घाटी सभ्यता की असलियत भी पता चल जावेगी जो जैन सभ्यता ही प्रतीत होती है।”

श्री गुप्ता ने इस प्रकार जैन धर्म व सभ्यता को सिन्धु घाटी से सम्बन्धित होने को तथा सिन्धु सभ्यता की लिपि को सोलह स्वप्नों में खोज बताकर उत्खनन से प्राप्त मुद्रा को म० ऋषभ-का ही विवरण बताया है। श्री गुप्ता का चिन्तन एक नई दिशा की खोज को बताता है उस सभ्यता की कि जो भारत की ही नहीं सारे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। श्री गुप्ता महोदय ने अपने लेख में जिस मुद्रा का उल्लेख किया है— उसमें चित्रित बैल के शृंगों से उनका ऋषभनाथ नाम व शृंगों से उनके अनन्त चतुष्टय, मुकुट से उनके सम्राट होने तथा दिगम्बर होने से उनके तथ्यों मय दिगम्बर स्वरूप तथा पशुओं के घेरो से समवशरण की रचना जिसमें पशु व देव भी उपस्थित होकर भगवान् की वाणी सुनते हैं सकेतित हुए हैं। वेदों में 'चत्वारि शृगा' कह कर भगवान् ऋषभ पूर्ण पुरुष के अनन्त चतुष्टय बताये गये हैं। चतुर्मुख से उनके ब्रह्मा रूपा स्वरूप को बताया गया है।

डा० दामोदर शास्त्री की जैन संस्कृति की प्राचीनता तथ्य देन पर अभिमत

केन्द्रिय संस्कृत विद्यापीठ (नई दिल्ली) के विद्वान डा० दामोदर शास्त्री के विचार हैं—

“हड़प्पा व मोहन जोदड़ो की सभ्यता के अवशेषों से यह सिद्ध हो गया है कि इस सभ्यता के निर्माता लोग जैन धर्म के आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के पूजक, वीतराग धर्म के अनुयायी तथा योगिक ध्यानदि क्रियाओं के द्वारा आत्म साधना के उपासक थे। इस संस्कृति के समानान्तर दूसरी संस्कृति भी वैदिक। वेद में स्थान स्थान पर वैदिक देवताओं के प्रति की गई प्रार्थनाओं में यह तथ्य स्पष्ट

होता है कि इस संस्कृति के लोग भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिये देव-शक्तियों पर आश्रित रहने वाले थे, इनके द्वारा यज्ञ में पशु-बलि दी जाती थी। इनका जीवन सघर्ष मय व असुरक्षा की भावना से ग्रस्त था और अपने दैनिक जीवन में अपने शत्रुओं के प्रति व्यवहार में पूर्णतः अहिंसक नहीं कहे जा सकते। कही कही तो इनकी क्रूरता के उदाहरण भी दृष्टिगोचर होते हैं।”

“ठीक इसके विपरीत देश में पर्यटन शील “ब्राह्मण” लोगों की परम्परा थी जो व्रत-निष्ठ एवं अहिंसक धर्म के आराधक थे जिनका विश्वास आत्म-कल्याण व आत्म शुद्धि में था। यह परम्परा भी बहुत सम्भवतः सिन्धु घाटी की सभ्यता के निर्माताओं की तरह श्रमण-संस्कृत की अनुयायी थी।

“देवों और असुरों के मध्य सघर्ष भी एक प्रकार से दो संस्कृतियों या जातियों के मध्य था। विद्वानों का अनुमान है कि असुर राजा प्रायः अहिंसक जैन संस्कृति से सम्बद्ध थे। यह बात और है कि द्वेष के कारण “असुर” शब्द को हिंसक का पर्यायवाची बना दिया गया। विष्णु पुराण के अनुसार असुर लोग आर्हत धर्म के अनुयायी थे। उनका अहिंसा में पूर्ण विश्वास था। यज्ञ व पशु बलि में उनकी अनास्था थी। श्राद्ध व कर्मकाण्ड के विरोधी थे। महाभारत में असुर राजा बलि स्वमुख से आत्म साधना का जो वर्णन करता है वह जैन धर्म के सर्वथा अनुकूल है।

“जैन संस्कृति के तीर्थंकरों की परम्परा ने भारतीय समाज को समय समय पर जो सद्-ज्ञान दिया उसका प्रभाव यह हुआ कि वैदिक संस्कृति में भी अहिंसा धर्म को बहुमान मिलता गया। वीतराग धर्म के प्रति वैदिक संस्कृति के अनुयायी भी आकृष्ट हुए। सम्भवतः प्रारम्भ में उन अनुयायियों के प्रति वैदिक संस्कृति के लोगों के मन में अनादर का भाव रहा हो, किन्तु कालान्तर में समन्वय का रास्ता अपना कर उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया गया। दोनों ही संस्कृतियों में परस्पर वैचारिक आदान-प्रदान बढ़ता रहा। फलस्वरूप व्यवहारिक जीवन के आचार-विचारों की दृष्टि से दोनों संस्कृतियों में मौलिक फर्क पाना मुश्किल हो जाता है। अहिंसा परम धर्म है, राग द्वेषादि सासारिक दुःख के हेतु हैं। मनोविकारों पर विजय तथा शुद्ध आत्म तत्त्व की उपलब्धि से मुक्ति प्राप्त हो सकती है—इत्यादि बातें दोनों संस्कृतियों में लगभग समान आदर के साथ स्वीकारी गई हैं और यही कारण है कि उपनिषद्, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण आदि वैदिक परवर्ती ग्रंथों में जैन संस्कृति के तत्त्व-स्थल-स्थल पर ढूँढ़े जा सकते हैं।

आगे डा० दामोदर शास्त्री स्पष्ट करते हैं—“वैदिक संस्कृति का प्रारम्भ में लक्ष्य जिस स्वर्ग की प्राप्ति था, उस स्वर्ग का वातावरण भौतिक समृद्धि, काम-सुख, भोग लिप्सा का प्रतीक होते हुए भी वासना-अतृप्ति, अशान्ति तथा विनश्वरता से मुक्त नहीं समझा गया और परवर्ती काल में वैदिक संस्कृति का लक्ष्य स्वर्ग के स्थान पर पाप-पुण्य से परे “मुक्त” स्थिति हो गया। इसी तरह यज्ञ का स्वरूप क्रमशः अहिंसक होता गया और द्रव्य-यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को प्रमुखता मिल गई। यह सब जैन संस्कृति का वैदिक संस्कृति पर प्रभाव था।”

—डा० दामोदर शास्त्री—“आ० कुंदकुंद और उनका प्रवचन सार” लेख —महावीर स्मारिका १९८० ।

भ. ऋषभदेव की प्राचीनता के उल्लेख वेदों में सर्वाधिक स्थल स्थल पर प्राप्त हैं । कुछ आख्यायिकाओं में भी संकेत हैं ।

प्रसिद्ध आख्यायिकाओं के संकेत

(१) प्रजापति और इन्द्र विरोचन का आख्यान

यह आख्यान पर्याप्त रूप से प्रकट करता है कि आदि-ब्रह्मा ऋषभदेव ने सम्पूर्ण मानव जाति को आत्म-तत्त्व का ज्ञान दिया था । ऋषभदेव का वर्णन राजर्षि ऋषभ के नाम से भी जाना गया था । प्रजापति के रूप में उन्होंने सारी मानव जाति—जो सुर और असुर द्विभागों में विभक्त थी इन के प्रतिनिधि, इन्द्र तथा विरोचन को उनकी प्रार्थना पर प्रबोधित किया था । कहा जाता है कि विरोचन तो स्व-प्रतिविम्ब को ही आत्मा का स्वरूप समझकर और सन्तुष्ट होकर चला गया । अपनी स्थूल बुद्धि से आत्मा को देह मात्र रूप मानने के कारण उसने अपनी जाति में भोग और इन्द्रिय-तृप्ति का धर्म के रूप प्रचार किया । सूक्ष्मप्रज्ञान्वित इन्द्र उतने मात्र से सन्तुष्ट नहीं हुआ । वह बराबर पृच्छता, मनन साधना और ब्रह्मचर्य को लम्बे काल तक जारी रखकर स्वप्न, सुषुप्ति, फिर तुरीय के उत्तरोत्तर स्वरूपों के ज्ञान व अनुभव को प्राप्त करता रहा । उसके द्वारा देव-लोक के आर्यजन आत्म-तत्त्व के ज्ञान को जान सके ।

(२) यक्ष (अक्षय) पुरुष से इन्द्र को ज्ञान

इन्द्र को पहले आत्म ज्ञान प्राप्त न था—देवों में इस ज्ञान के लिए जिज्ञासा हुई । उन्होंने इन्द्र को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित किया । देवगण व इन्द्र इससे पूर्व देहाभिमानी थे । यह देहाभिमान यक्ष पुरुष ने किस प्रकार निवृत्त किया, इसका भी मनोरंजक आख्यान है । यक्ष यक्षिणी तीर्थंकर के शासन-पुरुष होते हैं । यक्ष पुरुष और उमा हेमवती का आख्यान इस पर प्रकाश डालता है । यक्ष पुरुष से अभिप्रेत है, ‘क्षय’ के विपरीत ‘अक्षर’ पुरुष जो आत्मा के अमृत स्वरूप में प्रतिष्ठित या दीक्षित हुआ हो—और हेमवती से अभिप्रेत है वह शक्ति-भूति, साक्षात् स्वर्णमयी ज्ञान-चेतना जो भगवान् के प्रवचन (अक्षर दिव्यवाणी) के रूप है । अग्नि, सूर्य, वायु, वरुण आदि जो जो मिथ्या देह-भाव और आत्म ज्ञान का प्रकाश किया जा सकता था । इसलिए भगवान् की वाणी ओंकार ध्वनि उमा सरस्वती से उन्हें प्रबोधित हुआ । ऐसे देव आर्यों में अध्यात्म-ज्ञान का उदय हुआ तथा इसी से वैदिक जनो में उन मन्त्र-दृष्टा ऋषियों का आविर्भाव हुआ जिनका परिचय वेद ब्राह्मण एवं उपनिषद् ग्रन्थों में मिलता

है। अगिरस, शौनक, श्वेताश्वतर आदि महत्वपूर्ण नाम हैं। इनमें वास्तव में आध्यात्मिक काष्ठा के प्रस्फुटन के दर्शन होते हैं। वेद ऋचाओं के जन्म से पूर्व सचमुच योग-विद्या जो हिरण्यगर्भ आदिनाथ से उद्घाटित व प्रवर्तित हुई थी, काफी तरुण हो चुकी थी। वेद-ऋचाओं में अपरा विद्या के साथ साथ जिस परा विद्या मय ज्ञान के सकेतस्वर है, इस हिरण्यगर्भ योग की ही देन है, जो अहिंसक देव-आर्यों में याज्ञिक आर्यों से पूर्व परिपक्व हो चुकी थी।

तपोयोग और वरुण भृगु सवाद

कहा जाता है ज्ञानी वरुण ने भृगु को “तप” का उपदेश दिया। तप की यह उद्भावना भी वह ही है जो ऋषभदेव हिरण्यगर्भ से प्रसूत हुई थी। भृगु ने वरुण से प्रार्थना की “भगवान् ! मुझे बोध दीजिये।” वरुण ने कहा—“अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मनो वाचमिति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसविशन्ति। तद्विजिज्ञास्व। तद् ब्रह्मेति।” अर्थात् अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी तथा यह सब प्राणी मात्र जिसके आश्रय (निमित्त) से उत्पन्न होते हैं—और उत्पन्न होकर ज्ञान से जीवन्त होते हैं, और फिर प्रयाण करते हुए अन्त में विलीन होते हैं, उस विशेष तत्त्व को ही जानो, जानने की इच्छा करो, वह ही ब्रह्म है। इस पर उस ब्रह्म को जानने की उत्कृष्ट इच्छा भृगु ने की। वरुण ने कहा “तप से ब्रह्म को जानो-तप ही ब्रह्म है। तब भृगु तपोरत हुए और उन्होंने प्राण मन बुद्धि से परे आत्म-विज्ञान प्राप्त किया और अन्त में क्रमशः आनन्द की प्राप्ति हुई। ऐसे उस भृगु ऋषि ने “तप” द्वारा जाना कि आनन्द ब्रह्म है। और प्राणी-मात्र इस अतीन्द्रिय आनन्द का ज्ञान करके आनन्द में ही तल्लीन होकर ब्रह्म हो जाता है।

“सैषा भार्गवो वारुणी विद्या, परमे व्योम्नि प्रतिष्ठिता।

स य एव वेद प्रतिष्ठिति महान् भवति।”

यह ही वह विद्या है जो वरुण ऋषि से भृगु ऋषि को प्राप्त हुई थी। यह विद्या परम चिदाकाश में प्रतिष्ठित है—ऐसा जो जानता है वह ब्रह्म में स्थित होता है, महान् होता है। साधक इस योग मय परा विद्या “तप” के आश्रय से परम व्योम चिदाकाश में पहुँचकर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, और ब्रह्मानन्द को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे भृगु ऋषि ने प्राप्त किया।

तपोयोग और श्वेताश्वतर

“तप” के प्रभाव का एक और ज्वलत उदाहरण उपनिषदों में महर्षि श्वेताश्वतर का है। स्वयं महर्षि श्वेताश्वतर अपनी सम्प्रदाय परम्परा का वर्णन अध्याय ६/२१ में इस प्रकार करते हैं—

“तप प्रभ वाद्देव प्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान्।

अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टम् ॥ (६-२१)

अर्थात्—महर्षि श्वेताश्वतर ने “तप” के प्रभाव से तथा “देव” के प्रसाद से उस ब्रह्म को जाना और ऋषि समुदाय से सेवित परम ब्रह्म तत्त्व का सम्यक् प्रकार से वीतराग परम हंस ऋषियो को उपदेश दिया। यहाँ इस चर्चा में “तप” और “देव” शब्द विशेष महत्व के हैं। इन शब्दों का प्रयोग इन्हीं महर्षि ने अन्यत्र भी किया है—

“एवमात्मात्मिनि गृह्यतेऽसौ, सत्येनेन तपसा योज्युपश्यति ।” (१/१५)

तथा—

“आत्म विद्या तपोमूलं तद् ब्रह्मोपनिषत् परम । तद् ब्रह्मोपनिषत्परम् ॥” (१/१६)

इसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तप के द्वारा इसे बारबार देखने का प्रयत्न करता है उसे यह आत्मा आत्मा में ही दिखाई देता है। तथा, वह आत्म-विद्या तपोमूल है और यह ही उत्कृष्ट ब्रह्मोपनिषद् है।

यज्ञादि कर्म प्रधान अपरा विद्या के साथ परा आत्म विद्या का समन्वय

आत्मा ही स्वयं परम ब्रह्म है। यज्ञ पुरुष के रूप में उस परम पुरुष का ही दर्शन था। वह ही अमृत पुरुष है, अविनाशी है। उसी की प्रभा से ज्ञान सूर्य चमकता है, अतः वही शरण्य है। देवों के समक्ष इस परा वाणी जिन वाणी भगवती उमा सरस्वती के माध्यम से ज्ञान का उद्घाटन हुआ। देव-आर्यों में इस प्रकार अक्षर-मन्त्राकार-उद्गीत विद्या का महत्व प्रकट हुआ और उसका प्रचार हुआ। कहा जाता है कि इन्द्र को वह बोध वसन्त पंचमी को ध्यानलीन अवस्था में चिदाकाश में स्फुरित हुआ। तब से ही यह दिवस प्रणवरूपिणी उमा हेमवती और सरस्वती रूपा परा शक्ति के प्रसाद-दिवस के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और अब भी अध्यात्म विद्या के विद्यार्थी इस दिन को विद्यारम्भ के लिए शुभ दिन मानते हैं। इस प्रकार देव-आर्य जनों में यज्ञादि कर्म प्रधान स्थूल अपरा विद्या के साथ परा-विद्या का भी सुमेल हुआ।

हैरण्यगर्भीय अक्षर तप विद्या ब्राह्मण वर्ग के पास कैसे पहुँची

भ० ऋषभदेव की “तप” अक्षरों की, यानी अक्षर मय विद्या की उद्भावना किस प्रकार हुई इसका वर्णन मुण्डकोपनिषद् व श्री मदभागवत ने जिस प्रकार किया है वह पहले बताया जा चुका है। अक्षर विद्या “तप” प्रसाद के रूप में प्रसूत भ० ऋषभदेव को हुई थी, वह ही निरक्षर भूमिका पर पहुँचकर परा-वाणी व दिव्य ध्वनि के रूप में विकसित हुई। और यह ही आत्म-ज्ञान के उद्घाटन में निमित्त हुई। अर्थात् योग-विद्या उस परावाणी के आश्रय से ही विकसित हुई। देव-आर्यों में आत्म-विद्या के इस रहस्य के भ० ऋषभदेव के योग शासन से प्राप्त होने पर ऐसा विकास, योग-सामर्थ्य तथा महात्म्य प्रकट हुआ कि इससे अनेक मन्त्र दृष्टा ऋषि हुए।

“तप” महिमा की मान्यता

“तप” की ही महिमा तैत्तरीय-उपनिषद् में इस प्रकार स्वीकृत हुई—

“तपसः ब्रह्म जिज्ञासस्व”—तप के द्वारा ब्रह्म का अनुसंधान करो ।

छान्दोग्योपनिषत् में यह स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि यह अक्षर तथा तपोमयी परा-विद्या क्षत्रियों के शासन की थी तथा वह बहुत काल तक क्षत्रियों में ही प्रचलित रही और फिर उनसे यह विद्या ब्राह्मणों को प्राप्त हुई ।

इसी प्रसंग में हम श्रेष्ठ उपाध्याय मुनि श्री विद्यानन्द के प्रवचन का एक उद्धरण देते हैं जो उक्त कथन को प्रमाणित करता है । भ० आदिनाथ और उनके पिता नाभि मनु व माता मरुदेवी की तपस्थल तथा भ० पार्श्वनाथ के विहार-स्थल हिमाचल में स्थित बड़ी विशाल तीर्थ धाम में आयोजित ज्ञान सवद्धिनी सभा में वहाँ के विद्वज्जनों के समक्ष उन्होंने यह प्रवचन दिया था—

अध्यात्म विद्या क्षत्रियों की

“शास्त्रों में अध्यात्म-विद्या का महात्म्य गाया गया है । यह विद्या हमें क्षत्रियों से प्राप्त हुई—इसके मूल में क्षत्रिय रहे । बाद को यही ब्राह्मणों द्वारा प्रचार में आई । अर्थात् अध्यात्मा विद्या के जनक क्षत्रिय रहे और प्रचारक ब्राह्मण । तीर्थंकर ऋषभदेव क्षत्रिय थे, तीर्थंकर महावीर क्षत्रिय थे, श्री भगवान राम और नारायण श्री कृष्ण भी क्षत्रिय थे, महाराजा जनक भी क्षत्रिय थे—जिन्होंने अध्यात्म का उपदेश दिया । इनके उपदेशों को प्रसारित करने वाले-गौतम गणधर ब्राह्मण थे । इससे सिद्ध है कि अध्यात्म विद्या आत्म-बल प्रधान विद्या है ।”

छान्दोग्य की साक्षी

अद्वेय मुनि श्री ने आगे कहा—“छान्दोग्योपनिषत् में उल्लेख है कि—

यथेयं न प्राक्त्वत्ताः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति ।

तस्मात् सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमसूत् ॥¹

भाष्य है—तत्रास्ति वक्तव्य-तथा येन प्रकारेण इयं विद्या । प्राक्त्वत्तो ब्राह्मणान् गच्छति न गतवती, न च ब्राह्मणा अनया विद्यया अनुशासितवन्तः अनय एतत् प्रसिद्धं लोके यत । तस्माद् पुरा पूर्वसर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव क्षत्रजातेरेव यथा विद्यया प्रशासनं प्रजास्तृत्वं शिष्याणामभूत् बभूव । क्षत्रिय

परपरयैवेय विद्या एतावन्त कालमागता । तथाप्येता अहं तुभ्य वक्ष्यामि । त्वत् सप्रदानाद्दुर्ध्वं ब्राह्मणान् गमिष्यति । अतो मया यदुक्तं तत् क्षन्तुमर्हसीत्युक्त्वा तस्मै ह उवाच विद्या राजा ।”

“क्षत्रियो से पूर्व आध्यात्मिक विद्या ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं हुई थी, अतएव यह मान्यता युक्ति-संगत है कि संपूर्ण लोक पर क्षत्रियो का प्रशासन था । ऋषभ पार्थिव श्रेष्ठ सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम्— (ब्रह्माण्ड पुराण २/१४) । गौतम के ब्रह्म-विद्या सम्बन्ध प्रश्न सुनकर उस क्षत्रिय नृपति ने कहा (उसी का व्यक्तव्य कहते हैं) —जिस प्रकार यह विद्या तुम से पूर्व ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं हुई और न ब्राह्मण इस विद्या में अनुशासित हुए ऐसी ही बात लोक प्रसिद्ध है । अतः पूर्व सब लोक पर क्षत्रिय जाति का ही इस विद्या द्वारा प्रशासन हुआ । क्षत्रिय परम्परा में ही यह विद्या इतने काल पर्यन्त प्रवृत्त रही तथा अब मैं तुम्हें बताऊंगा । आज से तुम्हारे पश्चात् यह ब्राह्मणों में प्रसारित होगी । अतः मैंने जो कहा क्षमा करना । तत्पश्चात् राजा ने विद्योपदेश किया ।”¹

ऐसे यह कर्मठ क्षत्रिय योगीन्द्रों की उद्गीत व त्रित्वकरण आदि विद्या, योगशासन की आत्म-विद्या जो भ० हिरण्यगर्भ-ऋषभदेव की परम्परा व परिपाटी की थी ब्राह्मणों को प्राप्त हुई । छान्दोग्योपनिषत् ने इसी उद्गीत विद्या का त्रित्वकरण आदि रूपों से बड़ा विशद पुनः कथित किया है । यह भारत की गौरवमयी प्राचीनतम अक्षर व निरक्षर मय अध्यात्मयोग विद्या है । इस उद्गीत अक्षर-विद्या की स्तुति व साधना सब उपनिषदों में फिर आई तथा गाई गई है तथा, भारत के सब सत्तों में नाम-विद्या इसी का रूप है ।

जैन योग में इसी विद्या का दर्शन है । यह योग उसी प्राचीनतम योग की ही एक कड़ी है ।

आ० श्री पूज्यपाद ने जैनेन्द्र व्याकरण में इसे “शकरी जिन विद्या” के नाम से अभिहित किया क्योंकि यह श-सुख को ही करने वाली जिन-विद्या है ।

भगवान् राम के भावनोद्गार

नाहं रामो न मे वाङ्मा भावेषु न मे मनः ।

शांतिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥¹

यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अन्तिम दिनों के उद्गार है जो योग वाशिष्ठकार ने प्रकट किये हैं—

1. (छान्दोग्योपनिषत्शकरी भाष्य-५/७ हिमाचल में दिगम्बर मुनि में उद्धृत)

2 योगवासिष्ठ-वैराग्य प्रकरण सर्ग १५

“मैं राम (स्थूल देहधारी) नहीं हूँ, मेरा मन जागतिक भावों में (पदार्थ-कामनाओं में) नहीं है। मैं तो केवल वैसी शांति में स्थित होना चाहता हूँ—जैसी शान्ति में भगवान् जिनेन्द्र स्थित है।” इससे प्रकट है कि श्री राम के समय में तीर्थंकर जिन देव थे और वे परम श्रद्धेय तथा आराध्य माने जाते थे। श्री राम की उक्त उक्ति भगवान् ऋषभदेव की शकरी आत्मा-विद्या की महिमा को प्रकट करती है। जैन तो मानते हैं कि राम ने जैन-दीक्षा ग्रहण करके जिनेश्वर रूप व सिद्धात्मा रूप मुक्ति की प्राप्ति की थी। उनकी निर्वाण भूमि, गिरी मातीतु गी की तथा केवल ज्ञानी केवल प्राप्त श्री राम आर्हन् परमेश्वर की वदना के लिए जैन लोग अब भी तीर्थाटन करते हैं। मान्यता चली आ रही है कि इस पवित्र गिरि से नल नील हनुमान आदि भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गये।

तीर्थंकर भगवान् मुनिसुव्रत के समकालीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हुए। भगवान् ऋषभदेव की परम्परा में श्री मुनिसुव्रत बीसवें तीर्थंकर थे।

बौद्ध साहित्य और भ० ऋषभदेव

“द डिक्शनरी आफ चाइनीज बुद्धिस्ट टर्मस” पुस्तक पृ १८४ में उल्लेख है कि बौद्ध साहित्य में आदिनाथ ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है।

हिन्दू पुराणों के भाति बौद्ध आगम ग्रन्थों में प्रत्येक बुद्ध के अन्तर्गत अजित, सुप्पि, पदम, चन्द, विमल और धम्म—इन छह तीर्थंकरों का बुद्ध के रूप में उल्लेख किया गया है—(अगुतर निकाय ३, ३७३)

वस्तुतः जैन तीर्थंकर कहीं कृषि के देवता, कहीं वर्षा के देवता, कहीं सूर्य देव, कहीं आद्य प्रजापति, कहीं वनस्पति के देवता, शकर देव के अवतार के रूप में माने और पूजे जाते हैं।

पारस वंशी नाथ संप्रदाय और कबीर पंथी संप्रदाय

डा० धर्मचन्द्र ने “प्रागैतिहासिक परम्परा” में कहा है—ऐतिहासिक तथ्यों और पुरा-प्रमाणों से यह निश्चित है कि महावीर के २५० वर्ष पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए थे और उनके अनुयायी पार्श्वपत्य कहे जाते थे। महावीर के माता पिता भी पार्श्वपत्य ही थे। आगम ग्रन्थों में वर्णित पालि साहित्य का चातुर्याम सवर पार्श्व-परम्परा ही तो है। पार्श्वनाथ ने जिस पर्वत पर तप कर मोक्ष प्राप्त किया उसे पार्श्वपर्वत-सम्मेद शिखर कहा जाता है। पूर्वी भारत में पारसवंशी नाथ सम्प्रदाय है जो सदियों बाद विकृत होकर कबीर पंथी सम्प्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

महात्मा बुद्ध और पार्श्व परम्परा

महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य क्षत्रिय वंश में हुआ था। यह वंश भी पार्श्वनाथ के शासन को मानने

वाला था। इस प्रकार महात्मा बुद्ध पार्श्व परम्परा में ही जन्मे, और बड़े हुए। उन्हें वचन में जिस अजित नाम के मुनि से आशीर्वाद मिला था वह पार्श्व परम्परा के ही जैन मुनि थे। महात्मा बुद्ध बहुत काल तक इसी पार्श्व जैन परम्परा में प्रव्रजित रह कर विहार करते रहे और पार्श्व परम्परा के जैन साधुजनों में उपदेश भी करते रहे थे। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में अत तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ की आध्यात्मिक साधनाओं का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। पार्श्वनाथ भ० ऋषभदेव आदि-तीर्थंकर की परम्परा में तीर्थंकर हुए थे, और भ० ऋषभदेव ही इस युग में श्रमण सस्कृति के आदि पुरस्कर्ता थे। भ० बुद्ध ने इसी पार्श्वनाथ निग्रन्थ श्रमण परम्परा के शासन से फिर बाद में अलग होकर बौद्ध धर्म को जन्म दिया। आदि तीर्थंकर भ० ऋषभदेव की आदि श्रमण सस्कृति से अलग होने पर भी बौद्ध श्रमण सस्कृति में इस प्राचीन जैन श्रमण सस्कृति के मूल तत्वों की जड़े मौजूद रही हैं, और इसी कारण बौद्ध श्रमण सस्कृति में जैन श्रमण सस्कृति से अत्यधिक समानता है जो विशेष कर व्यानादि प्रक्रियाओं की पद्धति में है।

अपनी ऐतिहासिक अज्ञानता के कारण कई पाश्चात्य तथाकथित विद्वानों में अभी तक यह भ्रम है, और इसी का वे बराबर प्रचार की करते रहने हैं कि जैन भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं जैसे पड़ोसी देश लका बर्मा चीन आदि के लोग अनुयायी हैं। (The kalpe sutra & New Tatva) पुस्तक के अनुवादक लेखक जे स्टीवेन्सन, डी. डी ने इसी प्रकार का मत अनुवादक के (Preface) (प्राक्कथन) में प्रकट किया है, यह पुस्तक भारत-भारती वाराणसी १९७२ में छपी है। यह मत निनात भ्रमक है। वस्तु स्थिति यह है कि बौद्ध धर्म ऋणी है—जैन पार्श्व धर्म परम्परा तथा सस्कृति का—श्वे० बुद्ध बौद्ध धर्म प्रचार से पूर्ण पार्श्व नाथ प्रभु की परम्परा में बुद्ध कीर्ति नाम से जैन मुनि भी रहे थे—उनका सारा लालन पालन पार्श्व जैन परम्परा में हुआ था। कल्प सूत्र श्वेताम्बर जैन साहित्य है—श्वे० जैन इस असत्य मत का निराकरण कराए।

धम्मपद और मज्झिमी मूलकल्प में भ० ऋषभदेव का वर्णन

धम्मपद और मज्झिमी मूलकल्प में ऋषभदेव का वर्णन मिलता है—

उत्तम पवर वीरं महेसि विजिता चित्तं ।

अनेजं महात्तकं बुद्धं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं ॥^१

यहां धम्मपद में भ० ऋषभ और महावीर के नाम एक साथ आये हैं।

बौद्ध ग्रन्थ मज्झिमी मूलकल्प में, भारत के आदि सम्राटों में नामि पुत्र ऋषभ और ऋषभ पुत्र भरत का उल्लेख किया गया है कि उन्होंने हिमालय से सिद्धि प्राप्त की। इसे देवेन्द्र मुनि ने (बौद्ध

साहित्य में ऋषभदेव) शीर्षक से ऋषभदेव-एक परिशीलन पृ. ४७२ में प्रकट करते हुए “मज्जे श्री” कल्प के श्लोक ३६०-३६२ भी उद्धृत किये हैं—जिसमें “नाभित ऋषभ पुत्री व सिद्ध कर्म दृढव्रत” तथा “निर्ग्रन्थ तीर्थकर ऋषभ निर्ग्रन्था रूपि” आदि रूप से वर्णन आया है। तैत्तिरीय त्रिपिटक (३४/१६८) में भी श्री ऋषभदेव का उल्लेख प्रकट हुआ है।

त्रिशास्त्र संप्रदाय के चित्संग द्वारा श्री ऋषभ का वर्णन

त्रिशास्त्र-संप्रदाय के संस्थापक श्री चित्संग ने उपर्युक्त कथन का विश्लेषण करते हुए कहा है, ऋषभदेव तपस्वी ऋषि थे—उनका सदुपदेश है कि “हमारे देह को सुख दुःख का अनुभव होता है। दुःख पूर्व सचित् कर्म-फल होने से इस जन्म में तप-समाधि द्वारा नष्ट किया जा सकता है, दुःख का नाश होने से सुख तत्क्षण प्रकट हो जाता है। ऋषभदेव का धर्म ग्रन्थ “निर्ग्रन्थ सूत्र” के नाम से विश्रुत है उसमें सहस्रों कारिकाएँ हैं।”

श्री चित्संग ने स्व रचित “उपाय हृदय शास्त्र” में ऋषभदेव के सिद्धान्तों का भी वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि ऋषभदेव के मूल सिद्धान्त में पच विधा-ज्ञान, छ आवरण और चार कषाय हैं। पाच प्रकार का ज्ञान श्रुत मति केवल मन पर्याय और अवधि है। छ. आवरण है—दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, गोत्र और नाम। इनकी विपक्षी शक्तियाँ छ ऐश्वर्य हैं। चार कषाय क्रोध-मान लोभ और माया है। इस प्रकार ये ऋषभदेव के मूलभूत सिद्धान्त हैं—इसी कारण वे भगवत् कहे जाते हैं। (षट् शास्त्र १,२ त्रैषोत्रि भा. ४२ पृ. २४४)। वह वर्णन जैन दर्शन सम्मत ही है यद्यपि इसमें क्रम तथा सख्या अपेक्षा कुछ त्रुटि है। श्री चित्संग ने षट् शास्त्र में उल्लिखित उलूक, कपिल आदि ऋषियों के बारे में कहा है—“इन सब ऋषियों के मत ऋषभदेव के धर्म की ही शाखाएँ हैं। ये सब ऋषि ऋषभदेव के सम्मत ही उपवासादि करते थे। परन्तु इसमें कुछ ऋषि फल के तीन टुकड़े दिन भर में ग्रहण करते थे, कुछ ऋषि वायु का आसेवन करते थे और तृण घास आदि का आहार करते थे—तथा मौन वृत्ति को धारण करते थे।” (वही पृ ४२७)

यह भी उल्लेखनीय है कि बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और मीद्गलायन भी बुद्ध धर्म में दीक्षित होने से पूर्व पार्श्व परम्परा के ही अनुयायी थे। कहा जाता है कि भगवान् पार्श्वनाथ का तिब्बत चीन आदि में भी विहार हुआ था और वे वहाँ बुद्ध कहे जाते थे।

यजुर्वेद में अजितनाथ और अरिष्ट नेमि

यजुर्वेद में ऋषभ अजितनाथ और अरिष्ट नेमी तीर्थकरों के नाम आये हैं। वेदीलोन के राजा नेबुचन्दनेजर प्रथम (ई. पू. ११४०) ने अपने देग की उत्त आय को जो विदेशी नाविकों से कर के रूप में प्राप्त होती थी जूनागढ़ के गिरनार पर्वत स्थित अरिष्ट नेमी की पूजा के लिए प्रदान किया था।

इसका उल्लेख प्रभास पट्टन के एक प्राचीन ताम्रपत्र के अभिलेख में है—जिसे इतिहासज्ञ प्राणनाथ विद्यालकार ने प्रकट किया और इसका उल्लेख डा ज्योतिप्रसाद ने अपनी पुस्तक (Jainism, The oldest Religion) में पृ. २३ पर उल्लेख किया है तथा डा भागचन्द भास्कर ने अपने लेख “प्राचीन परम्परा और इतिवृत्त” (महावीर स्मारिका—१९७४) में उल्लेख किया है। शोरीपुर नरेश अधकवृष्णि के दस पुत्रों में ज्येष्ठ समुद्र विजय के पुत्र नेमिनाथ और कनिष्ठ वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण हुए हैं। इस प्रकार भ० नेमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई समकालीन थे।

भ० नेमिनाथ का जन्म और निर्वाण

“यह तो इतिहास प्रमाणित है कि २८ सदी पूर्व से इस देश में जैन मत प्रचलित रहा है। किन्तु ईसा पूर्व आठवीं सदी के पूर्व इतिहास की भी पहुँच नहीं हो पाई है और इसलिए इस काल में जैन धर्म का भी प्रागैतिहासिक अध्ययन ही सम्भव हो सकता है। भारतीय संस्कृति से अभिन्न पौराणिक परम्पराओं के अनुसार द्वारिका के पास यादवों की एक शाखा में नेमिनाथ का जन्म हुआ था। पशु-हिंसा के दृश्य से व्याकुल होकर वे ससार से विरक्त हुए और गिरनार पर्वत “ऊर्जयन्त गिरि” पर तपस्या करके निर्वाण प्राप्त हुए।”

नेमिनाथ संप्रदाय

नाथ पंथी संप्रदाय में पारस संप्रदाय के समान नेमिनाथी संप्रदाय भी सौराष्ट्र में प्रचलित रहा है, जिसका दाव भी सन्त कबीर को मिला था। पौराणिक वंशावलियों पर नेमिनाथ का काल १००० वर्ष ई पू सिद्ध होता है। ये ही नेमिनाथ बाईसवें जैन तीर्थंकर हैं।

महा भारत और वेदों में नेमिनाथ

महाभारत और वेदों में नेमिनाथ का उल्लेख है।

ज्योतिष के आधार पर महाभारत युद्ध का समय ई पू ३१०२ है और वेदों का सकलन ब्रूक व प्रो सीटनी के अनुसार क्रमशः ई. पू १४१० व १३३० है। डा धर्मचन्द आगे लिखते हैं—“इक्कीसवें तीर्थंकर निमि या नेमिनाथ हुए। निमि या नेमिनाथ का काल १२०० ई पू. तथा तीर्थंकर मुनि सुव्रत का काल १५०० ई. पू अनुमानित है। यह कथन ऐतिहासिक काल गणना के अनुसार है। प्राचीन जैन परम्परा का मत भिन्न है। यही काल वेदों की रचना काल है। इस काल के बीसवें तीर्थंकर मुनि सुव्रत के पूर्व तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के पश्चात् अठारह तीर्थंकरों के काल और घटनाएँ रही हैं उनके अनुमान तथा अध्ययन के साधन उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु जैन धर्म तथा संस्कृति का वैशिष्ट्य तीर्थंकरों व उनके सम्बद्ध अन्य त्रेषट् शलाका महापुरुषों के नाम व जीवन वृत्तान्तों से भी भरा पड़ा है—तथा इतना मात्र ही नहीं, जैन धर्म आध्यात्मिक और नैतिक जीवन की एक विशिष्ट पद्धति है—जो उसे वैदिक जीवन की पद्धति से पृथक् सिद्ध करती है। इन भिन्न २ जीवन पद्धतियों की

१। प्रागैतिहासिक परम्परा—डा० धर्मचन्द

परम्परा युग युगान्तरो कल्पो और मन्वन्तरो से चली आ रही है और उनका विवरण वेदो में सकेत रूप से तथा उनका उपवृहण करने वाले पुराणों में थोड़े विस्तार से प्राप्त होता है।” एपीग्राफिया इंडिका (Vol I. Page ३८६) में डा. फुहरे तथा डा. रामसज ने “मैडिवल क्षत्रिय क्लास आफ इंडिया।” की भूमिका में श्री नेमिनाथ को ऐतिहासिक पुरुष प्रमाणित किया है—इसका समर्थन डा. हरिसत्य भट्टाचार्य ने भी किया है।

अब तो इतिहासवेत्ता विद्वानों का भी यह मत है कि परम सन्त अगीरस जिनसे नारायण श्री कृष्ण ने आत्म विद्या का शिक्षण लिया-भ. नेमिनाथ के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं थे। तथा गीता में इस शिक्षण का प्रभाव स्पष्ट झलकता भी है। भ. नेमिनाथ के ही चचेरे भाई योगीश्वर श्री कृष्ण थे। भगवद्गीता में श्री कृष्ण के ही मुखारविन्द से अर्जुन को ज्ञान और प्रबोधन दिया गया है।

श्री मद्गीता का ज्ञान क्षत्रिय परम्परा का

श्री कृष्ण ने भ. ऋषभदेव से प्रवर्तित क्षत्रिय तीर्थंकर परम्परा की अध्यात्म विद्या की ही देन को गीता में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। श्री कृष्ण यदु वंश में हुए हैं और यदुवंशी जैन थे। उन्होंने गीता में कहा है—

इदं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् ।

विवस्वान् मनवे प्राह, मनुर्िक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥

मैंने विवस्वान् को, विवस्वान् ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को यह योग विद्या कही। ध्यान रहे श्री कृष्ण, विवस्वान्, मनु, इक्ष्वाकु—ये सब क्षत्रिय थे और जैन तीर्थंकर सब ही क्षत्रिय सर्वज्ञ श्रमण परम्परा में हुए हैं।

इस प्रकार श्रीकृष्ण ने इस अध्यात्म विद्या की क्षत्रिय श्रमण परम्परा और प्राचीनता, प्रामाणिकता को अर्जुन को बताया। उन्होंने कहा सर्वज्ञ तत्त्वदर्शियों का परम्परा से जो ज्ञान आया है—वही मैंने तुम्हें कहा है—मैं तुम्हें अब यह अपनी तरफ से नया नहीं कहता हूँ। आगे उन्होंने कहा यह ज्ञान काल प्रवाह से नष्ट हो गया था, अब मैंने फिर तुम्हें इसका उपदेश किया है। स्पष्ट है कि इस प्रकार सर्वज्ञ क्षत्रिय श्रमण अध्यात्म परम्परा का ही ज्ञान गीता में है। अब यह अलग बात है कि उसकी व्याख्या भिन्न प्रकार से होने लगी है। यह पुनः स्मरणीय है कि स्वयं श्री कृष्ण क्षत्रिय थे और तीर्थंकर नेमिनाथ के चचेरे भाई थे।

श्री विनोबा भारत में वैष्णव भक्त-शिरोमणियों में विशिष्ट स्थान रखते ही हैं। “उपनिषद् का अध्ययन” पुस्तक उनके ज्ञान मथन का परिचायक है। वे “समण-सूक्त” के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। ये जैन धर्म के सर्व धर्म सम भाव व भ. महावीर के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं। और अपनी इस श्रद्धा

का स्पष्टता से उल्लेख भी करते हैं। पर फिर भी उनकी उक्त पुस्तक के पृ. १४ पर यह मत कि “कुछ उग्रवादियों ने बाद में जैन धर्म को प्रकट किया” कुछ अटपटा ही है। यह जैन धर्म तो, जैसा कि स्पष्ट है, किन्हीं उग्रवादियों के द्वारा नहीं परम शान्त वीतरागी तार्त्विक परम हंस ऋषियों-तीर्थंकरों के शीतल प्रवचनों से अनादिकाल से चला आ रहा है। तथा यह धर्म गीता एवं उपनिषदों के बाद में नहीं-वेदों तथा उपनिषदों से भी पूर्व से चला आ रहा है। पवनार के यह सन्त सम्भवतया यह नहीं जान पाये कि इस धर्म की परम्परा की जड़ें वेदों से भी पूर्व सूर्य वशी स्वर्ग भं. हिरण्यगर्भ वृषभनाथ व विवस्वान् तक भी पहुँची पाई जाती है।

श्री विनोबा ने अपनी उक्त पुस्तक में-यह भी प्रकट किया है कि वेदों के प्रति पूज्य बुद्धि स्वर्ग ऋषियों को कम हो गई थी। यह बात उन्होंने ऋषियों की प्रणव ओकार के प्रति विशेष पूज्य बुद्धि को लक्ष्य करके कहा है—और यह प्रणव-ओकार उद्गीत, विद्या भगवान् वृषभ से प्रसूत हुई थी। जिस ऋचा को लक्ष्य करके श्री विनोबा यह कहते हैं—वह इस तरह है—

ऋची अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः ।

यस्तन्न वेदं किं ऋचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्त इमे समासते ॥

यह मन्त्र है महर्षि दीर्घ-तमस का और ऋग्वेद के पहले ही मण्डल में आया है। यह इतना महत्त्वपूर्ण भी है कि इसे महाप श्वेताश्वतर ने भी अपने श्वेताश्वपरोपनिषद् (४/८) में भी समाविष्ट किया है।

इसका अर्थ है—यह अक्षर-विज्ञान (ओकार उद्गीत), दिव्य शक्तियों का अधिष्ठान है और इसी पर, ये ऋचाएँ बनी हैं (१) यदि किसी को अक्षर विज्ञान (अक्षर-विद्या) मालुम नहीं तो वह ऋग्वेद को भी लेकर क्या करेगा? जो इसे (अक्षर-उद्गीत विद्या) को जानते हैं, वे समवस्थित हुए कृतार्थ हुए स्थित रहते हैं।

स्पष्ट है कि मन्त्रद्रष्टा महर्षि यहाँ की ऋग्वेद की ऋचाओं के उद्भव के रहस्य को प्रकट करते हुए यह कह रहे हैं कि ऋचाएँ इस अक्षर-विद्या उद्गीत-ओकार से ही सम्भूत हैं, अतः यदि कोई अक्षर विज्ञान रूप योग-विद्या को न जाने तो उसका वेद का जानना भी निष्फल है। ऋषि की प्राण चेतना अक्षर योग विद्या के अभ्यास काल में विहार करती करती दिव्य अध्यात्म शक्तियों के अधिष्ठान परम-व्योम चिदाकाश में अक्षर मय मन्त्र तथा ऋचाओं को अन्तर में आविर्भाव कर सकी। इसी कारण वे उन मन्त्रों एवं ऋचाओं के दृष्टा ऋषि बने। यह सत्य है कि यह अर्हत् अक्षरात्मक योग-विद्या ही वैदिक मन्त्रों की मूल जननी तथा कारण है, इस लिए यह विद्या वेद-माता है। वेद का प्रकाश योग-विद्या ही से सम्भव हुआ है इसी कारण उस विद्या के प्रति भी महर्षि का (दीर्घ तमस का) पूज्यभाव उचित ही प्रकट हुआ है। अतः महर्षि को वेदों के प्रति निरादर भाव का होना मानना निराधार है। महर्षि का

अक्षर योग विद्या और वेद दोनों के प्रति पूज्य भाव ही है ।

इसी प्रसंग में भी विनोबा के एक और कथन की ओर भी ध्यान जाता है । उन्होंने अपने अध्ययन की प्रस्तावना में कहा है कि गीता मेरी मा है और उपनिषद् मेरी मा की मा है । अतः वे गीता से भी अधिक उपनिषद् पर अपनी पूज्यता का भाव प्रकट करते हैं । पर वेद उपनिषदों की मा है तो वेदों की भी मा अक्षर-योग विद्या है । अतः इस अक्षर योग-विद्या के प्रति महर्षि दीर्घ तमस से महर्षि द्वारा पूज्य भाव प्रदर्शित करना-वेद के प्रति आदर भाव या पूज्य भाव की कमी होना कैसे कहा जा सकता है ? वास्तव में तो इससे वेद के प्रति पूज्यता का भाव बढ़ता ही जाना कहा जायगा । उस पूज्यता के विवर्धमान भाव में वेद के प्रति और न गीता के प्रति किसी का पूज्य भाव कम हो सकता है । उपनिषद् तथा गीता पर किसे आदर नहीं है ? श्री विनोबा ने उपनिषदों को गीता की मा बताया पर गीता में स्वयं भगवान् श्री कृष्ण की तो यह घोषणा है कि मैं जो यह ज्ञान दे रहा हूँ, वह ही है जो क्षत्रिय परम्परा में था और जो काल-प्रवाह से छिन्न हुआ है । यदि उपनिषद् परम्परा में गीता होती तो भगवान् श्री कृष्ण के द्वारा इसे उपनिषद् का ज्ञान कह देने में क्या रुकावट थी ? मगर उन्होंने नहीं कहा है । योगीश्वर श्री कृष्ण के इन वचनों से अधिक कोई अन्य सम्माननीय तथा अधिकारिक प्रमाण की अपेक्षा रहती है क्या ? गीता उपनिषद् की सन्तति सीधे तौर पर है ही नहीं । वह है सूर्य वंशी क्षत्रिय मनुओं का ही ज्ञान जैसे कि स्वयं भगवान् श्री कृष्ण गीता में इस ज्ञान को बता-रहे हैं । अतः क्षत्रिय परम्परा का गीता का ज्ञान क्षत्रिय (श्रमण) संस्कृति व उसके ज्ञान से ही सम्बन्धित है । वेदों की मा-अक्षर योग विज्ञान, ओंकार, उद्गीत विद्या है । जैसा कि छान्दोग्योपनिषद् ने रहस्योद्घाटन किया है, कि वह पूर्व में एक मात्र क्षत्रिय परम्परा में ही प्रचलित थी और यह वाद में यज्ञ-योग क्रिया-काण्ड वाले आर्य जनों में उसी क्षत्रिय परम्परा के क्षत्रिय राजाओं से प्राप्त हुई है । उपनिषदों की परा विद्या क्षत्रिय, श्रमण परम्पराओं की ऋणी है । वेदों तो मुख्यतः अपरा विद्या हैं ही ।

सूक्त और उपनिषदों के रूप में अन्तरंग साक्षियां-

नासदीय सूक्त की अन्तरंग साक्षी,—उनमें जैन नय शैली, अनेकों, भ्रम-शास्त्र तथा केवल ज्ञान अत्रस्था के उल्लेख

वेदों में सर्वज्ञ योग धर्म के तत्वों के तथा उसके प्रवक्ता आदि के संकेत प्राप्त हुए हैं । वह सर्वज्ञ योगधर्म वर्तमान जैन धर्म का मूल रूप है । हम यहां ऋग्वेद के प्रसिद्ध नासदीय सूक्त को अपने कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं । यह असम्भव ही था कि वेद साहित्य रचनाओं में तत्समय की व उनसे पूर्व की धर्म संस्कृतियों के उल्लेख न आते—क्योंकि साहित्य देश व काल का दर्पण होता है । यह अब दूसरी बात है कि मत विद्वेषों के कारण इनमें से बहुत से उल्लेखों को बाद के संस्करणों में से चुन चुन कर निकाल दिया गया ।

नासादासीन्नोसदासीत्तदानी, नासीद्रजो न व्योमापरोयत् ।

किमावरीव कुह कस्य शमन्तम्भ ।

किमासीद् गहनं गम्भीरम् ॥^१

अर्थ—वहा (तब, गहन गम्भीर आत्मलीन अवस्था मे) न सत् था, न असत् था, तब न रज थी, न व्योम थे जो यहा से परे है । किससे यह सब अवतरित (प्रकट) हुआ ? कुह सा क्या था ? किसका प्रभाव था ? क्या वह अम्भ (जल) था ? तब वह एक गहन और गम्भीर जैसा तत्त्व आखिर क्या था ?

महर्षि केवल ज्ञानमय प्रभु-आत्मा की परमोत्कृष्ट कैवल्य अवस्था पर विचार करते हुए कहते हैं और आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि वह महान गम्भीर दशा कैसी थी और कैसे आविर्भूत हुई । उस दशा मे न सत् का भाव था, न असत् का भाव था,—अर्थात् वह अनिर्वचनीय निर्विकल्प अवस्था थी । तब उसमे कर्मरज प्रत्ययो (कर्मावरण) का भी अभाव था । वह दशा हमारे से परे जो परम व्योम है, आकाश है, उससे भी अतीत अर्थात् परे थी । वह दशा किस प्रकार अवतरित हुई ? वह वरुण (कुवेर) के जल-मण्डल (चिद्-महासागर) से उत्थान पाकर हुई थी ?

वैदिक जन नासदीय सूक्त को सृष्टि-रचना से सम्बन्धित करते हैं । यदि यह अर्थ लें, तो यह स्पष्ट ही वेदान्त के विवर्तवाद के विरुद्ध ही है । यहा जल (कुह या अम्भस्) से परिणामन रूप मे न कि विवर्त से, सृष्टि रचना का सकेत है । जल सृष्टि रचना का मूलभूत तत्व नहीं है । पर हाइड्रोजन जल (H_2O) का मुख्य तत्व जिसे प्रोटोन कहा जाता है, उसके पुद्गल अणु का घनात्मक वैद्युतिक न्यूक्लियस भूतात्मक सृष्टि (फीजिकल यूनीवर्स) की मूलभूत ईकाई (यूनिट) है । इस तत्व-विचार मे तत्व परिणमनो द्वारा सृष्टि का प्रवाह अनादि ही सिद्ध होता है, किसी बाहरी रचयिता द्वारा रचित सिद्ध नहीं होता, न वह किसी बाह्य स्थित ब्रह्म का विवर्त ही सिद्ध होता है ।

इस मन्त्र मे स्पष्ट ही है ऋषि परम ज्ञान-चेतना की अवस्था पर ही विमर्ष कर रहे हैं । उस पुरुष की उस चेतना मे रज कण (कर्म रज) विद्यमान न थे, न चित्त के व्योम (चिद् विकार अवस्थाएँ) ही थी । वह तो निष्कम्प गम्भीर-स्व-द्रव्य अन्तस्तल केन्द्र मे अभिन्न हुई अवस्था थी ।

वहा उस अवस्था मे न स्थूल जगत् के अन्तरीक्ष थे, न जागतिक रागात्मक स्फुरण के ही अस्तित्व थे । वह जगत् से परे था, जगत् उसके लिए असत् (अव्यक्त) था । पर साथ ही उस ज्ञान-चेतना मे जगत् प्रतिबिम्बित भी था अतः वह जगत् सत् (व्यक्त व वर्तमान) भी था यानी ज्ञेयाकार रूप मे व्यक्त भी था । केवल ज्ञानात्मा की वह अवस्था निश्चित ही गहन, गम्भीर, अमर्याद, असीम ही थी ।

ज्ञान-चेतना का वह चरमोत्कर्ष कब हुआ है ? यह हुआ जब कि जीवात्मा ने अपने में सम्यक् श्रद्धा,—आत्म श्रद्धा अटल स्थापित की। श्रद्धा ही सलिल है, तरल भावापन्न-तत्त्व है, जो यहा कुबेर और वरुण के जल-मण्डल के सकेत से सकेतित हुआ है। यहाँ ऋषि का यह विमर्ष भी प्रकट है कि उस केवल ज्ञान की गहन अवस्था का पूर्व क्या वह श्रद्धा सलिल ही था जो केवल स्वरूप की प्रतीति में परिणमित हुआ। सलिल-जल से ऋषि का सकेत ब्रह्मानन्द आत्मा के धन ज्ञायक आनन्द रूप रस की ओर भी हुआ प्रतीत होता है। शब्दार्णव में कहा है—

नार घनरस—इसी के नृ घातु से जल वाचक शब्द “नीर” की व्युत्पत्ति होती है।

दर्शन दृष्टि से इस सूक्त का प्रथम पद-सत्, असत् और ध्रौव्य की स्थिति को अनेकान्त व सप्त भगी नय स्थापना को, जो जैन दर्शन में स्पष्ट व विशद प्रस्तुत हुई है,—यहा सकेतित करता है। वरुण के जल मण्डल का अर्थ महासागर भी है और आत्मा को एक चिद् महासागर के रूप में भी सकेतित करता है क्योंकि जैन परिभाषा में आत्मा चिदात्मक है। आत्मा वस्तुतः असीम चिद् समुद्र है।

द्रव्य द्रव्य नय से मात्र सत् हो—ऐसा नहीं तथा वह पर्याय नय से मात्र असत् हो—ऐसा भी नहीं। पर्याय रूप से मात्र असत् हो तो पर्याय न उत्पन्न हो, न व्यय हो। द्रव्य मात्र सत् ही हो तो पर्याय न उत्पन्न होगी न व्यय होगी—पर्याय ही तब न होगी। और पर्याय द्रवित न हो तो द्रव्य भी न होगा। द्रव्य है अतः उसकी पर्याय भी है। पर्याय न होगी तो न द्रव्य का विकार होगा, न सत्कार्य होगा। उसका सद्भाव या असत् भाव कुछ भी न रहेगा, स्वयं द्रव्य ही तब असत् (नास्तिक) हो जायेगा। अतः जैन दर्शन में अतः मात्र असत् या सत् ही शेष रहे ऐसा नहीं,—परिणामी और अपरिणामी दोनों को लेकर सत् (ध्रौव्य) है। “गुण पर्याय वत् द्रव्यम्।” तथा उत्पाद व्ययशील ध्रौव्य ऐसा सिद्धान्त है।

अतः केवली पर्याय में पर्याय अपेक्षा मात्र असत् ही ध्वनित हो ऐसा नहीं है। वास्तव में वहाँ सत् की भी ध्वनि है, पर्याय रूप से भी और द्रव्य रूप से भी। द्रव्य का कथन दृष्टि भेद को ही लेकर हो सकने के कारण दृष्टि भेद (नय भेद) व अनेकात की स्थापना को सम्यक् ग्रहण न कर सकने वाले मात्र अद्वैतवादी यहा उलझन में पड़ जाते हैं। इस सूक्त में—उस अनेकात स्थिति ही का सकेत है जो जैन दर्शन का हार्द है। निर्मल आत्मा अनेकात मय है। इस अनेकात की ही ध्वनि यहा है।

योगाभ्यास दृष्टि से—यहा यह प्रकट होता है कि प्राण-चेतना मूलाधार के सघात मय धन को तरल करके स्वाधिष्ठान के तरल मण्डल में पहुँचकर वडवाग्नि के सहारे उत्पन्न हुए गैसेज (प्रोटोन का) वायु-तत्वों का आश्रय लेती हुई मस्तिष्कीय अतरिक्ष लोक में पहुँचती है तथा फिर वहा परम व्योम के

आगे अनात्म प्रत्ययो से मुक्त स्व-आत्म-लोक में ही विहार करने लगती है। अतः प्राण का प्रथम घन जड भाव से तरल जल भाव में परिणमन ही उस प्रक्रिया का आरम्भ है जो द्रव्य कर्मरज को प्राण द्रव्य से विमुक्त करने के लिए आरम्भ होता है। अतः पर्यायान्तर रूप परिणमन के प्रथम तत्त्व श्रद्धा जल तत्त्व की तरफ सहज ही ऋषि का ध्यान आकृष्ट हुआ है कि अहो! क्या उस जल मण्डल से ही उस प्राणात्मा ने ज्ञानात्मक परिणमन होने में प्रथम यात्राचरण आरम्भ किया। यहाँ से ही आरम्भ कर क्या वह प्राणात्मा ज्ञानात्मा के रूप में अवतरित हुआ। आत्मा को जैन उर्ध्वगमनशील तत्त्व मानते हैं। यह तत्त्व जब तक अज्ञान व प्रमाद से जड रहता है—तब तक उसका उर्ध्वगमनशीलता का गुण भी निष्क्रिय रहता है। कर्मरज प्रत्ययो के विकर्षण होकर विरल होने पर, क्षायोपशमिक भावों में क्षायिक भावों के आविर्भाव पूर्वक उर्ध्वगमन की क्रिया सक्रिय हो जाती है। और तब परम व्योम से भी ऊपर आत्म-प्रदेशों का विस्तार विहार होने लगता है। फिर वही से आगे लोक के अन्य भाग में जैन धर्म प्ररूपित सिद्धालय, सिद्ध लोक भी है जहाँ अशरीरी अवस्था होने पर केवली आत्माएँ प्रतिष्ठित रहती हैं। केवल दर्शन (श्रद्धा) के साथ ही केवल ज्ञान युगपत् ही परिणमता है। अतः सम्यक् श्रद्धा रूप तरल भाव भूमिका ही उस केवल दर्शन के लिए आधारभूत है। इस आधारभूत श्रद्धा (सम्यक् दर्शन) तत्त्व पर ही ऋषि अपना विस्मय प्रकट करते हुए यहाँ विमर्ष कर रहे हैं।

दूसरा मन्त्र है

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि, न रात्रिर्वा अह्ना आसीत्प्रकेतः ।

आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्वान्यन्नपरः किंच नाऽऽस ॥ (मन्त्र १७)

अर्थ—

(तब) न मृत्यु थी, न (जाग्रत) अमृत ही था, न रात्रि थी, न दिन था, वह बिना वायु प्राण लिये था, वह स्वज्ञान से एकात्मक अपनी परिपूर्ण महिमा में था और निश्चय ही उससे अन्य दूसरा कुछ न था।

यहाँ उसी केवल ज्ञान पुरुष का मनोहर विमर्ष ऋषि का चल रहा है।

उस तल्लीन केवल ज्ञान या कैवल्यावस्था में वह पुरुष न सामान्य प्राणी की तरह जीवित था न जाग्रत ही प्रतीत होता था और न वह मृत ही था। उसके लिये बाह्य जगत् के दिन रात के प्रकाश भी नहीं थे। वह दिन और रात्रि के प्रकाश आलोक से विलक्षण ही स्व प्रकाश आलोक में था। वह रात दिन की काल गणना से अतीत कालातीत अवस्था में था। वह सुषुम्ना गत प्राणी की स्थिति लिये होने के कारण श्वासोच्छ्वास क्रिया के क्षोभ बिना जीवन धारण किये हुए था। अतः ही वह बाह्य वायु के बिना था। वह अपनी सम्पूर्ण ज्ञान महिमा से एकात्म हुआ यानी केवल ज्ञान से ही मण्डित था। वह “पर” (पुद्गल अनात्म-कर्मरज) प्रत्ययों से भिन्न तथा असम्पृक्त स्व आत्म द्रव्य से

अद्वैत व अभिन्न था और उसके अतः अपने अन्तर में कोई भी अन्य (पर) द्रव्य का मेल न था। वह पर-द्रव्य और पर-भाव से विमुक्त था। उसका एकत्व हुआ स्व सम्पूर्ण निर्मल रूप प्रकट हो गया था।

तम आसीत्तमसा गूळहमग्रेऽप्रकेतमसलिलं सर्वमा इदम् ।

तुच्छे येमानांश्च पिहितं यदासीत् तपस्तन्महिनाऽजायतैकम् ॥ (मन्त्र १८)

अर्थ—पहले तम था, तम में वह छिपा था। वह सब लिंग रहित था, वह यह सम्पूर्ण असलिल भी न था। जो था वह तुच्छ से ढका गया था। उसने तप किया, तप की महिमा से एक (निर्मल) पुरुष (आत्मा) आविर्भूत हुआ।

यहां ऋषि यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह निर्मल आत्मा पूर्व में तो यानी तप करने के (योगाभ्यास में ध्यानादि रूप तप के) पूर्व तो तम-अज्ञान,—अधकार में था, तमो-भाव, मिथ्या ज्ञान से ही आच्छादित था तथा उसी में उसका स्व-तत्त्व रूप निर्मल ज्ञान तत्त्व छिपा हुआ था, जो अलिंग स्वरूप था, अतीन्द्रिय स्वरूप था। तब जो भी था वह तुच्छ यानी अनात्मा कर्म-पुद्गल द्रव्य से आवृत्त था। तब वह सलिल नहीं था—अद्धा मय व ब्रह्मघनरस नहीं था। इसके अनन्तर जब उसने तपश्चर्या की तब उस तप की महिमा से एक (विशुद्ध अद्वैत परम) स्वरूपाभिन्न पुरुष (परम-आत्मा) रूप ही प्रकाशित हो गया।

यहां तप का सकेत भी वस्तुतः बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रीमद्भगवत् में भी इसी “तप” अक्षर का भ आदिनाथ ऋषभदेव को अपनी ध्यान-चिन्तनात्मक स्थिति में अन्तः प्रकाश रूप से उल्लसित होने का वर्णन है जिसे हम पूर्व में कह चुके हैं। तीर्थंकर भगवान् का तप कल्याण-पंच कल्याणों में महत्वपूर्ण मध्यवर्ती कड़ी है, गर्भ तथा जन्म कल्याणों के बाद तथा ज्ञान और मोक्ष कल्याणों के पूर्व इसी तपकल्याण की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है। तप के बाद ही ज्ञानात्मा का आविर्भाव होता है। जैनो का सारा योग विज्ञान तपश्चरण, तपोयोग ही है। ध्यान भी तप का ही प्रधान अङ्ग है। सवर तथा निर्जरा तत्त्व भी तप में ही है। जैन योग विज्ञान में तप की ऐसी महिमामय अपरिहार्य भूमिका है।

मन्त्र में आगे ऋषि उस कर्मरज सृष्टि के विषय में ही जिससे यह केवल आत्मा-पुरुष तपश्चर्या से पूर्व आच्छादित था, कहते हैं—

कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् ।

सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीक्ष्या क्वयो मनीषा (मन्त्र १९)

अर्थ—उसने पहले सवर्तन की कामना की। प्रथम जो हुआ वह उसके मन की रेतस् (चंचल)

शक्ति हुई। असत् मे सत् ने बन्धुत्व किया। यह बात बुद्धिमान सर्वज्ञ ऋषियों ने जिज्ञासा पूर्वक जानी।

प्रवृत्ति रूप संसार मे वर्तन या व्यवहार को सवर्तन कहा गया है। संसार मे व्यवहार के लिए उसने कामना की। उस कामनामय राग सरूपना की चंचल स्फुरणा से उस पुरुष के सत्-स्वरूप निर्मल सम चित्त स्वरूप मे क्षोभ हुआ और असत् (अज्ञान) की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार उसने असत् दशा को अपने ससर्ग, बन्धुरूप मे साथ लेकर कर्मावरण की सृष्टि की थी। यह तथ्य उन सर्वज्ञ ऋषियों ने जाना। अर्थात् उस जीवात्मा ने अपने केवल ज्ञान से पूर्ण की अज्ञान अवस्था मे रागात्मक चंचल विकल्पो को जगत् के व्यवहार (सवर्तन) मे ले करके अपने ऊपर कर्मात्मक व कर्मबन्ध को कर लिया यह उन ऋषियों ने जाना।

कामना (राग) द्वारा संसार प्रवृत्ति मे सवर्तित उस जीव ने चंचल मनो दशा के साथ बन्धुत्व (ससर्ग) करके-यानी विभाव भावमय होकर असत् दशा व कर्मबन्ध को कर लिया। क्योंकि मन वचन काय के परिस्पन्दन जब रागात्मक चंचल मनोभावो रूप अध्यवसायो रूप होते हैं, तो कर्म प्रत्यय आकर्षित तथा बद्ध होते हैं। तब ही कर्म-रजो की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग का आस्रव तथा बन्धुरूप निर्माण होता है। कामना के उदय तथा मन की रजोमय चंचल दशा में जो ज्ञान से च्युत अज्ञान मय दशा होती है—उसको ही यहा ऋषि ने कहा है और वह ही कर्म सृष्टि की हेतु है तथा उसी से असत् की सृष्टि होती है।

कर्मरजो के आस्रव तथा बन्ध रूप असत् को वताकर आगे ऋषि तप के द्वारा जो केवल ज्ञान दशा प्रकटी है उसका वर्णन इन शब्दों में करते हैं—

तिरश्चीनो विततो रश्मेरधामधः स्विदासीदुपरिस्विदासीत् ।

रेतोधा आसन् महिमान आसीन्स्वधा अवस्तात्प्रयति परस्तात् ॥ (२०)

अर्थ—उस (केवल ज्ञान) की किरणें तिरछी फैलती हुई नीचे की ओर फैली, या ऊपर की ओर वे शक्ति धारण किये हुए थी, बड़े विस्तार वाली थी और अपने ही आधार पर दूर तक फैली हुई थी।

उस केवल ज्ञानी की केवल किरणें, तिरछी फैलती हुई नीचे व ऊपर, सर्वत्र ही विस्तृत होती हुई वे किरणें (ज्ञान) शक्ति को धारण किये हुए थी। अर्थात् उसका ज्ञान-चेतनात्मक आत्म-द्रव्य सर्व दिशा विस्तृत केवल किरणों, सर्व ज्ञान-शक्तियों का प्रकाश प्रकाशित हुआ, सम्पूर्ण रूप से प्रकट हो गया तथा वे किरणें सम्पूर्ण तत्त्व मे अभिन्न विस्तृत व व्याप्त ही थी। तथा वे अपने ही आधार, स्वयोग्यता (स्व उपादान शक्ति) आधार पर फैली हुई थी। यानी वह ज्ञान चेतना-सूर्य स्वयं स्व-प्रकाशित था, निरालम्ब स्व-श्रित था।

पुरुषार्थ सिद्ध-युपाय मे आचार्य श्री अमृतचन्द के एक वर्णन से तुलना करे ।

“तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः ।”

वह परम ज्योतिः सम तथा समस्त अनन्त पर्यायो सहित जयमान होती है प्रकाशित होती है ।

“तस्यैव चायमुदयत्यचलाचिरात्मा ।”

उसी के अचल ज्ञान-सूर्य आत्मा प्रकाशित होती है ।

यहा ऋषि का भी ऐसा ही वर्णन है । केवल भास्कर परम विशुद्ध आत्मा के केवल किरणों के उदय तथा विस्तार के वर्णन यहा तुलनीय ही हैं ।

को अद्धा वेदक इमं प्रवोचत् कुत आ जाता कुत इयं विसृष्टिः ।

अर्वाङ्ग-देवा अस्य विसर्जनो नाथ को वेद यत् आब भूव ॥२०॥

अर्थ—

किसने यह जाना ? किसने कहा कि कहां से यह आई, कैसे यह विशेष रूप सृष्टि हुई ? इसके विशिष्ट सर्जन से आदि मे (पूर्व मे) इसका क्या अर्थ (आरम्भ) था, कौन जानता है ? दिव्य शक्तियां तो उससे बाद है । कौन जानता है वे कहा से आविर्भूत हुई ?

ऋषि यहा आत्मा स्वरूप की जो प्रचण्ड केवल किरणों सहित (विशेष,—केवल ज्ञान पर्याय) सृष्टि हुई है, उसी पर आश्चर्य भाव प्रकट कर रहे हैं । इस सृष्टि से पूर्व कौन जानता था कि ऐसी अपूर्व ज्ञान-दशा की सृष्टि भी होगी । और कौन कह सकता है कि यह स्वयं उद्भूत पर्याय कहा से आई, कैसे इसकी सृष्टि हुई, क्या किसी ने पहले ऐसी सृष्टि की बात—इससे पूर्व कही थी ? इस सृष्टि का आरंभ क्या कोई कह सकता है ? अर्थात् वह आत्म-द्रव्य ऐसा प्रकट हुआ जिसका न आदि था न मध्य था—न अन्त था । देवता भी—दिव्य शक्तियां भी उसे नहीं जानती, क्योंकि वह उनसे भी परे है, प्राप्त नहीं है । कोई नहीं जानता कि वह विशेष सृष्टि कैसे उद्भासित हुई । आत्मा की यह केवल-पर्याय स्व प्रकाशित स्वाधार होने से अनिर्वचनीय ही है । वह तो स्वप्रसाद से स्व शक्ति से स्वतः आप ही सकृत् उद्भासित हुआ करती है किसी भी दिव्य शक्ति या साधना के यह वश मे नहीं है, इन सब से वह परे ही है ।

इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दवेयविवान ।

यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन् सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥२१॥

अर्थ—

जहा से यह विशेष सृष्टि आई (उसने) इसे धारण किया या नहीं किया ? अथवा—उसकी

आधार है या नहीं है ? परम व्योमो (अतरिक्षो) में कौन इसका अध्यक्ष है ? अहो ! अङ्ग (जैन शास्त्र-विशेष) में ही इसे कहा है या नहीं कहा है ।

“अङ्ग” शब्द—जो जैन पूर्वांगो की ओर सकेत कर रहा है—विशेष रूप से यहाँ द्रष्टव्य है । जिस केवल ज्ञानी परम-आत्मा, समाधि-प्राप्त पूर्ण आत्मा का यहाँ वर्णन चल रहा है, इस सदर्म में जैन अङ्ग शास्त्र का उल्लेख बड़ा सगति मय और महत्त्वपूर्ण है ।

पूर्व मन्त्रों में असत् की उत्पत्ति द्वारा कर्मास्त्रव व कर्म-बन्ध तत्वों को इंगित करके—फिर तप द्वारा कर्म निर्जरा तत्त्व को कह कर केवल किरणों के प्रकाश में मोक्षकरी जिन अवस्था का वर्णन यहाँ हुआ है । तप से निर्जरा के बाद ज्ञान और मोक्ष—ये क्रम-विकास जैन तत्त्व-ज्ञान का ही है । कामना तथा चंचल मन की क्रिया से विभाव भाव कहा गया है जो कर्मास्त्रव व कर्मबन्ध के हेतु है ।

ऋषि का यहाँ तत्त्व-विमर्ष चल ही रहा है कि यह विशेष अनुपम अपूर्व विशेष ज्ञान पर्याय की सृष्टि कहा से आई ? तथा इस पर्याय को उस जीवात्मा ने धारण किया या नहीं किया । परम व्योम चिदाकाश अतरिक्षो में इस विसृष्टि को किसने धारण किया था अथवा नहीं धारण किया ?

यहाँ ऋषि की विचारधारा पर्याय तथा द्रव्य के स्वरूप पर चल रही है । वे यह कहना चाह रहे हैं कि पर्याय उस आत्म-द्रव्य से प्रवाहित हुई, पर फिर कौन कह सकता है कि उस आत्मा ने उसे धारण किया था या कि वह उसका अध्यक्ष था । प्रत्येक पर्याय चाहे वह केवल ज्ञान पर्याय ही क्यों न हो आत्मा के गुण-भण्डार में से अपनी योग्यता से अपने ही आधार पर उदय में आती है और व्यय हो जाती है । और यह क्रम प्रत्येक क्षण चलता रहता है तथा कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता कि कोई पर्याय न रहे । वह आत्मा केवल-ज्ञान गुण के परिपूर्ण विकास प्रकाश को प्राप्त हुआ है, और साथ ही उस केवल ज्ञान गुण की गुणांश पर्यायें प्रवाह रूप प्रवाहित हैं । उनका उदय व व्यय होता रहता है । अतः “व्यय” को विचार में ले तो बड़ी मुश्किल है यह कहना कि आत्मा ने उन्हें धारण किया—तथा “उदय” को विचार में ले तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे आत्मा-द्रव्य से नहीं हैं । तथा वे स्वाधार निज उपादान शक्ति से प्रवाहित होने के कारण द्रव्य-गुण के आश्रय भी नहीं हैं । पर्याय कैसे—कहा से आती हैं, उदित होती हैं, और कैसे बिना धारण (स्थित रहे) व्यय भी होती है ? तथा ऐसा भी नहीं कि ये आत्मा की गुण (शक्ति) न हो । जब पर्याय परिणतियाँ परम व्योमो में पहुँचकर निर्मल रूप से प्रवाहित होती हैं—उनका कौन अध्यक्ष है ? वे तो गुणांश रूप से द्रव्य से कथंचित् भिन्न ही हैं । वे नित्यानित्य है । वे प्रवाह रूप से नित्य है तथा उदय और व्यय रूप अनित्य हैं । यह सब तथ्य अहो—उस अङ्ग-शास्त्र में ही सम्भवतः है ।

इस सृष्टि का आदि क्या ? यह अनादि प्रवाह है । द्रव्य रूप से आत्मा सदा ही निर्मल है और पर्याय में ही—विभाव-रहने से परिणतियों की अशुद्धि रहती आई है । अतः आत्मा-द्रव्य तम से

आच्छन्न (मिथ्या ज्ञान आवृत्त) रहा है। पर्याय की शुद्धि कर्मरज की निवृत्ति होने पर होती है। पर्याय जब विभाव भाव से दिशा पलट कर अपने ही स्वभाव स्वरूप की तरफ प्रवाहित होती है तो वह ही स्वभाव धारा है, शुद्धपरिणतियों का प्रवाह है। निर्मल तम पर्याय की विशेष सृष्टि होना ही मुख्य तत्त्व है। इसी तत्त्व पर ऋषि ने यहा अर्पना ऊर्ध्वोह प्रकट किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस सूक्त में ऋषि का सत्, असत्, निस्थ-अनिस्थ आदि के रूप से स्याद्वाद नय का संकेत है, जो एक मात्र तीर्थंकर प्रणाली में तथा तीर्थंकर प्रणाली से ही है। तथा अङ्ग शास्त्र का संकेत तो बहुत ही स्पष्ट है, वह जैन धागम शास्त्रों को ही प्रकट करता है। अङ्ग शास्त्र तो जैनो के प्रसिद्ध ही है।

ऋग्वेद के इस सूक्त में इस प्रकार केवल ज्ञान से पूर्व का तमोमय मिथ्या ज्ञान, आत्मा के साथ असत् से रागमय प्रवृत्ति कर्मास्त्र व कर्मबन्ध तथा तप से निर्जरा व केवल ज्ञान किरणों का विस्तार तथा स्याद्वाद अनेकात प्ररूपणा की प्रणाली तथा जैन अङ्ग शास्त्र का उल्लेख,—ये इतने सारे सब ऐसे स्पष्ट साक्षी व संकेत हैं जो जैन परम्परा को व ज्ञान को ऋग्वेद से भी पूर्व पूर्ण विकास को प्राप्त होने को प्रकट करते हैं।

आचार्य श्री शुभचन्द्र का इस नासदीय ऋचा से मिलता जुलता श्लोक “ज्ञानार्णव मे है। यह “ज्ञानार्णव” के अन्तिम प्रकरण में श्लोक संख्या ८० पर है। वहा यह आत्मा के सिद्ध परमेष्ठी रूप में परिणमित होने के प्रसंग में कहा गया है। वहां नासत्, सत् नहीं—अनूठे शब्दों का भी प्रयोग है। इस शब्द व भाव साम्य से निष्कर्ष होता है कि ये उक्त सूक्त के मन्त्र सर्वज्ञ ज्ञान का ही कथन करने के लिए प्रकट हुए हैं। ज्ञानार्णव का यह श्लोक शुक्ल ध्यान के प्रसंग में तो कहा ही गया है, इससे पूर्व प्रकरण ३१ सर्वाय ध्यान में श्लोक न १० पर भी प्रकट हुआ है। यह श्लोक इस प्रकार अति महत्वपूर्ण है।

श्लोक यह है

नासत् पूर्वाच्च पूर्वा नो, निविशेष विकारजाः।

स्वाभाविक विशेषा ए नूत पूर्वाच्च तद्गुणाः ॥

इसका अर्थ टीका में इस प्रकार दिया हुआ है—

“तद्गुण” कहिये जो आत्मा के गुण है—वे जिनमें विशेष नहीं है, और विकार में उत्पन्न हुए भक्ति जानादि हैं, वे मयारी जीवों के साधारण हैं। सो ये गुण तो अतत्पूर्व कहिये, अतत्पूर्व नहीं है, विद्यमान ही है। तथा पूर्व में नहीं भी ये। नवीन भी उत्पन्न होने हैं और स्वाभाविक हैं। ये विशेष अगस्त ज्ञानादिक है,—सो ये अतत्पूर्व हैं,—पूर्व में कभी प्रकट नहीं हुए ऐसे नवीन हैं।”

दीक्षागार में इसके पञ्चाष्ट भाषा में इसे स्पष्ट किया है।

शुक्ल ध्यान के सिद्ध परमेष्ठी प्रकरण में इस प्रकार कहा है—

“सिद्ध परमेष्ठी के गुण पूर्व में नहीं थे—ऐसे नहीं है। यानी पूर्व में भी शक्ति रूप से विद्यमान थे,—क्योंकि असत् का प्रादुर्भाव नहीं होता, यह नियम है। यदि असत् का भी प्रादुर्भाव माना जाये तो शशशृंग का भी प्रादुर्भाव होना चाहिये—किन्तु होता नहीं है। यही इस नियम में प्रमाण है। और पूर्व में व्यक्त नहीं थे तथा विशेष विकारज उत्पन्न नहीं किन्तु स्वाभाविक है। इस प्रकार पूर्वार्द्ध द्वारा निषेध मुख करके, इसी विषय को पुन उत्तरार्ध द्वारा विधि-मुख से कहते हैं कि सिद्ध परमेष्ठी के गुण स्वाभाविक व विशेष है अर्थात् पूर्व में भी शक्ति की अपेक्षा स्वभाव ही विद्यमान थे, और अभूतपूर्व अर्थात् पूर्व में व्यक्त नहीं हुए ऐसे हैं।” भावार्थ—आत्मा के जो स्वाभाविक गुण पूर्वावस्था में अव्यक्त रहते हैं, वे ही सिद्धावस्था में व्यक्त हो जाते हैं। इसी से शक्ति की अपेक्षा से पूर्व में विद्यमान होने के कारण उन गुणों को, पूर्व में नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते। और पूर्व में व्यक्त नहीं थे—इससे पूर्व में थे, ऐसा भी नहीं कह सकते। और स्वाभाविक होने के कारण उत्तको विकारज भी नहीं कह सकते। किन्तु वे (गुण) शक्ति की अपेक्षा से स्वाभाविक और व्यक्ति की अपेक्षा से अभूत-पूर्व ही कहे जाते हैं।

ऐसे सामान्य, विशेष, शक्ति, सत् (व्यक्त), असत् (अव्यक्त), पूर्व, अपूर्व, कथन पूर्वक वस्तु-तत्त्व का निरूपण तीर्थंकर प्रणाली में ही चलता है। और यह ही भाव तथा इस प्रकार की भाषा जो नासदीय सूक्त में आई है—यह सर्वज्ञ ज्ञान प्रणाली से स्पष्ट ही उपलब्ध हुई निर्णीत होती है।

इस सूक्त में बीज-मन्त्रों का उद्धार क्रम भी है। मन्त्र स १७ के “तस्माद्व्यन्न” से “अन्यत् न” का अर्थ—एक अकेले (शुद्ध) परमेष्ठी आत्म प्रभु के वाचक ओम् का स्वरूप प्रकट होना माना गया है। मन्त्र स १८ में “तप-रूप” में छिपा था इससे ढकने वाली माया-शक्ति का सकेत लेकर “ह्री” माया बीज निकाला गया है तथा तप-महिमा से,—एक ज्ञान श्री सपन्न पुरुष उत्पन्न हुआ,—ऐसा जो इसी मन्त्र में है, उससे “श्री” बीज की निष्पत्ति ली गई है। तथा ज्ञान पुरुष से ज्ञान-बीज “ऐ” को ग्रहण किया गया है। फिर मन्त्र स. १९ में प्रथम “काम” से “क्ली”—काम-बीज ग्रहण करके “ऊ ह्री, श्री, ऐ क्ली”—इस प्रकार मन्त्राभ्यास की सृष्टि ली गई है। अन्य प्रकार में इस ही मन्त्र की सृष्टि इस प्रकार भी ली गई है—“ऊ ऐ श्री क्ली सौ”। इसमें और पूर्व में दो बातों की भिन्नता है,—एक तो यह कि श्री और ऐ के क्रम आपस में बदल गये हैं—तथा दूसरी भिन्नता यह है कि इसमें सौ बीज का और ग्रहण हुआ है जो सत् और असत् रूप शक्ति के परिणामन के लक्ष्य से है। ये दो मन्त्र क्रमशः निवृत्ति तथा प्रवृत्ति परक उद्धरित होते हैं।

इस प्रकार इस सूक्त से मन्त्रोद्धार के द्वारा मन्त्र भी लिए जा सकते हैं। पर इस सम्पूर्ण सूक्त की यथार्थ विलक्षणता तो केवल ज्ञानी पुरुष के वर्णन की ही है।

सृष्टि रचना का नहीं,—कर्मा वरण की रचना का कथन

वेदान्त आम्नायो मे नासदीय सूक्तो के साथ ही सृष्टि-रचना के सदर्म मे गीता के दो श्लोक उद्धृत किये जाते हैं। वे हैं—अध्याय स. ८ श्लोक ३ और २१। ये भी अनादि जगत् की सृष्टि को नहीं, मानव प्राणी के साथ कर्मरज के बन्ध रूप सृष्टि को ही यथार्थत प्रकट करते हैं। क्योंकि न जगत् कभी सृष्ट हुआ, न इसका कोई सृष्टा ही है—यह अनादि उत्पन्न ही है—यह कब नहीं था ? यह सत् रूप है और सत् का कभी नाश नहीं होता। पर्याय मात्र ही बदलती रहती है।

स्वभाव व विभाव रचना

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मुच्यते ।

भूतभावोद्भवकरो विसर्गं कर्म संज्ञित ॥¹

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥²

अर्थ—जो अक्षर है, वह ब्रह्म है। जो परम है वह ही (आत्मा का) स्वभाव है ये ही अध्यात्म है। जो भूत (पंच भौतिक अनात्म तत्त्व रूप) भाव हैं, वे भव को ससार को, उत्पन्न करने वाले हैं। और वे उस विशेष सृष्टि को करते हैं, जो “कर्म” यानी कर्मावरण के नाम से कही जाती है। ८/३

जो अव्यक्त (अशरीरी) और अक्षर (अक्षय) है—वह ही परम गति कही जाती है। उस अवस्था को प्राप्त करके कोई ससार मे निवर्तित नहीं होता। यह ही मेरा (प्रभु का) परम धाम है, ८/२१

दोनों श्लोकों के ये सरल और सीधे अर्थ हैं। यह ही जैन तत्त्व भी है। इनमे स्वभाव (ज्ञान), विभाव (अज्ञान) का वर्णन है, परम स्थिति का वर्णन है,—अक्षर रूप गुण का कथन है तथा अशरीरी रूप देहातीत भगवान सिद्ध के धाम की चर्चा है। तथा साथ ही विभाव भाव (रागादि भाव का जो अनात्म भौतिक पदार्थों के राग से होते हैं) को भवकारी विसर्ग (विशेष रचना) का हेतु बनाया है। और इस विशेष सृष्टि (विसर्ग) को कर्म के नाम से भी कहा गया है। जीव अपने ससार-बधन को जिससे सृष्ट करता है उसे ही भौतिक भावों से (जड रागात्मक विभावों से) कहा गया है। यह विसर्ग का विशेष प्रकार की कर्म सृष्टि का हेतु है। परम धाम जहा मे प्रत्यावर्तन ससार मे न हो की सकल्पना यहा अवतार बाद का निषेध करने वाले जैन मोक्ष तत्त्व को ही निरूपित करती है।

जैन योग का भेद विज्ञान

जैन योग में भेद-विज्ञान का कथन विशेष स्थान रखता है। जैन योग में अध्यात्म पुरुष का सारा निर्माण आत्मा और अनात्मा दो भिन्न तत्त्वों के भेद-विज्ञान होने पर ही होता है। यह दो भिन्न तत्त्वों की प्ररूपणा ही जैन तत्त्व ज्ञान है। चेतन द्रव्य अपने को आगन्तुक अचेतन द्रव्य के निमित्त से जो कि उसके विभाव भाव व मिथ्या ज्ञान या अज्ञान के कारण संयोगी होकर आया है, अचेतन वत् मानने लगा है, देह से ही अपने को बधा समझता है। अचेतन द्रव्य से चेतन आत्मा जब अपने को भिन्न व विशिष्ट कर लेता है तो यह ही मुक्ति का स्वरूप है। एक ब्रह्म तत्त्व—निरूपण में ऐसा भेद विज्ञान सम्भव नहीं होता। कठोपनिषद् में जैन तत्त्व, ज्ञान दर्शन इस प्रकार आया है—

“अंगुष्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदयसन्निविष्ट ।

तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुं जादिवैधीकांप्यैयेण ।

तं विद्याच्छुक्रममृत, तं विद्याच्छुक्रम मृतमिति ॥ —(कठो २/६/१७)

सब प्राणियों के हृदय में जो अंगुष्ठ प्रमाण आकार में अन्तरात्मा स्थित है, वह ही पुरुष (आत्मा) है। उस पुरुष को शरीर से धैर्य पूर्वक उसी तरह भिन्न कर लेना चाहिये जिस तरह की मूज (तृण-विशेष) के तार को उसके आवरण से भिन्न किया जाता है—उसे ही शुक्ल (शुद्ध) तथा अमृत जानो।

यहाँ पुरुष (आत्मा) और देह (अनात्मा) दो तत्त्वों की विलक्षणता को बताकर तथा उनको अलग-अलग करके शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने रूप भेद विज्ञान की विधि का उपदेश है तथा अन्तरात्मा ही शुद्धात्मा परमात्मा—अमृत स्वरूप परिणामित होता है, यह भी स्वीकार किया गया है।

“ईश्वर सर्व भूतानां हृदयेशे अर्जुन ! तिष्ठति—

सब प्राणियों के अन्तर-हृदय में वह ईश्वर (आत्मा प्रभु) ही विराजमान है। यह गीता में ही नहीं अन्य श्रुति में भी है—

एको देवी सर्वभूतेषु गूढः सर्व व्यापी भूतान्तरात्मा कर्माव्यक्षः, सर्व कर्माव्यक्षः सर्वभूतावि-
कासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ।

एको वशी निष्क्रियार्णो बहूनां,

एकं बीजं बहूधा यः करोति,

तत्रात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः

तैर्यं शान्तिं शाश्वती नेतरेषाम् ॥

अर्थात्—सर्व प्राणियों के हृदय में एक (निर्मल) देव (चैतन्य आत्मा) प्रतिष्ठित है, जो देह में सर्व व्यापी है और सब प्राणियों में अन्तरात्मा रूप है। वह स्वकर्म का अध्यक्ष है। सर्व प्राण स्तरो—आधारो का वह अधिष्ठान है। वह साक्षी है, चेतन (ज्ञायक) है, केवल (शुद्ध) है, और निर्गुण (गुणान्वय से रहित) है।

वह एक (निर्मल) होकर भी (अज्ञान अशुद्ध दशा में) अनेक निष्क्रिय जड़ पदार्थों के वश में हो जाता है तथा वह एक ही बीज रूप देह (भवयोनि अवस्था) को बार-बार प्राप्त कर लेता है। उस अन्तरात्मा ज्ञायक दृष्टा को जो आत्मस्थ होकर अपने अन्तर में देख लेते हैं, उन्हें ही शाश्वत् शान्ति की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं।

यहाँ अन्तरात्मा के द्वारा परम स्थिति, शाश्वत्-स्थिति की प्राप्ति को कहा है। यह वही प्राप्ति है जो जैन योग-विज्ञान की अन्तरात्मा से परमात्मा की प्राप्ति है। ऐसे गीता में व श्रुति-उपनिषद् में भी जैन तत्त्वों की प्रतिध्वनियाँ आई हैं।

वेदों का पुरुष है भ० हिरण्यगर्भ (ऋषभ देव)

प्राचीन साहित्य व वेदों आदि में जिसको पुरुष नाम से स्थापित किया गया वह आदि पुरुष व युग-सृष्टा भ० ऋषभदेव हिरण्यगर्भ ही रहा है। बाद में यह शब्द उसी शुद्धात्मा पुरुष के शुद्ध परम स्वरूप का वाचक होकर निर्मल परम आत्मा का वाचक भी हो गया है। भगवान् ऋषभदेव ने ही सर्व प्रथम धर्म शासन तथा योग शासन प्रवाहित किया। अतः ही सब विश्व ने उन्हें पूर्ण पुरुष तथा निर्मल आत्मा के रूप में स्वीकार किया। तथा देव, असुर, नाग आदि सब ही मानव जातियों ने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाकर अपने को धन्य किया था। अतः आज तक तीर्थंकरों के वर्णन में “देवासुरार्चिताधिपद” व “भक्तामरप्रणतमौलिमणि प्रभाणा” आदि पदों से उनके पूजनीय चरणों का वन्दन होता है,—जो अन्य किसी भी भारतीय पुरुष के लिए प्रचलित नहीं है। इसी पुरुष के लिए पुरुष-सूक्त का वर्णन वेदों में आया है और यह सूक्त इतना मंगलकारी माना गया कि आज दिन वेद पाठी ब्राह्मण वर्ग में ही नहीं, समस्त हिन्दु समाज में इसका बड़ा मान व महत्त्व है। तथा विवाहादि में सात्विक अनुष्ठान आदि के बाद के समापन व यज्ञादि कार्य के समय भी इस पुरुष सूक्त में उसे ही गाया जाता है। इसे अति पवित्र व मंगलकारी माना जाता है।

पुरुष प्रतीक और अयोध्या का प्रतीक

जैन समाज में अब भी दीपावलि व दशलक्षण पर्व आदि से पूर्व दिन मिट्टी के नए घड़ों को पानी से भरा जाता है जिसे कोरण्डा डालना कहते हैं और फिर घर के आगमन व रमोई में फूल माड़े जाते हैं और एक प्रतीक भी लिखा जाता है जो अष्ट चक्र तथा नव द्वारों से मिलता जुलता है। यह प्रतीक अयोध्या तथा भ० आदिनाथ की स्मृति है। सिन्धु-घाटी में जो उत्खनित मिट्टी की मुद्राएँ

मिली है—उनके बीच में एक ऐसे ही प्रतीक का लेख मिला है जिसमें दाहिनी तरफ एक पूजनार्थ “पुरुष” के प्रतीक वृक्ष की एक व्यक्ति पूजा कर रहा है और बाईं तरफ जो प्रतीक है उसमें चारों दिशाओं में दो दो वृत्त चक्र हैं तथा उनके चारों कोनों के छोटे त्रिकोणों को छोड़ दे तो अन्दर नी भाग है, जो नौ द्वार कहे गये हैं। यह ही मूल अयोध्या का प्रतीक है और यह मूल अयोध्या वही है जो सिन्धु-घाटी सभ्यता का आदि केन्द्र रही और वर्तमान में हड़प्पा के नाम से परिचय में आई है। यह प्रतीक अजैनो में भी प्रचलित है और लोग भारतीय पर्व दिनों में दिवाली आदि पर भारत के करोड़ों स्त्री पुरुष आटे आदि की आकृति बनाकर इसका पूजन करते हैं यद्यपि वे नहीं जानते कि इस प्रतीक का किससे सम्बन्ध है और वे क्यों इसे पूजते चले आ रहे हैं। कुछ मत यह भी मानना चाह रहे हैं कि यह भगवान् राम से सम्बन्धित प्रतीक है—मगर उत्खननों के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि यह मूल अयोध्या भगवान् राम से सम्बन्धित नहीं है। भगवान् राम की अयोध्या तो सरयू किनारे रही है और सरयू नाम से ही उसका वर्णन मिलता है।

पर यह भी संभव है कि वर्तमान अयोध्या भी बाद में बसी हो और इसी कारण वहाँ राम से सम्बन्धित कोई सामग्री न मिल पाई हो। काल का बीच में इतना लम्बा प्रवाह रहने से सम्भव है कि श्रीराम वाली अयोध्या भी मूल रूप में अन्यत्र रही हो और बाद में उस नाम पर इस वर्तमान अयोध्या की स्थापना की गई हो। बहरहाल यह निश्चित है कि भ. ऋषभदेव, आदिनाथ तथा मनु भरतो से सम्बन्धित और भ. ऋषभदेव द्वारा इन्द्र की सहायता से बसाई गई अयोध्या जिसे वेदों में अष्ट चक्रों व नव द्वारों तथा स्वर्ण-मण्डप से विभूषित कहा है, वह हड़प्पा सिन्धु-घाटी में ही कही होनी चाहिये।

चैत्य वृक्ष—वृक्षों की अमरता मान्यता

उत्खनित मिट्टी की उक्त मुद्रा जो हड़प्पा संस्कृति की मिली है, उसमें जिस वृक्ष की पूजा व्यक्ति कर रहा है—वह चैत्य वृक्ष है, और यह चैत्य वृक्ष उस ही पूर्ण पुरुष का प्रतीक है जिसे जैन आदि पुरुष आदीश्वर कहते हैं और पुरुष सूक्त में पुरुष नाम से व हिरण्यगर्भ नाम से कहा गया है। जिस प्रकार बीज अपनी खोल को छिन्न करके एक नन्हे स्वरूप से विकास करता हुआ परिपूर्ण वृक्ष बनकर पल्लवित, पुष्पित तथा फलित होता है, उसी प्रकार जीवात्मा—पुरुष वृक्ष के समान अपने कर्म-वरण को तोड़कर क्षुद्र भाव से विकास करके एक महान् विराट् पूर्ण-पुरुष के रूप में पल्लवित, पुष्पित तथा फलित होता है। इस वृक्ष के ज्ञान-पुष्प और मोक्ष फल लगते हैं। यह पूर्ण चैत्य पुरुष वृक्ष मोक्षार्थियों के ध्यान का ध्येय व आराधना का आराध्य होता है। यह ध्यान का कल्पतरु है। तब ही योग प्रदीप में भी कहा है—

ध्यानकल्पतरु लोके ज्ञान पुष्पं स पुष्पित ।

मोक्षामृतफलैर्नित्यं फलितोऽयं सुखप्रद ॥ १०८ ॥

यह पुरुष अर्हन्त है। अर का अर्थ है क्षुद्र, तुच्छ और हन् का अर्थ है नष्ट करना। तुच्छता एवं क्षुद्रता के खोल को यह नष्ट करके विराट् अर्हन्त होता है। यह ही अर्थ ब्रह्म का भी है—यानी वह पुरुष जो अपने विराट् स्व “स्वरूप” की निर्मलता प्राप्त कर लेता है। अतः उक्त मुद्रा में चैत्य वृक्ष के प्रतीक से उस आदि निर्मल पूर्ण पुरुष भ० ऋषभदेव को निरूपित किया गया है। यह पुरुष तो सत्य-युग कालीन है। भ० राम तो बहुत बाद में त्रेता युग के महापुरुष हुए हैं, अतः यह पुरुष तो अग्रज पुरुष हिरण्यगर्भ भगवान् आदिनाथ ऋषभनाथ ही है। यह पूर्ण पुरुष ही सर्व प्रथम केवली व केवल-ज्ञान-भास्कर कहलाये। वृक्ष रूप इस प्रतीक को सूर्य भी इसी कारण कहा जाता है,—क्योंकि वह पुरुष केवल-ज्ञान सूर्य ही परिणमित हुआ था। यह प्रतीक ही उस आदि प्रभु के विराट् आत्मा के स्वरूप को दिखाता है। वृक्ष की उपमा प्राचीन काल में निर्ग्रन्थ अध्यात्म क्षेत्र में प्रचलित थी। गीता में भी “अश्वत्थः सर्व-वृक्षाणां”—ऐसा कहा है।¹ जैन तीर्थंकरों से अशोक वृक्ष, कल्प वृक्ष आदि सम्बन्धित रहे हैं। भ० शीतल नाथ का चिह्न कल्पवृक्ष है। ऐसे ही महात्माबुद्ध का पीपल वृक्ष से सम्बन्ध है। सब ही तीर्थंकरों के उनसे सम्बन्धित भिन्न-भिन्न वृक्ष रहे हैं। इस प्रकार वृक्ष प्रतीक से वर्णन की परम्परा विशेष कर श्रमण परम्परा में चलती ही आई है। अतः यह स्पष्ट है कि अयोध्या के प्रतीक से, उस अयोध्या से, जो देवों के देव (देवेन्द्र) द्वारा निर्माण को प्राप्त हुई, सम्बन्धित उक्त मुद्रा पर उत्कीर्ण वृक्ष भी योगी जनो व जैनो के आराध्य तथा वेद वर्णित अयोध्या के स्वामी,—आदि-पुरुष का ही प्रतीक है जो हिरण्यगर्भ आदीश्वर, हरि, भ० ऋषभदेव, वृषभनाथ आदि नामों से विभूषित है तथा जो देवेन्द्र पूजित होने से देवाधिदेव कहा गया है।

परोक्ष प्रिय ऋषि देवों के वर्णन संकेत रूप में

पुरुष सूक्त में इसी पुरुष का वर्णन है। तथा ऋषिगण “परोक्ष प्रिया हि देवा” होने में अनेक वर्णनों के रूपक तथा संकेतों को समझना तथा स्पष्ट करना चाहिए। उस पुरुष सूक्त के वर्णन देने से पूर्ण हम थोड़ा अन्य और विवेचन यहां देते हैं।

ऋषभदेव, अग्नि देव और अग्नि पूजा

“ऋग्वेद-आदि में अग्निदेव की स्तुति की गई है। उस अग्निदेव की स्तुति में प्रयुक्त विशेषणों से ऐसा प्रतिबोध होता है कि वह स्तुति अग्निदेव के रूप में भ० ऋषभदेव की ही की गई है—जैसे जातवेदस्-शब्द जो अग्नि के लिए प्रयुक्त किया है, वह जन्म से ज्ञान संपन्न ज्योति स्वरूप भगवान् ऋषभदेव के लिए ही है। “रत्नधरत्” अर्थात् ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप रत्नत्रय को धारण करने वाला, “विश्व वेदस्—” विश्व तत्त्व के ज्ञाता, मोक्ष नेता, “ऋत्विज्” धर्म के मस्थापक, आदि से ज्ञान होता है कि यह अग्नि भौतिक अग्नि न होकर आदि प्रजापति ऋषभदेव भगवान् हैं। इस कथन की पुष्टि अथर्ववेद के एक सूक्त से होती है जिसमें ऋषभदेव भगवान् की स्तुति करते हुए उन्हें “जातवेदस्” बताया है। वहां कहा है रक्षा करने वाला, सब को अपने भीतर रखने वाला स्थिर, स्वभावी, अन्नवान्, ऋषभ ससार के उदर

का परिपोषण करता है। उस दाता ऋषभ को परम ऐश्वर्य के लिए विद्वानों के योग्य, मार्गों से बड़े ज्ञान वाला, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष प्राप्त करें।” (अथर्ववेद—६/४/३)

“अग्नि देव के रूप में ऋषभदेव की स्तुति का एक मात्र हेतु यही दृष्टिगत होता है कि जब भ. ऋषभदेव स्थूल सूक्ष्म शरीर से परिनिवृत्त होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए उस समय उनके प्रशांत रूप को आत्म सात् करने वाली अन्त्येष्टि अग्नि ही तत्कालीन जन-मानस के लिए सस्मृति का विषय रह गई। जनता अग्नि-दर्शन से ही अपने आराध्य देव का स्मरण करने लगी। इसलिए वेदों में स्थान-स्थान पर “देवा अग्निम् धारयन् द्रविणोदाम्” शब्द द्वारा अग्नि देव की स्तुति की गई है। इसका अर्थ है—अपने को देव सज्ञा से अभिहित करने वाले आर्य जनो ने धन-ऐश्वर्य प्रदान करने वाले अग्नि (प्रजापति-ऋषभ) को अपना आराध्य देव धारण कर लिया।

“इससे यह स्पष्ट होता है कि भ. ऋषभदेव के निर्वाण के समय से ही अग्नि के द्वारा पूजा-विधि की परम्परा शुरू हो गई थी।” —(श्री देवेन्द्र मुनि-ऋषभदेव एक परिशीलन)

अथर्ववेद में ऋषभदेव की परमेश्वर के रूप में स्तुति

“अथर्ववेद के नवम् खण्ड में ऋषभदेव शब्द से परमेश्वर का ही अभिप्राय ग्रहण किया है। और उनकी स्तुति परमेश्वर के रूप में उत्पन्न भक्ति के साथ की गई है—“इस परमेश्वर का प्रकाश युक्त सामर्थ्य सर्व उपायो को धारण करता है, वह सहस्रत्रो पराक्रम युक्त पोषक है, उसको ही यज्ञ कहते हैं। हे विद्वान लोगो! ऐश्वर्य रूप का धारक, हृदय में अवस्थित मंगल धारी, वह ऋषभ सर्वदर्शक परमेश्वर हमको अच्छी तरह से प्राप्त हो (अथर्ववेद—६/४/७)

जो ब्रह्माण, ऋषभ को अच्छी तरह प्रसन्न करता है उसको दिव्य गुण तृप्त करते हैं। (अथर्ववेद—६/४/८)

ऋग्वेद के निम्नांकित दो मन्त्रों में भ. ऋषभदेव का जीवन वृत्त उसी प्रकार सन्लेखित है—जैसा जैन परम्परा विधान करती है। उन मन्त्रों (ऋग्वेद १०/४५/१) में कहा गया है कि अग्नि प्रजापति प्रथम देव लोक में प्रकट हुए, द्वितीय बार हमारे मध्य जन्म से ही ज्ञान-सपन्न होकर प्रकट हुए, तृतीय रूप इनका वह स्वाधीन एव आत्मवान् रूप है—जब उन्होंने भव-समुद्र में रहते हुए निर्मल वृत्ति से समस्त कर्म बन्धनों को जला दिया। तथा हे अग्नेता! हम तेरे इन तीन रूपों को जानते हैं, इनके अतिरिक्त तेरे पूर्व में धारण किये हुए रूपों को भी जानते हैं, तथा तेरा जो निगूढ़ परम धाम है वह भी हमें ज्ञात है और जिसमें तू हमें प्राप्त होता है, उस उच्च मार्ग से भी अनभिज्ञ नहीं है।—ऋग्वेद १०/४५/२।

गायत्री मन्त्र और केवल ज्ञान सूर्य

गायत्री मन्त्र (ऋग्वेद ३/६२/१०) की व्याख्या देवेन्द्र मुनि ने प्रकट करते हुए कहा है कि सूर्य पूजा के रूप में भ. वृषभदेव की पूजा सिद्ध होती है,—यथा “ऊ” पञ्च-परमेष्ठी,—“भू.” सर्वश्रेष्ठ, “भुव” —जन्म मरण आदि दुःखों से मुक्त होने के लिए रत्नत्रय मार्ग के उपदेष्टा, “स्व.” शुद्धोपयोग में स्थित, “तत्”—उस ऊ वाचक परमेष्ठी को “सवितु.” हिताहित का मार्ग बललाने के कारण त्रिलोक के लिए सुखदायक है। वह “वरेण्यम्”—उपासना मार्ग को, “देवस्य” तीर्थंकर को “धीमहि” धारण करते हैं “धी यो न.”, उन तीर्थंकर ऋषभदेव के उपदेश से, हमारी बुद्धि “प्रचोदयात्” सत्कार्यों में प्रवृत्त हो। अर्थात् पञ्च परमेष्ठी के स्वरूप आदि ब्रह्म श्री ऋषभदेव के प्रसाद से हमारी बुद्धि राग-द्वेष से रहित होकर शुद्धोपयोग में लगे—(ऋषभदेव-एक परिशीलन-पृ ५२)

पुरुष सूक्त में भगवान् आदिनाथ वृषभेश्वर की स्तुति विराट् सर्व रचयिता उपास्य पुरुष के रूप में स्तुति

सूक्त कार ने सम्पूर्ण सूक्त में उस भ. आदिनाथ वृषभदेव की ही स्तुति कही है—

ऊं सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् ।

स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम् ॥१॥

अर्थ—इस परम पुरुष के अनन्त शीर्ष (अनन्त बुद्धि, अनन्त ज्ञान) अनन्त नेत्र (अनन्त दर्शन) और अनन्त ही चरण (चारित्र्य) है। वे ज्ञान स्वरूप सम्पूर्ण विश्व स्थान को व्याप्त करके दश अंगुल भूमि पर स्थित है।

यहां सहस्र शब्द अनन्त का बोधक है। दश अंगुल भूमि पर अवस्थित होते हुए भी वह सर्व विश्व को अपने सर्वगत सर्वज्ञ ज्ञान से व्याप्त करके, विराट् आत्म स्वरूप में है। तथा यह विराट् स्वरूप उसके अनन्त चतुष्टय,—अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान तथा अनन्त चारित्र्य, अनन्त सुख में परिलक्षित हुआ है। इस रूप में वह साकार मोक्ष स्वरूप हुआ है; क्योंकि ‘सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र्याणि मोक्ष मार्गः’ (तत्त्वार्थ सूत्र) कहा गया है। इन तीन अनन्तों को ही लेकर वह चतुर्थ अनन्त, अनन्त सुख रूप है—ऐसे वह अनन्त चतुष्टय का स्वरूप है। दशांगुलस्थिति, उनका खड्गासनस्थ होना प्रकट करती है।

ऊं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ।

उतामृतत्वस्थेऽनानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥

यह जो इस समय वर्तमान है, बीत गया है, आगे होने वाला है, वह सब (त्रिकाल पर्याय-परिणामन सहित) परम पुरुष ही है। यह अमृतमय गुणों के, तथा अन्न से जीवित (प्राणों) के वा देह

के, स्तर के भी अतीत ईश्वर है, अर्थात् यह प्रभु अपने गुणों का राशि या भण्डार मात्र ही नहीं है, यह अन्न से जीवित (पोषित) देह या प्राण मात्र भी नहीं है,—यह तो इन सबसे विलक्षण तथा अतीत है तथा कालातिवर्ती है। अर्थात् वह तो अक्षर अनन्त-गुण, तथा क्षर-देह या पर्याय मात्र से परे परम स्वरूप परम पुरुषही है—

ॐ एतावानस्य महिमास्तो ज्यायांश्च पुरुषः ।

पादोऽस्य बिश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि ॥३॥

यह समस्त भूत विषय वर्तमान से सम्बद्ध पर्याय जगत् इस परम पुरुष का वैभव (महिमा) प्रकाशित करता है। वह पुरुष अपने इस गुण-विभूति प्रकाश-विकास (विस्तार) से महान् है। इस प्रभु का एक पाद (चतुर्थांश) ही पञ्चभूतात्मक देह ब्रह्माण्ड है, शेष त्रिपाद में अन्तरीक्ष द्युलोक तथा नित्य, शाश्वत् सिद्ध भूलोक आदि है।

यहा देह स्तर की लघुता तथा उस स्तर से परे परम पुरुष की महत्ता का विलास कथित हुआ है। नित्य लोक उनके मुक्त स्वरूप को बतलाता है। सृष्टि के चार पाद-अव लोक, मध्यलोक, उर्ध्वलोक तथा सिद्ध लोक का यहा सकेत है तथा देह लोक में इन चार लोकों की स्थापना से—यह प्रकट किया गया है कि उस प्रभु की चेतना सम्पूर्ण रूपेण जागृत प्रकाशित होकर शीर्ष भाग सिद्धलोक तक प्रकाशित हो गई थी।

ॐ त्रिपादूर्ध्वं उदेत् पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ।

ततो विष्वङ् व्यक्रामत् साशनानशने अभिः ॥४॥

वह पुरुष मायिक (अनात्म) जगत् से परे, त्रिपाद विभूति (दिव्य प्रकाश) से भी उर्ध्व (ज्ञान में) प्रकाशमान है। वह दिव्य शक्तियों के प्रकाश से भी ऊँचे स्वज्ञान से प्रकाशित है। त्रिपाद का अर्थ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग। उनसे एक पाद “पृथ्वी” के ज्ञान में वनस्पति विज्ञान का आविर्भाव हुआ। वनस्पतियों के साशन (खाद्य) और निरशन (अखाद्य) दो भेद प्रकट हुए। ये दोनों भेद-उसी खाद्य अखाद्य विचार के मूल हैं जो जैनों में अब भी प्रचलित हैं। अन्तरिक्ष के ज्ञान में उन्होंने चिदाकाश और आत्म अन्तरीक्ष का ज्ञान तथा स्वर्ग से परे सिद्ध लोक के ज्ञान में प्रकाशित किया। उन्होंने सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप, जिसके त्रिपाद हैं,—ऐसे आत्म-धर्म का प्रकाश किया।

ॐ तस्माद् विराट् जायत विराजोऽधिपुरुषः ।

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथोपुर ॥५॥

इस आदि पुरुष के निमित्त से विराट् (ज्ञान) उत्पन्न हुआ। विराट् रूप परम पुरुष ही

अधिपुरुष हिरण्यगर्भ हुआ। हिरण्यगर्भ होकर वह अत्यन्त प्रकाशित, ज्ञानवान हुआ। पीछे भूमि, पुर, नगर, आदि की उसने रचना की।

यहा सूक्तकार ने भगवान् आदिनाथ के द्वारा अपने राज्यकाल मे विश्व-व्यवस्था के सम्बन्ध मे जो जो रचनाए हुई, पुर, नगर, आदि बसाये गये, उनका संकेत किया है तथा उन्हें विराट् ज्ञान से द्युतिमान होना प्रकट किया है।

ॐ यत्पुरुषेण हविषा देव। यज्ञमतन्वतः।

वसन्तो अत्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्हविः॥६॥

देव पुरुष आर्य-जनो ने उस पुरुष के माध्यम (निमित्त) से यज्ञ की सामग्री (हविष्य) से यज्ञ सर्पन्न किया। इस यज्ञ मे वसंत ऋतु आज्य (घृत), ग्रीष्म ऋतु ईधन तथा शरद् ऋतु हविष्य बना। इस प्रकार देवो ने यज्ञ के लिए भावना की। अर्थात् उन, देव-पुरुषो ने तीनों ऋतु-कालो को ही उस पुरुष की आराधना रूप यज्ञ मे सुनियोजित किया। यहा यज्ञ से लोक-पावन तथा आत्म-पावन आत्म-यज्ञ का निर्देश हुआ है।

ॐ त यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षत् पुरुषं जातमग्रतः।

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥७॥

सब से अग्रज-आदि-पुरुष हिरण्यगर्भ, उस पुरुष को ही यज्ञ मे देव-पुरुषो ने, साधको ने, ऋषियो ने कुश के द्वारा प्रोक्षण करके यज्ञ को सम्पूर्ण किया। कु का अर्थ होता है पृथ्वी, श का अर्थ है शयन, इसमें पृथ्वी को शयन या स्थिति मात्र भाव से ग्रहण करके-सर्व परिग्रह का त्याग करके उस यज्ञ को सम्पूर्ण किया-यह भाव प्राप्त है। तथा यह भी भाव है, कि साधको ने पृथ्वी रूप देह मे शयन करने वाले पुरुष (आत्म) की भावना द्वारा यज्ञ को (आराधना को) सम्पूर्ण किया। “पुरि शेते इति पुरुष” ऐसी व्युत्पत्ति से “आत्मा”, अर्थ गृहीत होता है। तथा योग विज्ञान के विचार से यह अर्थ भी सम्भव है कि पृथ्वी-तत्त्व से आरम्भ करके, क्रमश जल, अग्नि आकाश आदि अनात्मचिद् तत्त्वो को शयन कराते यानी उन तत्त्वो की भेद-भावना करते हुए, तत्त्वो से अतीत उस आत्म पुरुष की आराधना की। भेद विज्ञान आत्म विज्ञान का अभिन्न अङ्ग है ही।

ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतं सम्भूतं पृषदाज्यम्।

पशून् तांश्चक्रे वायव्यान्तारण्यान् ग्राम्याश्च ये॥८॥

उस यज्ञ से-जिसमे सब कुछ (पर-स्वरूप) आहुत कर दिया गया था, प्रशस्त आज्य (घृत,- दया व करुणा का स्नेह) उत्पन्न हुए। उससे ग्राम मे, अरण्य मे, वायु मे रहने वाले अन्य पशु-वृद्धि व समृद्धि को प्राप्त हुए। यहा आत्म शोधन रूप यज्ञ से दया और करुणा मय अहिंसा धर्म और

उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त समृद्धि सकेतित की गई है। सर्वत्र अहिंसा तथा शान्ति की स्थापना से सब प्रकार के जीव प्राणियों को सुख-समृद्धि प्राप्त हुई।

यज्ञ-कर्म से सूक्तकार ने भ आदिनाथ के लौकिक तथा पारलौकिक कर्मों (कृत्यों) का सकेत दिया है। उनके द्वारा यज्ञार्थ व अन्न के लिए पशुपालन तथा कृषि कर्म की शिक्षा तथा प्रेरणा दी गई। नगर पुरो की रचना से अपने कुलो, (मानवों) को तथा पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराते हुए, चरवाहों के (घुमक्कड़ जीवन के स्थान पर) स्थिर सम्प्र नागरिक जीवन का, कृषि प्रधान जीवन तथा नगर रचना के द्वारा आरम्भ कराया, तथा अपने इन लौकिक कर्मों से सर्वत्र समृद्धि को पुरस्कृत किया। ऐसा भी भाव यहाँ गृहीत होता है।

आत्म-शोधन रूप अलौकिक यज्ञ-कर्म (साधना) को स्वयं किया, साधक-जनों, ऋषियों, देव पुरुषों से भी, उन्हें प्रशिक्षित करके कराया—जैसा कि सूक्त ७ में सकेत है। उस आत्म-यज्ञ से आत्मा के शुद्ध स्वरूपों का ज्ञान ऋषिगणों को प्राप्त हुआ। वह आदिनाथ इस प्रकार मानव-मस्कृति तथा अध्यात्म योग-विज्ञान का पुरस्कर्ता हुआ। तथा “योग का प्रथम वक्ता” होने की गरिमा उसे प्राप्त हुई। इस योग-विद्या से ही ऋषिगण मन्त्र-द्रष्टा रूप में अन्तः स्फुरित हुए और इससे ही तदनन्तर ऋचाएँ बनी व ऋग्वेदादि के सकलन हुए।

ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋच-सामानि जज्ञिरे।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्मान् यजुस्तस्मादजायत ॥६॥

यहाँ सूक्त कार ने वेदों के प्रादुर्भाव होने की रहस्य को उद्घाटित किया है।

उस पुरुष की आराधना यज्ञ से, जिसमें सब कुछ ही, आहुत कर दिया गया था, फिर ऋग्वेद, सामवेद प्रकट हुए। इसी से छन्द प्रकट हुए। इसी में यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उस पूर्ण पुरुष को निमित्त पाकर सर्व परिग्रह से रहित होकर आत्म-शोधन एवं आत्म-साधना का यज्ञ किया, तथा इस तपो मय यज्ञ से जो उस अग्रज, हिरण्यगर्भ के वेदों का माध्यम से क्रिया गया, ज्ञान विद्याओं का आविर्भाव हुआ। गीता में भ श्रीकृष्ण ने भी भ प्रजापति हिरण्यगर्भ द्वारा अध्यात्म साधना रूप यज्ञ व प्रजा-सृष्टि की रचना करने का उल्लेख स्पष्ट तौर पर किया है—कहा है—“सह्यज्ञाः प्रजा-सृष्टा पुरोवाच अजापतिः” (गीता ३/१०)। यह रचना कल्प के आदि में की गई—ये कहा है। इससे सिद्ध होता है कि यह पुरुष वेद-रचना से बहुत पूर्ण में हुए। इसी से भगवान् ऋषभदेव को पूर्व-गामी व पूर्व-ज्ञान के पुरस्कर्ता कहा गया है। वेद शब्द की व्युत्पत्ति विद् घातु से है—विद् “ज्ञाने” अर्थ होने से वेद का वास्तविक अर्थ ज्ञान है। वेद का अर्थ वस्तुतः किसी पुस्तक का भी नाम नहीं है, यद्यपि इनसे ऋक्, यजु, साम नाम की पुस्तक ग्रन्थों का भी अर्थ अब खूब हो गया है। वैदिक परम्परा वेद को औपरोपेय मानती है परन्तु यहाँ पुरुष सूक्त कार ने इन वेद ग्रन्थों की उत्पत्ति भ ० हिरण्यगर्भ आदि पुरुष ऋषभनाथ से होना कहा है। इनके ही अक्षर-तपोयोग मय यज्ञ का अनुष्ठान

करने से वे ऋषि गए मन्त्र द्रष्टा हुए और उन्हें मन्त्रों की प्राप्ति हुई—जिनसे वेद ग्रन्थ सकलित हुए । इस प्रकार वेद साक्षात् मानव पुरुष भ ऋषभदेव से अनुगृहीत ऋषियों द्वारा प्रणीत होने से यहाँ उन वेदों को उस प्रभु के यज्ञ से ऋक् यजु साम तथा छन्द प्रकट हुए कहा है । वेद किसी अव्यक्त निराकार ईश्वर कृत नहीं है । वे मनुष्यों की (ऋषियों) की कृति हैं, जो भ० हिरण्यगर्भ आदि पुरुष वृषभ के माध्यम से सम्भव हुई है ।

सूक्तकार उस अगज पुरुष के द्वारा पशुपालन को भी सिखाने की बात को कहने के बाद उसका वर्णन एक वर्ण-पुरुष, एक समष्टि (समाज) के ही प्रतीक के रूप में प्रकट करता हुआ कहता है—

ॐ तस्मादश्वा अजयन्त ये के चोभयादंतः ।

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावय ॥१०॥

उस पुरुष द्वारा घोड़े उत्पन्न किये गये, इनके अतिरिक्त नीचे ऊपर दातो वाले (गर्दभादि) पशु भी उत्पन्न किये गये, गाये उत्पन्न की गई, तथा उन्हीं के द्वारा बकरियों और भेड़ें भी उत्पन्न की गई । पशु-पालन का एक विशाल अभियान-यज्ञ ही इस प्रकार उनके द्वारा किया गया ।

ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयत् ।

मुखं किमस्य कौ बाहू का उरू पादा उच्येते ॥११॥

जिस पुरुष का सकल्प (विधान) हुआ, उसको कितने प्रकार से कल्पित किया गया, उसका मुख कैसा था, बाहु क्या था ? जघाण क्या थी, और चरण क्या थे ? वो ही आगे इस प्रकार बताया गया है—

ॐ ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीदाद्वाहुराजन्यं कृतं ।

उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥१२॥

उनका मुख ब्रह्मविद्या की कथन करने वाला ब्रह्मण रूप था, दोनों भुजाएँ कर्मठ पराक्रम को धारण करने वाली क्षत्रिय रूप थी । दोनों जघाण धैर्य-शक्ति से धृत होने से सभरण करने वाले वैश्य रूप थी, तथा उनके पैर सदा प्रगति के लिए सन्नद्ध व सेवक “शूद्र” रूप थे । इस प्रकार वे समस्त चार वर्णमय जन-समाज के ही प्रतिक रूप थे । वे अकेले ही सब वर्णों के धर्म ज्ञान, पराक्रम, पोषण तथा सेवा को प्रतीयमान करने वाले थे । वे इस प्रकार सर्व वर्ण मय साक्षात् समिष्टि रूप हुए । सूक्तकार ने सर्व वर्णों को भगवत् स्वरूप में स्थापित करके चारों वर्णों की समान पवित्रता को सूचित किया है ।

सूक्तकार उनके इस प्रकार एक विराट् समष्टि पुरुष के वर्णन से ही सतुष्ट नहीं हुए, वह आगे और भी कहते हैं—

ऊं चन्द्रमा मनसो जातश्च चक्षो. सूर्यो अजायत ।

मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥१३॥

ऊ नाभ्यां आसीदन्तरीक्षं शोष्णो द्यौ समवर्तत ।

पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकान् अकल्पयत् ॥१४॥

उस पुरुष के मन से चन्द्रमा, नेत्रों से सूर्य मुख से इन्द्र और अग्नि तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुए । (१३)

उस पुरुष की नाभि से अन्तरिक्ष लोक, मस्तक से स्वर्ग लोक, पैरों से पृथ्वी, कानों से दिशाएँ हुई । इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुष से ही कल्पित हुए ।

सूक्तकार ने इन दो मंत्रों में भ आदिनाथ आदिपुरुष ऋषभदेव का बड़ा मनोहर वर्णन एक विश्व-पुरुष के रूप में किया है । इसमें सारे विश्व के महान् तत्त्वों को सूक्तकार मानव स्तर पर ले आये हैं तथा मानव पुरुष में उनकी स्थापना करके उस पूर्ण मानव पुरुष की अलौकिक विराट्ता का दिग्दर्शन कराया है । विश्व के सारे काव्य या साहित्य का भी अन्वेषण करने पर ऐसा अलौकिक रूपक वर्णन अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है । यह भारतीय कल्पना तथा काव्य-प्रतिभा का अनूठा उदाहरण है । भगवद् गीता में भी विराट् स्वरूप का वर्णन हुआ है, उसमें भी इसी मूल का प्रभाव स्पष्ट ही झलकता है । यहाँ तो जो यह वर्णन है, अपूर्व ही है ।

उस महान् पुरुष का मन (निर्मल व शीतल, ज्योति पूर्ण) चन्द्र था, नेत्र (सर्वत्र प्रकाश को विकीर्ण करने वाले व सदा साक्षी, सूर्य थे, मुख (पालक तथा पावक) इन्द्र तथा अग्नि था, तथा प्राण (सर्वगत अबाध संचार करने वाला) वायु ही था । उनकी नाभि अन्तरिक्ष-लोक, मस्तक दिव्य स्वर्ग लोक तथा चरण पृथ्वी तथा कान दिशाएँ हुई—ऐसे समस्त लोकमय वह पुरुष हुआ ।

वास्तव में यह उस पुरुष का विराट् ध्यान है । तथा जैन धर्मध्यान के उप भेद लोक-संस्थान विषय ध्यान में जो अनुप्रेक्षा की जाती है, वह भी इस प्रकार कही गई है—

“इस पुरुषाकार लोक का ऊरू जघादि देश अधोलोक है, कटि प्रदेश मध्य लोक है, उदर प्रदेश महेन्द्र स्वर्गान्त है, हृदय-प्रदेश ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है, स्कन्ध प्रदेश आरणा-च्युत स्वर्ग है । महा भुजाएँ दोनों ओर की मर्यादा हैं, कण्ठदेश नव श्रेयस्क हैं, दाढी देश अनुदिश हैं, ललाट देश सिद्ध क्षेत्र है, और मस्तक सिद्ध स्थान है ।” (पुरुषार्थ-सिद्धयुपाय लोकानुप्रेक्षा पृष्ठ—१०१)

सूक्तकार के तथा लोकानुप्रेक्षा के उक्त वर्णानो मे एक मौलिक भेद है। सूक्तकार ने जहाँ मानव को ही दिव्य विश्वाकार रूप मे वर्णित करके उसका अद्भुत विराट् तथा दिव्य स्वरूप व्यक्त किया है, वहाँ लोकानुप्रेक्षा मे विश्व का मानवीकरण करके लोक भागो को मानवाकार अङ्गो मे वर्णित किया है। कल्पना दोनो मे ही अति उच्च है। परंतु सूक्तकार ने पूर्ण मानव पुरुष मे विश्व के लोक-भागो के दिव्य पदार्थो को स्थापित करके उनके दिव्याकार स्वरूप की कल्पना की है, वह अपूर्व है।

सूक्तकार के विराट् भाव के समान ही एक भाव ऋग्वेद मे और भी आया है—

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा। यस्य समुद्रं रसया सहाहु।

यस्येमा प्रदेशो यस्य बाहु. कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

बर्फ से ढकी पृथ्वी, पर्वत व समुद्र जिसकी महिमा का गान करते हैं, चारो दिशाएँ ही जिसकी विशाल भुजाएँ हैं, उस विराट् पुरुष-हिरण्यगर्भ का ही हम ध्यान करते हैं, और किस देव के लिए ध्यान-यज्ञ करे।

इस ऋग्वेद के मंत्र मे ऋषि ने भ. हिरण्यगर्भ पूर्ण पुरुष के सम्पूर्ण देश हिमालय से लेकर समुद्र पर्यन्त तथा चारो दिशाओ मे व्याप्त होने की विराटता, के रूप मे कल्पना की है। ऐसे पुरुष को उस गौरवशालिनी अयोध्या नगरी का स्वामी कहा गया है। उसे अपना आराध्य घोषित किया है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्ण पुरुष भगवान् हिरण्यगर्भ कितनी विशाल लोकप्रियता संपूज्यता और श्रेष्ठता को प्राप्त हुए थे। ऋषभ का अर्थ ही श्रेष्ठ है और उनका यह पावन नाम सार्थक ही था। लौकिकरूप मे प्रभु के राज्य काल की राज्य विस्तार सीमा का भी यहाँ सकेत है जो बर्फ से ढके हिमालय से लेकर समुद्र पर्यन्त विस्तृत रहा।

ॐ सप्तास्यासन् परिधयस्त्रि सप्त समिध. कृताः।

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम् ॥१५॥

जब यज्ञ करते समय (सकल्प से) पशु (बाह्यात्मा) का वधन किया। उस समय सप्त समुद्र उसकी परिधि (मेखलाएँ) थी। इक्कीस प्रकार के छन्दो की (गायत्री, अति जगती और कृति मे से प्रत्येक के सात-सात प्रकार से) समिधा बनी।

देवो ने अपने सकल्प से बाह्यात्मा मन-पशु का निरोध किया। उस समय वह मन सात समुद्रो के अवरण से बाधित था। निरोध द्वारा वे देव पुरुष उस बाह्यात्मा को सात समुद्रो से भी

अतीत करके अन्त प्राण,—अन्तरात्मा तक ले गये। और उन्होंने इक्कीस प्रकार के छन्दों की रचना से उस प्रभु की स्तुति की।

उल्लेखनीय है—देहस्थ सूक्ष्म चैतन्य प्राण-चक्रों को ही विभिन्न नामों से कहा जाता रहा है, कही उन्हें सप्त चक्र, सप्त पद्म, सप्त ताल, सप्त वन और कही सप्त घाटी या सप्त गुहा, सप्त मजिल सप्त सोपान आदि नाम से संकेतित किया गया है। यहाँ उन्हें सप्त समुद्र से कहा है।

इस वर्णन से यह भी अर्थ निकलता है कि तब वे देव-पुरुष (ऋषिगण) उस पशु-वधन रूप निरोध-क्रिया को सप्त समुद्र पार भी ले गये और सर्वत्र इसका प्रवचन तथा प्रचार किया और इक्कीस प्रकार के छन्दों से उस पूर्ण पुरुष की स्तुतियाँ प्रचारित की।

ॐ वेदाहम् त पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसं स्तुषार।

सर्वाणिरूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वा भिरन्यदास्ते ॥१६॥

मैंने उस महान् दैवीप्यमान सूर्य सम विशिष्ट पुरुष ऋषभ को जो अधिकार से अतीत ज्ञान लोक का बिहारी था जाना। सस्कृति के आरम्भ में—सब की बुद्धि में रमण करने यानी बुद्धि को प्रेरित करने वाले (उस परमेश्वर ने समस्त रूपों) दृश्य व ज्ञेय वस्तुओं की रचना में उसके नाम स्थिर किये, उन ही नामों से व्यवहार चलता हुआ वह स्थित था। ऐसे उस लोकोपकारक लोक पावन परम देव पुरुष ऋषभदेव के अलौकिक तथा लौकिक ज्ञान के विकास तथा प्रवर्तना का वर्णन यहाँ दिया गया है।

यहाँ भ० आदिनाथ के द्वारा भाषा तथा लिपि, वाणी के आविर्भाव करने का संकेत है। प्रसिद्ध है कि ब्राह्मी-लिपि जो विश्व की समस्त लिपियों की जन्मदात्री तथा प्राचीनतम लिपि है—उससे ही प्रसूत हुई। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम एवं समृद्ध भाषाओं में हैं। इस विषय पर द्रष्टव्य है। एलाचार्य मुनि श्री विद्यानन्द जी का लेख “प्राकृत भाषा और लिपि”—महावीर जयन्ती स्मारिका, जयपुर १९६८। यह लेख साधिकारी विद्वानों के अभिमतों सहित इस विषय में पर्याप्त ज्ञान वर्धक है।

इस सूक्त के शब्द तथा भावों की ध्वनि भक्तामर स्तोत्र-आदिनाथ काव्य में भी स्पष्ट है—

“त्वामाननन्ति मुनयः परमं पुसासं।

आदित्यवर्णममलं तमसं परस्तात् ॥”¹

वास्तव में भ० आदिनाथ ही—“आदित्य वर्ण” तथा “परम पुरुष” सर्वत्र ही वर्णित किये गये हैं। इस मंत्र के प्रथम भाग-दो पदों को श्वेताश्वतरोपनिषद् (३/८) में भी इस तरह अविकल लिया

गया है “वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्णं तमस परस्तात्” तम (अज्ञान) से अतीत प्रकाश रूप महान इस पुरुष को मैं जानता हूँ। आगे कहा है कि उसे ही जानकर पुरुष मृत्यु को पार करता है, परमात्मा-प्राप्ति का इसके सिवाय अन्य मार्ग नहीं है।

ऊँ धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार, शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्त्र ।

तत्सेव विद्वानमृत इह भवति, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय ॥१७॥

पुरा काल में जिसकी स्तुति धाता (ब्रह्मा) ने की, देव के अध्यक्ष इन्द्र ने जिसे चारों दिशा-प्रदेशों में ही विशेष जाना, उस परम पुरुष को जो सर्व रूप से इस प्रकार जानता है, वह यही (ससार में रहते हुए ही) अमृतपद प्राप्त कर लेता है, उसके ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई अमृत-मार्ग नहीं है।

ऊ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाके महिमान् सचन्त यत्र पूर्वसाध्याः सन्ति देवा ॥१८॥

देव पुरुषों ने (पूर्वोक्त प्रकार से) यज्ञ (आत्म-यज्ञ) के द्वारा यज्ञ स्वरूप (परम पवित्र), परम पुरुष का यजन-आराधन किया। इस यज्ञ — आत्म-साधना से सर्व प्रथम तो सर्व धर्म (सिद्धान्त) उत्पन्न हुए, उन धर्म-सिद्धान्तों के आचरण से वे देवता देव पुरुष महान् महिमा वाले होकर उस दिव्य (प्रकाश) लोक का सेवन करते हैं, जहाँ प्राचीन साध्य (सिद्ध) देव पुरुष निवास करते हैं।

यहाँ सूक्तकार ने उस पूर्ण पुरुष आदिनाथ अग्रज प्रभु से ही धर्म की संस्थापना, सिद्धान्त तथा चारित्र्य (आचरण) के तत्वों की उत्पत्ति कही है। तथा इस आत्म-साधना से आरम्भ करके मोक्ष साधना तक को वर्णित किया है। ऐसे यह पुरुष-सूक्त इस भगवान् आदिनाथ-हिरण्यगर्भ को विश्व का सर्व प्रथम धर्म-व्यवस्थापक तथा संस्थापक घोषित करता है। सूक्तकार ने स्पष्ट किया है इन परम पुरुष के आराधन से सिद्धात्माओं का निवास स्थल-यानी सिद्धालय की ही प्राप्ति होती है।

वास्तव में यह पुरुष-सूक्त अनुपम है। यह उन प्रथम योग-वक्ता तथा धर्म-संस्थापक की लोक-कृति, धर्म-कृति, तथा मोक्ष-कृति आदि सब ही कृतियों का अनूठे रूप में वर्णन करता है। इस सूक्त में उन्हें समस्त वेदों का जनक, मानव संस्कृति का आविर्भाव-कर्ता, भाषा, वाणी, तथा लिपि के देने वाले तथा ग्रन्थात्म-ज्योति को देने वाले रूप में बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया गया है। विश्व में सभ्यता के दीप उनसे ही उनके द्वारा इस भारत से ही जले। उनके द्वारा ससार को तथा भारत को जो विभूति प्राप्त हुई, वह अवर्णनीय और अतुलनीय ही है। और ये ही कारण हैं कि मन्त्र वेत्ता, आराधक तथा ज्ञानी सब ही उन्हें नमन व वन्दन करते हुए स्तोत्रों में उनका उद्गान करते हैं, और अपने को धन्य मानते हैं, और धन्य होते हैं।

अष्ट चक्र नव द्वारा आयोध्या और उसके स्वामी

ऐसे पुरुष को उस गौरवशालिनी अयोध्या नगरी का स्वामी कहा गया है जिसके वर्णन को अथर्ववेद में उल्लास के साथ गाया गया है। अयोध्या नगरी की उत्कृष्टता के लक्ष से ही मानव देह को भी योग में उस ही के नाम से निरूपित करके कहा जाता रहा है। इस देह-नगरी का स्वामी भी उसी पुरातन अयोध्या नगरी के परम पुरुष हिरण्यगर्भ वृषभेश्वर के समान निर्मल है। वह नगरी अयोध्या थी—अपराजिता थी, शांति का ही केन्द्र थी। इस देह नगरी में रहने वाला स्वामी आत्मा जब वैसी ही अयोध्या का पति हो जावे, शत्रु विहीन (कर्म रिपु विहीन) हो जाय, परम शांत तथा उद्वेग तथा आयुष्य रहित प्रशम व सम परिणामी वाला हो जाये, तो यह देह नगरी भी उसी अयोध्या नगरी की ही प्रतिकृति हो जाय। वह प्राचीन नगरी अष्ट चक्र, नव द्वार तथा स्वर्ण मण्डप विभूषित कही गई,—तो यह देह—नगरी भी अष्ट चक्रमय, नवद्वार सहित तथा हिरण्य—प्रकाश के ज्योतिष्मण्डप सहित ही होती है, शर्त इतनी ही है कि प्राचीन अयोध्या नगरी के स्वामी के तुल्य ही आत्मा पूर्ण पुरुष रूप में अपने को परिणमित कर ले।

अष्ट चक्र नव द्वार तथा स्वर्ण मण्डप मय अयोध्या नगरी—

(ये अष्ट चक्र तथा नव द्वार तथा दिव्य ज्योतिष्मान स्वर्ण मण्डप इस देह अयोध्या नगरी में कौन से हैं ?)

कर्म कांडी ऋषिगण योग रहस्य के लिये लालयित रहते थे

अष्ट चक्रों आदि का विज्ञान योग-विज्ञान में है। उनके योग रहस्य को जानने के लिए मन्त्र दृष्टा ऋषिगण भी उस पूर्व काल में कितने लालायित रहते थे, यह निम्न मन्त्र से विदित होता है। उन वैदिक आर्यों में यज्ञादि का प्रचलन ही अधिक था। उनमें आरम्भ में अध्यात्म—विद्या का प्रादुर्भाव था ही नहीं। वे सब यज्ञादि को काम्य भाव से तथा पशुगो—आदि से करते थे, अतः उन यज्ञ-विधानी ऋषि-गणों को क्षत्रिय तीर्थंकर प्रणाली के अध्यात्म योग-विज्ञान एवं रहस्यों का ज्ञान अविदित था। यह तो बाद में वैदिक ब्राह्मणों को क्षत्रिय परम्परा द्वारा ही मिला है। वह मन्त्र इस प्रकार है—

नव त्रिचक्रा त्रिवृतो रथस्य ववत्रयोबन्धुरो ये सनीडा ।

कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञं नासत्योपयाथ ॥¹

अर्थ—

शरीररथ के त्रिचक्र कहा हैं ? त्रिवृत्त कौन से है ? बधूक पुष्प के समान रक्त वर्ण के कदर्प-वायु नामक, सकल्प व कामना से वासित जीव का वास कहा है ? ऊपर के तीन चक्र सहित नीड कहा हैं ? आनन्द घन रसाधार परमात्मा स्व शक्ति अभिन्न कहा शोभित है ? तथा वह शक्ति कब परमात्मा में अभिन्न-लय को प्राप्त होती है ?—इसका भी हमें पता नहीं है। आपकी कृपा से ये योग सम्बन्धी बातें मुझे ज्ञात हो और मैं इन्हें जानकर योग का अभ्यास करूँ।

यज्ञादि बाह्य कर्मकाण्ड में ही रत ऋषिगणों को कहा से पता होता कि नीचे के तीन चक्र (मूलाधार, स्वाधिष्ठान तथा मणिपुर, जो क्रमशः सूक्ष्म देह में आधार, कद तथा नाभि प्रदेश में लक्षित होते हैं) तथा ऊपर के तीन चक्र (अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा) जो सूक्ष्म देह में हृदय, कण्ठ और भ्रूमध्य में लक्षित होते हैं, तथा इनके ऊपर दो नीड—ब्रह्मरन्ध्र तथा उसके भी ऊपर सहस्रदल पद्म, तथा प्राण-शक्ति तथा शक्ति से अभिन्न शक्तिमान जीव पुरुष का—जो कि योग विषय के सकेत मात्र है,—कहा है ?

अष्ट चक्रों का निरूपण

सूक्ष्म देहस्थ चक्र-ज्ञान तो देह को जिनालय में परिणत करके जिनोपासना,—परम पुरुष भ० हिरण्यगर्भ जिनेन्द्र रूप निजोपासना करने वाले कर्मठ योगीन्द्र क्षत्रिय तीर्थंकर की प्रणाली में तब प्रचलित था। उपनिषदों में भी वह ज्ञान बाद में ही आया। ये योग के ज्ञेय विषय हैं। वर्तमान योग प्रणालियों में भी आठ चक्रों का कथन है। प्राचीन प्रणाली जो अब उपनिषदों में आई है—उसमें आठ चक्र इस प्रकार बताये हैं—(१) मूलाधार (२) स्वाधिष्ठान (३) मणिपुर (४) सूर्यचक्र (५) चन्द्रचक्र (६) हृदय या अनाहत चक्र (७) विशुद्धि चक्र और (८) आज्ञाचक्र। पुरातन में योग के चक्रों की क्या संज्ञाएँ थी—यह उपलब्ध जैन साहित्य में भी अभी अज्ञात है। परन्तु आ० श्री शुभचन्द्र के ज्ञानार्णव में इन अष्ट चक्रों का ज्ञान इस प्रकार सकलित है—(१) नाभि (मणिपुर), (२) हृदय (अनाहत), (३) मुख (विशुद्धि या कण्ठ), (४) तालु (ललाटे), (५) दो नयन, (६) भ्रूकुटी (आज्ञाचक्र), (७) ब्रह्मरन्ध्र तथा (८) सहस्रार। यह सहस्रार ही देह—अयोध्या का स्वर्ण मण्डप—ज्योतिष मण्डल है। ब्रह्मरन्ध्र में निर्मल परम ब्रह्मचक्र है। देह के नव द्वार,—दो कर्ण, दो चक्षु, दो नासापुट, एक मुख, एक मूल द्वार (गुदा-द्वार) तथा एक मूत्रद्वार (लिंग) है।

ऐसी दिव्य देह रूपी अयोध्या नगरी में रहने वाला जीवात्मा पुरुष है। यह जीवात्मा आरम्भ में तो बाह्यात्मा मिथ्यादृष्टि होता है, वह अपनी दृष्टि को अन्तर्मुखी कर के अन्तरात्मा के दर्शन में आत्मा के अतीन्द्रिय आनन्द-रस को चखकर सम्यक् दृष्टि परिणमित होता है। तथा इसके अनन्तर वह अन्तरात्मा जब उर्ध्वदृष्टि होकर तन्मयता से परम पुरुष की आराधना करता है, तो यह ही परम पुरुष स्वरूप में परिणत हो जाता है। यह ही हिरण्यगर्भ अध्यात्म योग की समस्त इति-वृत्ति है। इस अभ्यास के मध्य ही अन्तर्मुखी दृष्टि के उन्मीलन काल में जब सूक्ष्म देह का स्तर उद्घाटित होता है तो उन अष्ट चक्रों का भी स्वतः साक्षात्कार होता है। इसके अनन्तर ही भाव-लोक चित्त की निर्मलता होकर चित् स्वरूप,—ज्ञानस्वभाव की प्रसिद्धि होते होते सम्यक्-ज्ञान तथा अनन्तर आत्म-कृपा प्रसाद से केवल ज्ञान-भास्कर प्रकट हो जाता है और जीवात्मा परमात्मा स्वरूप में देहस्थ रहता हुआ भी देहातीत हो जाता है। अन्तर्मुखी वृत्ति की स्थापना तथा उपयोग की निर्मल स्थिरता रूप अभ्यास ही चारित्र्य हैं। इनका सम्यक् स्वरूप आत्म-लक्ष से, आत्म-चिन्तना से, आत्म ध्यान से, विशुद्ध होता जाता

है। ऐसे आत्म-स्वरूप के उद्घाटन के अर्थ ही इस अध्यात्म योग का कथन है और यह भ० आदिनाथ हिरण्यगर्भ की जैन परम्परा में वर्तमान में भी प्राप्त है।

भगवान् की बावन गजा मूर्ति

योग के इन प्रथम प्रवक्ता भ० ऋषभनाथ की ८६ फुट ऊँची विशाल मनीषा प्रतिमा बड़वानी के समीप त्रिपुरा पर्वत पर वर्तमान है, और आज भी वह अपनी मनीषा प्रज्ञात ध्यान मुद्रा से उसी वीतराग योग धर्म का बराबर सदेश दे रही है।

भगवान् बाहु बलि की प्रतिमा

उनके पुत्र बाहुबलि की ५७ फुट ऊँची भव्य मूर्ति श्रवण बेलगोला (कर्नाटक मैसूर) में भी उसी अनुपम सदेश को दे रही है।

योग धर्म प्राचीनतम और भ० हिरण्यगर्भ द्वारा शिक्षण

यह आर्हत् योग-धर्म प्राचीनतम युग से है। यह भगवान् आदिनाथ हिरण्यगर्भ का ही शिक्षण है। उन्होंने ही “तप” ध्यान एवं अक्षर उद्गीथ-विद्या का संचार किया। उनके इस धर्म में किसी भी धर्म को हीनाधिक या प्राचीन या सनातन कहने का प्रश्न ही नहीं है। उस परम पुरुष ने योग धर्म में ऐसी उदार तथा विशाल तात्त्विक दृष्टि दी है कि सब धर्म, सब मत, सब नय उनके अनेकात के ही अङ्ग हैं। प्रत्येक दृष्टि तथा नय संपूर्ण को ही प्रकट करने के लिए है, सब विभिन्न मत तथा नय खण्ड खण्ड होकर भी अखण्ड के ही प्रकाश का उद्योत करते हैं, उनका इस अनेकात में यथा-स्थान समादर है। योग धर्म के विश्व धर्म होने की यही विशेषता है। यह धर्म आत्म विज्ञान है। अतः यह समस्त विश्व मानव आत्माओं को समान कह कर आपस में जोड़ता है। सामंजस्य, समन्वय, समादर तथा संपूर्ण तत्त्व का आग्रह—यह सब इसकी विश्व धर्म होने की योग्यता है। संपूर्ण सत्य रूप निर्मल आत्मा, स्व स्वान्तर्मुखता से ध्यान का विषय है, अतः यह प्रत्येक के लिए चिर नवीन आत्मा रस लिये हुए है।

प्रज्ञांत स्थिर आत्मा का ज्ञान

ऋग्वेद (५२/३८) में उनका यह आत्म ज्ञान इस प्रकार प्रशंसित हुआ है—

“असूत पूर्वं वृषभो ज्पायनिमः अरय शुशुभ सन्ति पूर्वाः ।

दिवो न पाता विदथस्य धीभिः क्षत्रं राजाना प्रदिवोदधाथे ।”

जैसे जल से भरा मेघ वर्षा का मुख्य स्रोत है, जो पृथ्वी की प्यास को बुझा देता है, उसी प्रकार पूर्वी ज्ञान के प्रतिपादक ऋषभ महान् है, उनका शासन वर दे। उनके शासन में ऋषि-परम्परा

से प्राप्त पूर्वज्ञान आत्मा के शत्रुओं को धादि का विध्वंसक हो । दोनों (ससारी और मुक्त) आत्माएँ अपने ही आत्मा के गुणों से चमकती हैं । अतः वे राजा हैं । वे पूर्ण ज्ञान के आगार हैं । और आत्म पतन नहीं होने देते, (आत्मा को चंचल नहीं होने देते) ।

स्वाश्रित साधना

स्वाश्रित साधना की उद्घोषणा तीर्थंकर ऋषभदेव ने सर्व प्रथम की कि मानव अपनी शक्ति का विकास कर आत्मा से परमात्मा बन सकता है । ऋग्वेद ने उनकी उस आत्म साधना के स्वरूप का भी विवेचन किया है ।

अलौकिक रूपक में योग धर्म का स्वरूप वर्णन

चत्वारि शृगास्त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षा सप्त हस्ता सो अस्य ।

त्रिधावद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्यानाविवेश ॥

जिसके चार शृंग-अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, और अनन्त वीर्य है । तीन पाद हैं सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य है । दो शीर्ष केवलज्ञान और मुक्ति है । तथा जो मन वचन और काय इन त्रय-योगों से बद्ध है, सत्य है, उस वृषभ ने घोषणा की कि महादेव (परमात्मा) मानव के भीतर ही आवास करता है ।

जैन धर्म का मौलिक इतिहास-प्रथम भाग तीर्थंकर खण्ड में भगवान् ऋषभदेव का विस्तार से चारित्र्य का वर्णन किया गया है । और यह पठनीय व मननीय है । इस ग्रन्थ की भूमिका देवेन्द्र मुनि ने लिखी है और उसमें शोधपूर्ण तथ्यों का संग्रह किया गया है ।

उपनिषदों में तीर्थंकर के तत्वों का प्रभाव

उपनिषदों में श्वेताश्वतर उपनिषद् बड़ा बहुमूल्य माना जाता है । हम उसके उद्धरणों को प्रस्तुत करके भगवान् हिरण्यगर्भ ऋषभदेव की मान्यता और आत्म साधना किस प्रकार आई है यह यहाँ स्पष्ट करेंगे । योग शासन या तपोयोग रूप भगवान् ऋषभदेव की विशिष्ट आत्म साधना के सदर्थ में इसका यहाँ अध्ययन अन्तरंग साक्षी के रूप में ही हम दे रहे हैं ।

डा० राधाकृष्णन ने प्राचीनतम उपनिषदों का कालमान ईसा पूर्व आठवीं सदी से ईसा पूर्व की तीसरी सदी तक माना है । तथा जैन तीर्थंकर भगवान् पार्श्व का जन्म ईसा पूर्व ८७७ और निर्वाण ईसा पूर्व ७७७ एच. सी. राय चौधरी ने पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एशियाट इण्डिया पृ ५२ पर माना है । अतः प्राचीनतम उपनिषद् भगवान् पार्श्व के बाद के हैं । भ० पार्श्वनाथ ने यज्ञ आदि का अत्यधिक विरोध किया था और आध्यात्मिक-साधना पर बल दिया था, जिसका प्रभाव वैदिक ऋषियों पर भी

पडा और उन्होंने उपनिषदों में यज्ञों का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा—यज्ञ विनाशी और दुर्बल साधन है। जा मूढ़ है, इनको श्रेय मानते हैं, वे बार बार जरा और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं—मुण्डकोपनिषद १/२/१७ (श्री देवेन्द्र मुनि की भूमिका पृ. ६३१)

वेदों को गीता में अपरा विद्या कहा गया है जो मोक्षमूलक नहीं हैं। इनमें देव स्तुतियाँ व इतिहास आदि हैं। वेद साहित्य में आत्मा और मोक्ष की कल्पना नहीं है। उपनिषद काल में आने पर वेदों का ध्यान इस तरफ गया। क्योंकि तब भ० पार्श्वनाथ का तीर्थ चल रहा था और आत्मा और मोक्ष की चर्चा व योग व आत्म साधनाओं की चर्चा उनके शासन में होती थी। तब उपनिषदों का अध्यात्म-विद्या के अर्थ निर्माण आरम्भ हुआ।

वर्णन साम्यता

“तदेवाग्निस्तदादित्यस्त द्वायुस्तदुचन्द्रमा ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापति ॥¹

वे (परमात्मा तत्त्व) अग्नि हैं, केवल ज्ञान (सूर्य) हैं, सर्वग ज्ञान (वायु) हैं, वे ही योगीजन के हृदय कृमुदों का विकास करने वाले ज्योतिष्मान् चन्द्रमा हैं। वे ही निर्मल शुक्ल ज्योति से दीदीप्यमान शुक्र नक्षत्र हैं, वे ही ब्रह्म आत्मा तत्त्व हैं, वे ही जीवन जल हैं और वे ही प्रजाओं (प्रजा जन ज्ञान व पर्यायों) के पालन हार प्रजापति हैं।

इस श्लोक के भाष्य में श्री शंकराचार्य ने ब्रह्म तथा प्रजापति का अर्थ यह दिया है—

“तद् ब्रह्म हिरण्यगर्भता, तदाप, स प्रजापति विराडात्मा ।”

अर्थात्—वही ब्रह्म भगवान्, हिरण्यगर्भ, वही जल और वही विराट् आत्मा, परम आत्मा है।

भगवान् हिरण्यगर्भ का यह वर्णन जिस प्रकार ज्योतिष्मान् आदि रूपों में हुआ है, वह जैनों के ध्यान के वर्णन के अनुरूप ही है। आचार्य सोमदेव ने अर्हन्तध्यान में वर्णन किया है—

भुवमानन्द सस्यानामम्भ स्तृष्णानलाचिर्षा ।

पवनं दोषरेणू नामाग्निसेनोवनीरुहाम् ॥

यजमान सदर्थानां व्योमालेपादि संपदाम् ।

भानुं भव्यारविन्दानां चन्द्रं मोक्षामृतश्रियाम् ॥²

वे आनन्द रूपी धान्य की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी, तृष्णा रूपी अग्नि की लपटों को शान्त करने के लिए जल, दोष रूपी धूलि को हटाने के लिए वायु, पाप रूपी वृक्षों को जलाने के लिए अग्नि, भव्य रूपी कमलों के विकास के लिए अर्चि (सूर्य) मोक्ष रूपी अमृत के लिए चन्द्रमा है।

ब्रह्मा तथा प्रजापति के लिए उन्होंने स्पष्ट किया है—

“आत्मनि मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च भरतस्य राजस्य ।

ब्रह्मेति गोः प्रगीता न धापरो विद्यते ब्रह्मा ॥”¹

अर्थात्—आत्मा, मोक्ष, ज्ञान, चारित्र के प्रसंग में जिनका ब्रह्मा के रूप में प्रकृष्ट गान किया गया है, स्तुतिया की गई है, वे चक्रवर्ती महाराज भरत के पिता आदि-तीर्थकर, आदिनाथ ऋषभनाथ ही हैं, अन्य कोई ब्रह्मा नहीं है ।

महर्षि श्वेताश्वतर ने इन ही भगवान् हिरण्यगर्भ की इस प्रकार स्तुति की है—

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि ।

हिरण्यगर्भः जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥

वे जो शिव स्वरूप, देव शक्तियों के कारण हैं तथा देव-शक्तियों के उद्भव के भी कारण हैं, जो विश्व के सम्राट (पूज्य) रुद्र, (महान्) तथा महर्षि (सर्वज्ञ) हैं, जो पूर्व (आदिकाल) में हिरण्यगर्भ हुए, अग्रज हुए,—वे हमें सद्बुद्धि से संयुक्त करें । यह मन्त्र इसी उपनिषद् में अध्याय ४ मन्त्र १२ पर इस साधारण बदल के साथ पुनरुक्त हुआ है—पत्ति तीन में “हिरण्यगर्भ पश्यत जायमान” कहा गया है ।

श्वेताश्वतरोपनिषद् में हिरण्यगर्भ ऋषभदेव तथा उनकी सकल ध्यान के रूप में मान्यता तथा उनके तपोयोग का वर्णन

महर्षि श्वेताश्वर ने कहा है “ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्व पाशैः” (अध्याय मन्त्र ८) तथा “ज्ञात्वा देव सर्व पाशापहानि” —अर्थात्—परमात्मा दिव्य हिरण्यगर्भ भगवान् का ज्ञान होने पर साधक के सर्व पाश, कर्म-बधन से मुक्ति हो जाती है । इस देव के साक्षात्कार के लिये ही उन्होंने ध्यान का विधान किया है । इस परमात्मा-ब्रह्म को उन्होंने आत्म-संस्थ माना है ।

एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मस्थ नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ॥ (अ० १ मन्त्र १२)

अर्थात्—अपने आत्मा में नित्य स्थित इस आत्म-ब्रह्म को जानना चाहिये, और इससे बढ़ कर और कोई ज्ञातव्य पदार्थ नहीं है । इस ब्रह्म-साक्षात्कार के लिये मन्त्र १३ में प्रणव-चिन्तन को साधन कहा गया है और भगवान् हिरण्यगर्भ वृषभेश्वर द्वारा अक्षर-विद्या उद्गीय की ही परम्परा में ही यह प्रणव चिन्तन का उपदेश है और उसे ही उन्होंने कहा है ।

स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ।

ध्यानं निर्मथनाभ्याद्देवं पश्येन्निगूढवत् ॥ (अ० १ मन्त्र १४)

अपने देह को अरणि और प्रणव को उत्तर-अरणि करके ध्यान रूप मथन के अभ्यास से देव-स्वरूप परमात्मा को निगूढवत्-छिपा हुआ देखें। जैसे काण्ठ में अग्नि का सूक्ष्म रूप छिपा है, वैसे ही ध्यान के अभ्यास से हिरण्यगर्भ प्रभु आत्मा स्वरूप को छिपे हुए अग्नि के समान देखे, अनुभव करें।

इस प्रकारे हिरण्यगर्भ-अक्षर विद्या द्वारा ध्यान का विधान करके महर्षि ने आगे ध्यान की सिद्धि के लिये मन्त्र १५ में भेद विज्ञान की विधि कही है— तिल में तैल, दही में घी, स्रोतो में जल और काण्ठ में अग्नि जिस प्रकार अलग देखी जाती है वैसे ही सत्य (सम्यक्) तप से जो पुरुष आत्मा को देखने का प्रयत्न करता है उसे यह आत्मा आत्मा में ही दिखाई देता है। उसके बाद द्वितीय अध्याय में जो कुछ भी कहा है, वह तो अनुपमरीत्या ही सर्वज्ञ योग-रहस्य को प्रतिब्वनित करता है।

इस द्वितीय अध्याय में महर्षि ने बहुत स्पष्ट शब्द में सविता देव से प्रार्थना करने का उपदेश किया है। योग के रहस्य के ज्ञाता तथा आत्म-सस्य देव को जानने की प्रेरणा करने वाले महर्षि एक बाह्य प्राकृत सूर्य की प्रार्थना के लिए उपदेश करते हैं—यह तो युक्ति-सगत भी नहीं। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने सूर्य, चन्द्र, वृक्ष आदि के प्रतीक से किये गये भगवान् हिरण्यगर्भ के वर्णन को न समझकर योगीश्वर आर्य जनों को अनात्म प्राकृत देवों (Elemental gods) के पूजा करने वाला प्रकट करके एक बहुत बड़ी भ्रांति को ही फैलाया है। वेद, उपनिषद्, व अध्यात्मा-विद्या के प्रतीकात्मक वर्णनों को न समझने के कारण ही ऐसे मत प्रकट हुए हैं।

इस उपनिषद् में जिस-सविता देव की प्रार्थना की प्रेरणा से अध्याय का प्रारम्भ हुआ है— वह प्राकृत सूर्य नहीं है, यह ज्ञान-सविता, केवल ज्ञान भास्कर स्वयं प्रथम व आदि भगवान् ही हैं— जिनके लिये यह प्रेरणा की गई है—

युञ्जानं प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः ।

अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत ॥ (२/१)

अर्थ—अग्नि आदि ज्योतिषों को अवलोकन कर तत्त्व ज्ञान के लिये, केवल ज्ञान भास्कर प्रभु पृथ्वी के ऊपर, यानी पार्थिव तत्त्व से ऊपर के तत्त्व ज्ञान के लिये हमारे मन व बुद्धियों को सयुक्त करते हुये स्थापित करें अर्थात् वह केवल ज्ञान सविता हमारे मन, प्राण (बुद्धियों) को अलौकिक अध्यात्म तत्त्व ज्ञान के लिए सुस्थिर करे। इस प्रकार लोकोत्तर ज्ञान के अर्थ ज्ञान-सविता-हिरण्यगर्भ देव से अनुज्ञा, प्रार्थना की गई है।

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे ।

सुवर्गोयाय शक्त्या ॥ (२/२)

अर्थ—तत्त्व-ज्ञान के लिये मन को जगाने के लिये उस देव का सब (अनुज्ञा) मिलने पर, सुवर्गोय (मोक्ष रूप स्वर्ग प्राप्ति के हेतु भूत) ध्यान-कर्म के लिये हम यथा शक्ति प्रयत्न करेंगे । स्वर्ग शब्द की व्याख्या भी शकर भाष्य में यह कह दी गई है “परमात्मवचनो अत्र स्वर्ग शब्द ” यहाँ स्वर्ग शब्द परमात्मा वाची है । परमात्म-प्राप्ति रूप मोक्ष के हेतु भूत ध्यान-कर्म के लिए इस प्रकार ज्ञान सविता-देव की अनुज्ञा, अनुमति को आवश्यक कहा गया है ।

मुक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्गतो धियादिवम् ।

बृहद्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रमुवातितान् ॥ (२/३)

सुव (स्वर्ग) अर्थात् पूर्णानन्द आत्मा के प्रति यत्न, जाती हुई देवान् (मन आदि इन्द्रिय शक्तियों के) तथा जो धिया (सम्यग्दर्शन) के द्वारा दिवम्-द्योतन स्वभाव चेतन्यकरस बृहद् ज्योति, महत् आत्मा-ज्योति को प्रकाशित करेगी (अनुभव करेगी), उन मन व इन्द्रियों को वह केवल-ज्ञान-भास्कर अनुज्ञा (सामर्थ्य) प्रदान करता है । अर्थात् मन व इन्द्रियाँ विषयो से निवृत्त होकर आत्माभिमुखी होकर जिस प्रकार आत्मा को ही प्रकाशित करे, वैसी अनुज्ञा (सामर्थ्य) उन्हें वह ज्ञान-सविता प्रदान करे ।

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो, विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः ।

वि होत्रा दधे वयुनाविदेक, इन्मही देवस्व सवितुः परिष्टुतिः ॥ (२/४)

जो साधक गण मन व अन्य इन्द्रियों को परमात्मा में लगाते हैं, उनको चाहिए कि जिस एक प्रज्ञावित् (सर्वज्ञ प्रभु) ने होतृ-साध्य—(आत्म-यज्ञ के क्रियाओं का विधान किया, प्रथम धर्म-शासन का विधान किया)—उस महान्, सर्वज्ञ और विप्र (विशेष रूप से व्यापक-सर्वगत) केवल ज्ञान भास्कर देव, भगवान् हिरण्यगर्भ वृषभेश्वर की ही महती स्तुति करे ।

“वि होत्रा दधे”—जिसने होत्रा यानी यज्ञ-क्रियाओं का विधान किया और जो वयुनावित्, प्रज्ञावित् सब कुछ जानने वाला है, वह एक अर्थात् जिसने इन आत्म-यज्ञ क्रियाओं का विधान किया, वह प्रज्ञानवान सविता एक ही है । यहाँ केवल ज्ञान भास्कर भगवान् हिरण्यगर्भ पुरुष द्वारा यज्ञ (आत्म यज्ञ) क्रियाओं के विधान होने का उल्लेख वैसा ही हुआ है जैसा पुरुष सूक्त में हुआ है, जिसे हम पूर्व में बतला चुके हैं ।

युजे वां ब्रह्म पूष्यं नमोभिर्विश्लोक येतु पश्येन्न सुरैः ।

शृण्वन्तु विश्वे श्रमृतस्य पुत्रा, आये धामानि दिव्यानि तस्यु । (२/५)

हे मन व इन्द्रियो की अधिष्ठात्री शक्तियो ! तुम दोनों के द्वारा प्रकाशनीय (अनुभवनीय) होने के कारण, तुम से सम्बन्ध रखने वाले चिरकालीन ब्रह्म मे, आत्मा मे, मैं मन को नमस्कार (चित्त-प्रणिधान आदि) द्वारा नियुक्त, समाहित करता हूँ । सन्मार्ग मे विद्यमान विद्वान की भाति मेरा यह कीर्तनीय श्लोक (स्तुति पाठ) लोक मे विस्तार को प्राप्त हो । जिन्होंने सब ओर से सम्पूर्ण दिव्य द्युलोकान्तर्गत धामो पर अधिकार कर रखा है, वे अमृत (हिरण्यगर्भ) के पुत्र श्रवण करें ।

“विश्वे अमृतस्य पुत्रा.” का शकर भाष्य है—“विश्वेऽमृतस्य ब्रह्मण पुत्रा. सूर्यात्मनो हिरण्यगर्भस्य”—अर्थात् अमृत-ब्रह्मा हिरण्यगर्भ के सूर्य रूप समस्त पुत्र ।

भगवान् हिरण्यगर्भ के ज्ञान पुत्र यानी अनुगामी तेजस्वी ज्ञानी जन इस प्रार्थना रूप वाक्य को सुने, यह तात्पर्य है ।

अग्नियंत्राभिमन्यते वायुयंत्राधिरुध्यते

सोमोयंत्रातिरिच्यते, तत्र संजायते मन ॥ (२/६)

जहाँ अग्नि का मन्यन होता है, (अग्नि परमात्मा अविद्या तत्कार्यस्य दाहकत्वात्-(शकर भाष्य) अग्नि परमात्मा को कहते हैं । क्योंकि वह अविद्या को दग्ध करने वाला है) अर्थात् जहाँ ध्यान रूप निर्मन्थन द्वारा परमात्मा-अग्नि का पुरुष मे मन्यन होता है, तथा जहाँ वायु-प्राणवायु उस ध्यान द्वारा अवरुद्ध होता है, तथा जहाँ सोमरस-समरस, समाधि रस की अधिकता होती है, वहाँ मन सुष्ठु प्रकार से उदय होता है यानी आत्माकार वृत्ति को लेकर ही मन रूपांतरित होकर प्रवृत्ति करता है ।

सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम् ।

तत्र योनिं कृण्वसे न हि ते पुतंमक्षिपत् ॥ (२/७)

केवल ज्ञान भास्कर हिरण्यगर्भ प्रभु की ही अनुज्ञा लेकर इस चिरन्तन आत्म-ब्रह्म का सेवन करना चाहिये । तब, उस सविता मे (योनि) निष्ठा को (कृण्व से) करो, सम्यक्-प्रतीति (श्रद्धा) को करो । इससे तुम्हारा पुतं (इष्ट) कर्म पुनः भोग के लिए बंधन नहीं करेगा ।

आगे महर्षि ने ध्यान के लिये, ध्यानी, का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह जैनो के जिनालय मे प्रतिष्ठित भगवान् आदि-जिनेश की प्रतिमा के तुल्य ही है—

त्रिरुन्तं स्थाप्य समं शरीरं, हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य ।

ब्रह्मोद्भूतेन प्रतरेत विद्वान्, श्रोतांसि सर्वाणि भयाबहानि ॥२/८॥

शिर, ग्रीवा और वक्ष-स्थल तीनों को ऊँचे रखते हुए शरीर को सीधा रखकर मन के द्वारा

इन्द्रियो को हृदय में सन्निविष्ट कर विद्वान् ब्रह्म-नीका के द्वारा सपूर्ण भयानक जल-प्रवाहो, समार नदी-प्रवाहो को पार कर जाता है ।

ब्रह्मोडुप स्तरणसाधन तेन ब्रह्मोडुपेन । ब्रह्म शब्द प्रणव वर्णयन्ति । तेनोडुप स्थानीयेन प्रणवेन, काकक्षिवदुभयत्र सवध्यते । तेनोपमहृत्य तेन प्रतरेतातिक्रामद्विद्वान् स्रोतासि ससार सरित् स्वाभाविकाविद्याकामकर्म प्रवर्तितानि भयवहानि प्रेन तिर्यगूर्ध्वं प्राप्तिकराणि पुनरावृत्ति भाञ्जिज’ (शंकर भाष्य) अर्थात्-ब्रह्म ही उडुप-तरण का साधन है—उस ब्रह्म रूप उडुप के द्वारा । “ब्रह्म” शब्द का अर्थ प्रणव, उस उडुप स्थानीय प्रणव द्वारा काकाक्षिन्याय से इस प्रणव का सनिवेश और तरण दोनों के साथ सम्बन्ध है अर्थात् प्रणव के द्वारा मन और इन्द्रियो को नियमित कर प्रणव ही से विद्वान् ससार सरिता के स्वाभाविक अविद्या, कामना और कर्मों द्वारा प्रवर्तित भगवद्-प्रेत तिर्यक् एव उर्ध्व योनियो को कराने वाले पुनरावृत्ति के हेतु-भूत स्रोतो को पार कर लेना है ।

प्राणायाम का क्रम, उमकी महत्ता का वर्णन, ध्यान के लिये उपयुक्त स्थानों का निर्देश, योगसिद्धि के पूर्व लक्षण योगाग्निमय देह की प्राप्ति व उसके लक्षण आदि को बताकर महर्षि ने योग सिद्धि या तत्त्व ज्ञान का प्रभाव इसके बाद इस प्रकार कहा है—

ययैव विरव मृदयोपलिप्त, तेजोमय भ्रजते तत्सुधान्तम् ।

तद्वात्मतत्त्व प्रसमीक्ष्य देही, एकः कृतार्थो भवते वीतशोक ॥ (२/१४)

जिस प्रकार मृत्तिका से मलीन हुआ बिम्ब (सोने चादी) का टुकड़ा, शोधन किये जाने पर तेजो मय होकर चमकने लगता है उसी प्रकार देहधारी जीव आत्म तत्त्व का शोधन करके, व उनका साक्षात्कार करके अद्वितीय, कृतकृत्य और शोक रहित हो जाता है । कर्म-रज से आवृत्त आत्म तत्त्व जब कर्म-रज से शोधित व मुक्त हो जाता है तब वह अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है ।

यदात्मतत्त्वेन तु, ब्रह्मतत्त्वं, दीपोपमेनेह युक्त प्रपश्येत् ।

अज ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं, ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशै ॥ (२/१५)

जिस समय योगी दीपक के समान प्रकाश स्वरूप ब्रह्मतत्त्व का,—आत्म भाव से साक्षात्कार करता है, उस समय उस अजन्मा निश्चल और समस्त तत्त्वों से विशुद्ध देव को जानकर वह (योगी) संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है । जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में ‘स्वयं दीपक व दीपक’ के पास के अन्य पदार्थ देखे जाते हैं—वैसे ही ज्ञायक आत्मा के प्रकाश में स्व तथा पर दोनों ही तत्त्व प्रकाशित होते हैं । हृदय में सर्व प्रथम दीपकाकार ज्योति ही अनुभव होती है—उसी में ज्ञायक पूर्णशक्त आत्म भाव किया जाता है ।

दीप के समान प्रकाश स्वरूप का यहाँ वर्णन हुआ, वह जैनों के एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान को इंगित करता है ।

ज पुण सुणिण्णकंप निवाय सरणण्णईवमिव चित्तं ।

उप्पाय ठिइ-भगा इयाणमेगमि पज्जाए ॥^१

वायु से रहित घर में घरे दीपक के समान जो चित्त (अन्तःकरण) उत्पाद स्थिति और भग (व्यय) के किसी एक ही पर्याय में अतिशय स्थिर होता है, वह एकत्व-वितर्क-अविचार नाम का शुक्ल ध्यान है अर्थात् जिस प्रकार गृह-स्थित दीपक वायु के अभाव में कम्पन से सर्वथा रहित हुआ स्थिर रूप में जलता है, उसकी लौ इधर-उधर नहीं घूमती, उसी प्रकार ध्यान की अस्थिरता के कारणभूत राग द्वेष व मोह के न रहने से एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान स्थिर रहता है ।

इस निर्वात स्थानीय दीप की उपमा से उपनिषद्कार ने भी सर्व तत्त्व विशुद्ध आत्म-तत्त्व का ही दर्शन होना कहा है । दीप उपमा से ब्रह्म तत्त्व को कहकर बताया है कि यह ही आत्म तत्त्व का साक्षात्कार है । ऐसे आत्म-स्वरूप देव हिरण्यगर्भ को जान कर जीव कर्म-बन्धन से रहित हो जाता है । निज स्वरूप व जिन स्वरूप की समानता ही है ।

एष ह देव प्रदिशोऽनुसर्वा, पूर्वो ह जात स उ गर्भे अन्त ।

स एव जात स जनिष्यमाण, प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुख ॥ (२/१६)

यह देव ही सम्पूर्ण दिशा विदिशा है, यही (हिरण्यगर्भ रूप से) पहले उत्पन्न हुआ था । यही गर्भ के अन्नगंत रहा । यही उत्पन्न हुआ, और यही उत्पन्न होने वाला है । यह समस्त जीवों में प्रतिष्ठित और सर्वतोमुख है—

“पूर्वाहजात”—का शकर भाष्य है—सर्वा पूर्वो ह जात सर्वस्माद् हिरण्यगर्भात्मना स उ गर्भे न्तर्वर्तमान, स एव जात शिशु—यह हिरण्यगर्भ सबसे पहले उत्पन्न हुआ था । अर्थात् भगवान् हिरण्यगर्भ ही सर्व प्रथम योग पुरुष, परम पुरुष हुए थे । उन्होंने सर्व प्रथम आत्म-साक्षात्कार किया, और परमात्मा बने । यह ही शिशु, निर्मल पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ है । यह उत्पन्न होने वाला भी है, यानी द्रव्य रूप से भी यही प्रकट होने वाला है ।

हिरण्यगर्भ प्रभु के समान ही सब ही प्राणियों में वह आत्मा परमात्मा स्थित है, गर्भ (अव्यक्त) अवस्था में वह ही चैतन्य प्रभु है । वही शिशु रूप से व्यक्त (उत्पन्न) होने वाला है, और वह ही सब प्राणियों का मुख (स्वरूप) है, यानी सब प्राणियों के स्वरूप उसी के समान है । इसलिये

वह ही सर्वतोमुख है । गर्भ और शिशु सज्ञाओं से शक्ति रूप (अव्यक्त) और व्यक्ति रूप जीव अवस्थाएँ इंगित की गई हैं ।

यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश ।

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमोनम ॥ (२/१७)

उस देव रूप आत्मा देव ही अग्नि कायिक जीवों में है, जल-कायिक जीवों में है, वह चैतन्य तत्त्व ही समस्त लोको में,—ससार मण्डल में सर्व आपूर्ण व्याप्त है, वह ही सब ओषधियों और वनस्पतियों में भी वनस्पति-कायिक जीव रूप से विद्यमान है । उस देव को नमस्कार है, नमस्कार है ।

इस प्रकार देव-हिरण्यगर्भ को चैतन्य आत्म-पुरुष विराट् रूप में बतनाकर महर्षि ने तृतीय अध्याय में उसके शासक व शासनीय भाव का समर्थन किया है ।

एकोजालवानीशत ईशनीभि सर्वाल्लोकानीशत ईशनीभि ।

य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ (३-१)

य. एको-जो एक-निर्मल परम आत्मा भगवान् हिरण्यगर्भ है, वह जालवान् है । “जाल माया”, जाल का अर्थ है—माया, ऐश्वर्य । भगवान् हिरण्यगर्भ को केवल ज्ञान होने के अनन्तर तीर्थंकर नाम-कर्म के प्रभाव से समवशरण का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ । वह परमात्मा इस प्रकार उस ऐश्वर्य-जाल से जालवान् हुआ । उस ऐश्वर्य-सृष्टि के उपरांत भगवान् का विहार हुआ,—धर्म देशना का प्रवाह प्रकाशित हुआ, और इस तरह उसने धर्म शासक, धर्म संस्थापक रूप से (धर्म) शासन किया । उसने किसके द्वारा शासन किया है ? (ईशनीभि, अपनी दिव्य (परम) शक्तियों के द्वारा, शासन किया है । किनका शासन किया है ? उसने उन शक्तियों द्वारा सम्पूर्ण तीनों लोकों को योग से शासित किया है । किस समय ? उद्भव-अर्थात् विभूतियों (ऐश्वर्य) से योग होने पर और (जगत् के) सम्भव, प्रादुर्भाव के समय,—यानी बहुत प्राचीनतम काल में ही शासन किया है । जो इसे जानते हैं, वे अमृत, (अमरण धर्मा) अमर हो जाते हैं । शंकर भाष्य में जाल का अर्थ—माया (प्रपञ्च) किया है । इससे उन्होंने भगवान् के लौकिक शासन को ही इंगित किया है । मगर इस अव्यात्म-प्रकरण में यह ही अर्थ युक्तिसंगत है जो यहाँ हम ने प्रकट किया है । भगवान् ने समस्त विश्व, तीनों लोकों के प्राणियों को धर्म देशना द्वारा धर्म में,—आत्म-योग में शासित किया । इस शासन की विशिष्टता थी कि इसमें शासक और शासन का भेद समाप्त था—और शासन की “नीति” आत्मानुशासन थी । ऐसे आत्मानुशासन को भगवान् हिरण्यगर्भ आदि-जिनेश ने प्रवर्तित किया था । इन्द्र द्वारा निर्मित दिव्य-समवशरण में विराजमान रह कर निरक्षरी दिव्य-ध्वनि द्वारा योग शासन (आत्मानुशासन) प्रवाहित किया था ।

एको हि रूद्रो न द्वितीयोऽयं तं पुरं इमांश्चोक्तानीशत ईशतीभिः ।

प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सचुकोचान्तकाले, ससृज्य विश्वा भुवनानि गोपा. ॥ (३-२)

वह एक ही रुद्र (महान) है, इसलिए ' (जागी सावक जन) उससे भिन्न किसी अन्य ध्येय वस्तु के लिए अपेक्षा नहीं करते । वह अपनी दिव्य-देव शक्तियों द्वारा इन (त्रय) लोको का (धर्म) शासन करता है । वह समस्त जीवों के भीतर स्थित है अर्थात् उनका आराध्य है । और ऐसे वह सम्पूर्ण लोको की रचना (व्यवस्था) करके, उन्हें अपने धर्म शासन से अनुरजित व प्राणवान् करके, जीवों का धर्म-रक्षक होकर प्रलय काल में देह-समार के अन्तकाल में उन्हें (दिव्य शक्तियों को) सकुचित कर लेता है, परित्यक्त कर देता है । यहाँ इस प्रकार इम हिरण्यगर्भ को ध्यान का ध्येय तथा आराध्य बताकर उसे ही ध्येय व आराध्य रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा की है ।

वह तीर्थकर देव नाम-कर्म के निमित्त से उत्पन्न समवशरणादि ऐश्वर्य को परित्याग करके अशरीरी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है । अघाती नाम-कर्म के नाश के साथ ही वह समवशरणादि ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है और सिद्ध पद में सिद्धालय में आरोहण हो जाता है ।

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुस्त विश्वतस्पात् ।

स बाहुभ्या धमति सप्तत्रैर्बाभूमी जनयन् देव एक ॥ (३-३)

वह सब और नेत्रों वाला है, सब और मुखों वाला है, सब और भुजाओं और सब और पैर वाला है । वह एक मात्र देव (प्रकाशमय परमात्मा) छुनोक और पृथ्वी रूप यानी विराट् स्वरूप की रचना करता हुआ,—दो पैरों वाले मनुष्यों को (पतत्र, पतन से बचाने वाले) पैरों से युक्त करता है । धमति का अर्थ है सयोजन करता है—युक्त करता है । पैरों से चरण व चारित्र्य आचरण को कहा गया है ।

महर्षि ने यहाँ उस परम पुरुष के विराट् स्वरूप का कथन किया है । इस विराट् स्वरूप वर्णन की तुलना करें—पुरुष सूक्त १३ व १४ से जिसे ऊपर बतला आये है । नेत्र मुख व पैरों के सम्बन्ध में भी उस पुरुष—सूक्त में आये वर्णन से तुलना करे । महर्षि ने भी नत्समान ही यहाँ उस भगवान् परम पुरुष के अनन्त (मुख) ज्ञान, अनन्त (नेत्र) दर्शन, और अनन्त (चरण), चारित्र्य का ही वर्णन किया है ।

पुरुष सूक्त के मन्त्र को महर्षि श्वेताश्वतर ने अपने अध्याय ३ में मन्त्र सख्या १४ के रूप में ली है । विष्णु-सहस्रनाम स्तोत्र में भी "अग्रणी गामणी श्रीमान्यायनेता समीक्षणः । सहस्र-श्रुर्वा विश्वात्मा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात्" ऐसा वर्णन हुआ है ।

महर्षि श्वेताश्वतर ने सर्गादि के पूर्व उत्पन्न भ० हिरण्यगर्भ (ऋषभनाथ) की प्रार्थना की है कि हमें शुभ-बुद्धि से युक्त करे ।

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च ।

विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि ॥

हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं ।

स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ (३-४)

इसका पूरा अर्थ ऊपर में दे आये है ।

या ते रुद्र शिवा तनूरधोरापापकाशिनी ।

तथा नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ (३-५) .

हे महान् पूज्य ! आपकी जो , शिवा रूप (मगल रूप), प्रशात (प्रशमरस मय), अधोर (चन्द्र-मण्डल सदृश्य आह्लाद-कारिणी) व अपापकाशिनी—स्मरण मात्र से ही पापो का,—विकारो का नाश करने वाली मूर्ति है—, हे गिरिशन्त (गिरी-कैलास गिरी में स्थित रह कर श-सुख का विस्तार करने वाले)—उस प्रशान्त प्रशम करने वाली मुख-मुद्रा के द्वारा हमारी ओर दृष्टिपात करो, हमें श्रेयस्-पथ से युक्त करो ।

गिरिशन्त पद यहा बड़ा महत्वपूर्ण है । गिरि गुहाओ में रह कर निर्ग्रन्थ मुनि जन प्राचीन काल में तपस्या करके आत्म-साक्षात्कार करते थे, तथा नदियों के किनारे आश्रम बना कर ऋषिगण उनसे आत्म-विद्या प्राप्त करके, उस विद्या का प्रसार करते थे । ऐसे उस प्राचीन काल में दो धाराएँ प्रवाहित थी—यह प्रकट होता है ।

यामिषु गिरिशन्त हस्ते विभर्ष्यस्तवे ।

शिवा गिरित्र ता कुरु मा हिंसो पुरुष जगत् ॥ (३-६)

हे गिरि कैलाश में विहार करने वाले—! तुम जीवों की ओर छोड़ने के लिए जो (शब्द) वाण धारण करते हो,—हे गिरित्र,—गिरि की रक्षा करने वाले उसे शिव (मगल मय) करो । हमारे किसी पुरुष और जगत् की हिंसा मत करो—अर्थात् उनकी कुशल क्षेम रहे । आपकी अहिंसक वाणी रूप वाण हमारे शिव व कल्याण करने वाला हो । महर्षि ने भगवान् की धर्म—देशना रूप वाणी के श्रवण करने की कामना प्रकट की है । शकर भाष्य है—‘साकार ब्रह्म प्रदर्शयेत्यभिप्रेत-अर्थं प्राप्तिवान् अर्थात् यहा इस अभिप्रेत अर्थ की प्रार्थना की है कि हमें साकार ब्रह्म के दर्शन कराओं । प्रकट ही है कि साकार से अर्थ सकल स्वरूप से है सकल जिन स्वरूप का दर्शन होकर ही निष्कल परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति का क्रम है । सकल अर्हत् व निष्कल सिद्ध ये ही दो ध्यान ध्येय है ।

ततः परं ब्रह्मपरं बृहन्तं, यथानिकाय सर्वभूतेषु गूढम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीश त ज्ञात्वान्भूता भवन्ति ॥ (३-७)

उस हिरण्यगर्भ प्रभु पर्याय से उत्कृष्ट एवं महान् जो द्रव्य ब्रह्म-आत्मा चैतन्य प्रभु है, जो समस्त प्राणियों में उनके शरीर के अनुसार परिच्छिन्न है, तथा विश्व का एक मात्र परिवेष्टा है, उस परमेश्वर को जानकर प्राणी गए अमर हो जाते हैं ।

वह हिरण्यगर्भ प्रभु चैतन्य परम आत्म-प्रभु रूप निष्कल स्वरूप का ही अग्रणी सकल जिनेश्वर अर्हत् स्वरूप है । केवल ज्ञान मय सकल अर्हत् पर्याय से भी परे, जो स्वयं परम स्वरूप नित्य भगवान् सिद्ध आत्मा है, उस परम सिद्ध आत्मा के साक्षात्कार से अमृतत्व की प्राप्ति को महर्षि ने यहाँ कहा है । वह आत्म-तत्त्व सब में (प्राणीमात्र में) अवगाहित हो कर स्थित है, अर्थात् द्रव्य रूप से चैतन्य निर्मल सिद्ध परम आत्मा रूप ही सब प्राणी मात्र हैं । वही निर्मल स्वरूप सब में द्रव्य रूप से स्थित है ।

वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्णतमस परस्तात् ।

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति, नान्य पथा विद्यतेऽयनाय ॥ (३-८)

इस मन्त्र का अर्थ पूर्व में पुरुष सूक्त के अर्थ के साथ बता चुके हैं । यह मन्त्रहृष्टा-ऋषि के अनुभव को दिखाता हुआ बताता है कि उस महान् आदित्य वर्ण और तमसे अतीत परम ज्ञान मय पुरुष को मैं जानता हूँ । इसे जानकर जीव मृत्यु के पार चला जाता है, परम पद की प्राप्ति के लिये उस पुरुष से भिन्न कोई मार्ग नहीं है । आदित्य वर्ण पद केवल ज्ञान भास्कर अर्हत् जिन स्वरूप को बताता है । महर्षि की यहाँ स्पष्ट घोषणा है कि मैंने उस देव-स्वरूप को जान लिया है, अनुभव कर लिया है । भक्तामर स्तोत्र में भी आदित्य-वर्ण पद भ० वृषभेश्वर हिरण्यगर्भ के लिये कहा गया है । वेदात और उपनिषद ने आत्मा को अनिर्वचनीय माना है अतः इस पुरुष विशिष्ट आदित्य वर्ण हिरण्यगर्भ सकल जिनेश्वर को ही जान लेने, अनुभव कर लेने की यहाँ घोषणा की है । आदित्य वर्ण पद से साकार ब्रह्म के केवल ज्ञान भास्कर सकल स्वरूप के ही अनुभव कर लेने की यहाँ घोषणा है और वह प्रथम योग वक्ता आदि जिनेश्वर हिरण्यगर्भ प्रभु ही हैं ।

यस्मात्परनापरमस्ति किञ्चिद् यस्मान्नाणीयोन ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।

वृक्ष इव स्तब्धो दिवितिष्ठत्येक स्तेनेद पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥ (३-९)

जिससे उत्कृष्ट अन्य नहीं है, तथा जिससे सूक्ष्म या विराट् भी अन्य कोई नहीं है, वह चरमतम परम आत्मा दिवि में,—अपनी द्योतनात्मक महिमा में वृक्ष के समान निश्चल भाव से प्रतिष्ठित है, उस पुरुष ने (अपने ज्ञान से) इस सब जगत् को आपूर्ण व्याप्त कर रखा है । वृक्ष के समान

निश्चल भाव से प्रतिष्ठित, वर्णन से भ० हिरण्यगर्भ आदिनाथ के खड्गासन् मे स्थिर अडोल भाव से सपलीन मुद्रा को व्यक्त किया गया है ।

ततोयदुत्तरतर तदरूपमनासयम् य एतद्विदुर-

मृतास्ते भवन्त्यथेतरे दु खमेवापियन्ति ॥ (३-१०)

जगत् से उत्तरतर, उत्कृष्ट है वह ज्ञान,—वह रूपादि व त्रिविध तापादि से रहित होने से अनामय (दु ख हीन) है,—जो इसे जानते है, अर्थात् अपने अमृत स्वरूप से “मैं” यही हूँ—ऐसा जो अनुभव करते है वे अमृत,—अमरण धर्मा हो जाते है, और अन्य जो ऐसा नहीं जानते, दु ख को ही प्राप्त होते है । यहा प्रकट किया गया है कि जो पुद्गल के रूप रसादि से विलक्षण तथा दु ख हीन ज्ञान-आत्मा को अनुभव करके—मैं यही अमृत स्वरूप हूँ—ऐसे अनुभव स्थिर रहते है वे ही अमृत हो जाते है, अन्य नहीं ।

सर्वाननशिरोग्रीव सर्वभूतगुहाशय ।

सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सर्वगत शिव ॥३-११॥

आत्म पुरुष की सर्वात्मकता (अनन्त चतुष्टयता) को दिखाते हुये, यहाँ फिर से कहा गया है कि यह भगवान् सब मुखो वाला, सब शिरो वाला, सब ग्रीवावाला, सब प्राणियों के हृदय मे स्थित और सर्व व्यापी है, इसलिये वह सर्वगत है, शिव (मगल) रूप है । मुख, शिर, ग्रीवा आदि से उसके ज्ञान, दर्शन, शक्ति का परिचय दिया गया है, तथा हृदय स्थित कह कर उसे ध्येय-स्वरूप बताया गया है ।

महान् प्रभुवै पुरुष सत्त्वस्यैष प्रवर्तक ।

सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमोशानो ज्योतिरव्ययः ॥३-१२॥

वह पुरुष (देह रूप पुर मे शयन करने वाला) महान् है, वह सत्त्व (प्रकाश) का, इस (स्वरूप-स्थिति रूप) निर्मल प्राप्ति के उद्देश्य से प्रवर्तक (प्रकाश करने वाला) है, तथा वह ईशान,—धर्म शासक,—ज्योति स्वरूप विशुद्ध विज्ञान प्रकाश स्वरूप और अव्यय अविनाशी है ।

अंगुष्ठ मात्र पुरुषोऽन्तरात्मा,

सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट ।

हृदा मन्वीशो मनसाभिक्लृप्तो,

य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥३-१३॥

वह (हृदयाकाश के परिणाम की अपेक्षा से) अगुण्ड मात्र पुरुष है, अन्तरात्मा है सर्वदा जीवो के हृदय में स्थित है। ज्ञानाधिपति एव हृदय-स्थित-मन के द्वारा सुरक्षित है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। यहाँ देव हिरण्यगर्भ प्रभु को अन्तरात्मा में स्थित करके आराधना करने का वर्णन किया गया है। अतः कहा है कि वह हिरण्यगर्भ वृषभेश्वर प्रभु जब अन्तरात्मा और हृदय-स्थित रूप में जान लिया जाता है, तो ऐसा जानने वाले अमर हो जाते हैं। भू ऋषभदेव को यहाँ ऋषि ने स्पष्ट रूप से ध्यान के लिए ध्येय ही स्वीकार नहीं किया है, बल्कि प्रेरणा की है कि उसे हृदय में विराजमान करे और अमर पद प्राप्त करे।

इसके आगे मन्त्र १४ व १५ जो कहे गये हैं वे पुरुष सूक्त के ही क्रमशः १ व २ मन्त्र हैं और उन्हें तथा उनके अर्थ हम पहले दे चुके हैं। इन दो मन्त्रों में उस परम पुरुष का अनन्त चतुष्टय स्वरूप तथा अक्षर रूप गुण व क्षर रूप देह व पर्याय से परे परम स्वरूप को दिखलाया गया। इसी स्वरूप को आगे फिर दिखलाया है।

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरो मुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥३-१६॥

उसके सब ओर हाथ पाव हैं—अर्थात् उसकी सामर्थ्य व गति सब ओर है, सब ओर आँख है, वह सर्व दृष्टा है। सब ओर शिर है, सर्व ज्ञाता है, सब ओर मुख है, वह चतुर्मुख है, उसकी वाणी का प्रसार सब ही दिशाओं में है, वह सर्वत्र कर्णों वाला है, सर्वत्र श्रुति मान है। अर्थात् उसका स्वरूप भौतिक ऐन्द्रिक रूप ही नहीं है, वह अतीन्द्रिय रूप भी है, वह लोक में सब को (अपने ज्ञान से) व्याप्त करके स्थित है।

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं ब्रूहत् ॥

वह समस्त इन्द्रियो के गुणों से अवभासित होता हुआ भी, सकल (सशरीर) स्वरूप होता हुआ भी वह इन्द्रियो से रहित है, तथा सब का प्रभु, शासक और सब का महान् शरण-स्थल है। सकल साकार स्वरूप में वह इन्द्रियो-सहित है तथा आत्म स्वरूप में वह अतीन्द्रिय है—प्रभु, और एक मात्र शरण है, आराधनीय है।

नवद्वारे पूरे देही हसोलेलायते बहिः ।

वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥३-१८॥

चैतन्य आत्मा पुरुष सपूर्ण स्थावर और तिर्यक् जगत् का अधिष्ठाना है, तथा हस

(अविद्या जनित कार्य का हनन करने वाला) निर्मल जीवात्मा ही देहाभिमानी होकर नव द्वार वाले (देह रूप) पुर में बाह्य विषयो का ग्रहण करने के लिये लालायित हो जाता है ।

अपाणि पादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्तित्वेत्ता, तमाहुरग्यं पुरुषं महान्तम् ॥

वह हाथ-पाव से रहित होकर भी वेग व क्षमता वाला है, नेत्र हीन होकर भी देखता है, कर्ण रहित होकर भी सुनता है, वह सम्पूर्ण ज्ञेय का ज्ञाता है किन्तु उसे अन्य कोई नहीं जानता, वह आप ही स्वयं अपने को जानता है । इसे ही अग्र्य पुरुष अग्रणी-सर्व प्रथम परम पुरुष होने वाला एव महान् पुरुष कहा गया है । इस मन्त्र में महर्षि ने उस हिरण्यगर्भ पुरुष के निर्मल आत्मा स्वरूप का यहाँ दर्शन कराया है और बताया है कि वह अलिङ्ग ग्रहण इन्द्रिय-रहित होकर भी सर्वज्ञान सम्पूर्ण है, उसका अतीन्द्रिय स्वरूप है, उसका ज्ञान इन्द्रिय-रहितता से बाधित नहीं होता, वह आत्मा-रूप से ज्ञान स्वरूप ही है ।

अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा, गुहायां निहितोऽस्य अन्तो ।

तमक्रतुः पश्यति दीतशोको, धातुः प्रसादान्महिमानमीशम् ॥३-२०॥

वह परम स्वरूप जीवात्मा के हृदय के (अन्तःकरण) में अणु से अणु और महान् से महान् रूप से स्थित है, स्थित हुआ अनुभूत होता है । जो जीवात्मा अक्रतुः—विषय भोग सकल्प से रहित महिमा मय आत्मा को, धातु ईश्वर की अन्तरात्मा की कृपा से, प्रसन्नता व निर्मलता से अथवा देह को धारण करने के कारण इन्द्रिया ही धातु है उनके प्रसाद से, उनकी निर्मलता होने पर प्रभु रूप को देखता है, वह शोक रहित हो जाता है ।

वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् ।

जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य, ब्रह्मचादिनोहि प्रवदन्ति नित्यम् ॥३-२१॥

जन्म (उत्पत्ति) और निरोध—(नाश)—इन्हे मूढ़ लोग आत्मा के बलताते हैं, और ब्रह्म-वादी,—जिन्हे तत्त्व-साक्षात्कार हो गया है, उसे नित्य प्रतिपादन करते हैं । उस जरा (वृद्धावस्था) से शून्य, पुरातन सर्व (सम्पूर्ण अखण्ड) आत्म—स्वरूप को,—जो ज्ञान विभु होने के कारण सर्वगत है,—मैं जानता हूँ ।

इस प्रकार अपने साध्य व आराध्य की अनुभूति का महर्षि श्वेताश्वतर ने तृतीय अध्याय में सगुण सविशेष स्वरूप से—श्री हिरण्यगर्भ रूप सकल प्रभु का तथा निर्विशेष रूप से परम—निर्मल ज्ञानात्म निष्कल स्वरूप का वर्णन किया है । उन्होंने उस देव प्रभु को प्रथम तो साकार ब्रह्म सगुण सकल जिन हिरण्यगर्भ प्रभु रूप से, अन्तर्यामी व विराट् रूप से, तथा अन्त में शुद्ध आत्मा-रूप से अनुभव किया और अपनी इस अनुभूति का निरूपण किया ।

चतुर्थ अध्याय मे उम देव हिरण्यगर्भ—प्रभु की स्तुति की गई है और अनेक प्रकार से उसके स्वरूप व महत्व का वर्णन किया है । इस चौथे अध्याय के मंत्र २ का अर्थ हम पहले कह आये हैं । इसी अध्याय मे मंत्र ५ मे प्रधानवाद, साख्यवाद का भी निषेध हुआ है ।

अजामेका लोहितशुक्लकृष्णां ।

वह्नीं प्रजा. सृजमानां सरूपा ।

अजोह्येको जुषमाणोऽनुशेते

जहात्येना भुयतभोगामजोऽन्य ॥ (४/५)

साख्यवादी इस मंत्र से साख्य की प्राचीनता सिद्ध करते हैं, वे लोहित शुक्ल कृष्ण अजा को रज सत्त्व तमो मयी प्रकृति कहते हैं, किन्तु शंकराचार्य ने अपने शारीरिक भाष्य मे इसका अर्थ त्रिगुण मयी प्रकृति न लेकर छान्दोग्योपनिषद् के छठे अध्याय मे वर्णित पृथ्वी अप और तेज—ये तीन सूक्ष्म भूत किये हैं । उनमे पृथ्वी कृष्ण वर्ण, आ शुक्ल वर्ण और तेज लोहित वर्ण है । एक जीव तो तेज, अप और अन्न रूप प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ कर सेवन करता भोगता है, दूसरा जीव इसे अपने से अन्य जानकर छोड़ देता है । यहा वस्तुतः यह कहा गया है कि एक जीव जो अज्ञानी है, वह लेश्या का सेवन करता है, दूसरा जो ज्ञानी है वह अलेश्य, आत्म स्वरूप का ही सेवन करता है (१) कृष्ण, रक्त, व शुक्ल वर्ण लेश्या वर्ण है जो जैन आगम मे कथित है ।

साख्य सिद्धांत का दूसरा मंत्र इस उपनिषद् मे यह कहा जाता है—

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको, विश्वानिरूपाणि योनीश्च सर्वा ।

ऋषिं प्रसूत कपिल यस्तमग्रे, ज्ञानैर्बिभर्ति जयामान च पश्येत् ॥ ॥५/२॥

इस मंत्र के शंकर भाष्य मे कपिल शब्द को कनकवर्ण हिरण्यगर्भ का वाचक बताया है तथा इसी उपनिषद् का ॥६-१८॥ प्रमाण प्रस्तुत किया है,—“यो ब्रह्माण हिरण्यगर्भं विदधाति पूर्वं” के भाष्य मे कहा गया है—“यो ब्रह्माण हिरण्यगर्भं विदधाति सृष्टवान् पूर्वं सर्गादौ” तथा “यो वैवेदाश्च प्रहिणोति तस्मै”—जिसने सृष्टि के आरम्भ मे ब्रह्मा हिरण्यगर्भ को रचा और जो उसके लिए वेदो को प्रवृत्त करता है । इस उपनिषद्—वचन से कपिल शब्द से हिरण्यगर्भ को ही निर्देश किया गया है । “कपिलोऽग्रज इति पुराण वचनात्कपिलो हिरण्यगर्भो निर्दिश्यते” ।

अखण्डज्ञान की सिद्धि के लिये उस हिरण्यगर्भ देव की प्रार्थना अध्याय ४ मंत्र १२ मे की गई है जो “यो देवाना प्रभवश्चोद्भवश्च”—आदि रूप से है । इसका भी अर्थ हम पहले कह आये हैं । आगे कहा है—

यो देवानामधियो यस्मिंल्लोका अविश्रिता ।

य ईशे अस्यद्विपदश्चतुस्पदः कस्मै देवाय हविषाविधेम ॥ ॥४-१३॥

जो देवेन्द्र है, जिस पर सपूर्ण लोक आश्रित है, अर्थात् समस्त लोक ही जिसका आश्रय लेता है, और जो द्विपद एव चतुष्पद प्राणि मात्र वर्ण का शासन करता है, उस आनन्द स्वरूप देव की हम हवि के द्वारा पूजा करते हैं ।

इसी भगवान् हिरण्यगर्भ के लिये आगे—मन्त्र १५ में महा—“स एव काले भुवनस्य गोप्ता” वही अतीत कल्पों में विश्व का रक्षक था ।

इस अध्याय के मन्त्र १८ में उस हिरण्यगर्भ प्रभु के कैवल्य स्वरूप का वर्णन हुआ है जिसका अर्थ भी हम पहले बतला चुके हैं—इसमें उन्हें अक्षर व वरेण्य सविता,—ज्ञान भास्कर कहा गया है ।

अध्याय ५ के मन्त्र २ में जिसका ऊपर उल्लेख किया है उसी के भाष्य में इस प्रकार कहा गया है—

ततस्तदानी तु भुवनमस्मिन्प्रवर्तते कपिलं कवीनाम् सषोडशास्त्रो पुरुषश्च विष्णो विराजमान तमस परस्तात्—इति श्रूयते मुण्डकोपनिषदि । स एव वा कपिल प्रसिद्धोऽग्रे सृष्टिकाले । यो ज्ञानैर्धर्म-ज्ञानवैराग्यैश्चयौर्विभर्ति बभार जायमान च पश्येदपश्यादित्यर्थः, अर्थात् अथवा ततस्तदानी तु भुवनमस्मिन् प्रवर्तते कपिल कवीनाम् । स षोडशास्त्र. पुरुषश्च विष्णो विराजमान तमस परस्तात्—इस मुण्डकोपनिषद् की श्रुति के अनुसार वह हिरण्यगर्भ ही पूर्वकाल में सृष्टि के समय कपिल नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे परम आत्मा ने अपने ज्ञानों से धर्मज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य से युक्त किया और उत्पन्न होते देखा । शंकर भाष्य में उल्लिखित यह श्रुति अब मुण्डकोपनिषद् में नहीं मिलती, अन्यत्र भी उसका पता नहीं चलता—ऐसा पाद टिप्पणी में गीताप्रेस संस्करण में प्रकट किया गया है । और कहा है कि परम्परा से जैसा पाठ मिला वैसा रहने दिया है और अर्थ सगति न लगने के कारण इसका अनुवाद नहीं किया गया है ।

इस पंचम अध्याय में क्षर (विनाशशील) पर्याय का व अक्षर (गुणस्वरूप) का व इन दोनों के प्रेरक या कारक परमात्मा के स्वरूप का स्पष्टीकरण किया गया है—

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते

विद्याविद्ये निहिते यत्र शूदे

क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या

विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥—(५/१)

हिरण्यगर्भ सकल देव से उत्कृष्ट अविनाशी निष्कल और अनन्तर (निर्विशेष) पर—ब्रह्म में जहाँ विद्या और अविद्या दोनों ही परिच्छिन्न (गोण) हो जाती हैं, उनमें क्षर पर्याय रूप तो अविद्या है और अक्षर (गुण) रूप अमृत विद्या है तथा जो इन दोनों विद्या और अविद्या को वा क्षर-पर्याय और अक्षर-गुणमय विद्या को,—इनके ज्ञान को शासन करता है, धारण करता है, वह इन क्षर व अक्षर से अन्य “विलक्षण” है—अर्थात् वह न मात्र क्षर रूप पर्याय का धारण करने वाला है, न अक्षर गुण रूप मात्र ही है, वह इन दोनों सहित विलक्षण है, वह ऐसा निर्मल आत्म द्रव्य है जिसमें निर्मल गुण पर्याय व निर्मल गुण, एक क्रम रूप में व दूसरा अक्रम (निश्चल रूप से) विद्यमान है, और वह निरक्षर निःशब्द रूप है। इसे ही जैन परिभाषा में—गुण पर्याय सहित द्रव्य कहा गया है। क्षर सविशेष है, अक्षर निर्विशेष है—सामान्य है—अत आत्माद्रव्य सामान्यविशेषात्मक है।

आगे इसी अध्याय में प्रदर्शित किया गया है कि जीव अपने सकल्प के अनुसार,—विभाव भाव के अनुसार विभिन्न योनियों को प्राप्त होता है, और परम आत्म स्वरूप के निर्मल ज्ञान को प्राप्त करके वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है।

छठे अध्याय में परम आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए अन्त में उसी के ज्ञान से सारे दुखों की निवृत्ति का कथन हुआ है और कहा है कि उम देव हिरण्यगर्भ प्रभु या परम आत्म स्वरूप को जाने बिना दुखों का अन्त होना असंभव है।

यदा चर्मवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥—(६/२०)

जिस समय मानव चर्मवत् आकाश को लपेट लेगे, उस समय देव को न जानकर भी दुख का अन्त हो जायेगा।

गीता प्रेस के संस्करण में इस मंत्र का पाद-टिप्पणी में यह भावार्थ दिया गया है—

“तात्पर्य यह है कि परमात्मा के बिना जाने दुख का अन्त होना ऐसा ही असंभव है जैसे कि विभु और अमूर्त आकाशको परिच्छिन्न एवं मूर्त-स्वरूप चर्म के समान लपेटना।”

इस मंत्र के उक्त अर्थ में परमात्मा-ज्ञान के बिना दुख निवृत्ति की असंभावना को प्रकट किया गया है। ऐसा इस मंत्र का प्रचलित अर्थ किया जाता है।

परन्तु इस मंत्र की यथार्थ गूढ़ महत्ता इस अर्थ में अप्रकट ही रह जाती है। यह मंत्र इस उपनिषद् के अन्त भाग में बड़े ही महत्वपूर्ण भाव को लेकर प्रकट किया गया है। यह इस उपनिषद् के

समाहार में वैसे ही महत्वपूर्ण स्थान रखना है जैसे भगवद्गीता में यह श्लोक “ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्व भूतानि यन्त्रारूढानि माया” (गीता १८/१६) श्री कृष्ण ने अपनी समस्त शिक्षा का सार जैसे इस श्लोक में दिया, वैसे ही उपनिषद्कार ने भी इस मंत्र में अपनी ध्यान-अनुभूति का सार प्रकट किया है ।

इस मंत्र में आकाश को चर्मवत् लपेटने की बात कह कर प्रकट किया है कि मानवों की स्थूल देह को चर्म जिस प्रकार लपेटे रहता है, वैसे ही जब आत्म-प्रदेशों को आकाश लपेट लेगा—अर्थात् जब आत्मा निरावरण पूर्ण दिगम्बर और निर्ग्रन्थ हो जायेगा और आत्म-प्रदेश मात्र आकाश से आवृत्त, रह जायेगे—ममस्त कर्म कलक रूप आवरण नष्ट हो जायेगे तब उस जीवात्मा के समस्त भाव-दुखों का अन्त होकर उसे अमरत्व प्राप्त हो जायेगा । तब उसे-उस हिरण्यगर्भ ऋषभदेव प्रभु का ध्यान भी नहीं रहेगा—वह स्वयं उस प्रभु रूप परिणामित हो जायेगा, अतः उस प्रभु के स्वरूप रूप द्रव्य तथा भाव लिंग को प्राप्त होकर उसे उस प्रभु का भिन्न ज्ञान या ध्यान भी न रहेगा । ऐसे वह आत्मा त्रिपुटी का वेध करके आत्मलीन स्थित होकर सिद्ध परमात्मा हो जाएगा । त्रिपुटी वेध पर ध्येय का ज्ञान नहीं रहता । ध्येय रूप स्वयं होकर आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है । तब ध्येय का ज्ञान क्या रहता है ? अतः कहा है कि उस निरावरण दिगम्बर निर्ग्रन्थ निर्मल अवस्था में उसे उस ध्येय का ज्ञान न रह कर सिद्धत्व प्राप्त हो जायेगा । इस प्रकार उपनिषद्कार ने भ हिरण्यगर्भ ऋषभदेव के सकल ध्येय स्वरूप में आरोहण करके निष्कल ध्येय स्वरूप में साधक-जीवात्मा के आरोहण की बात को कहा है । सकल जिनेश्वर की ध्यान उपासना करते करते जीव भिन्न ज्ञान से छूट कर अभिन्न ज्ञान में आरोहण करके अक्षय अव्याबाध सुख को ही प्राप्त कर लेता है । यहाँ इस प्रकार उपनिषद्कार ने जैन योग के सकल तथा निष्कल ध्येय का द्रव्य व भाव लिंग का और अक्षय सुख रूप में समस्त दुख की निवृत्ति आदि का वर्णन कर दिया है । आकाश मात्र ही वस्त्र लपेटने का वर्णन यहाँ जैन मान्यता के असंख्यात निज अवगाहना प्रमाण आत्मा के क्षेत्र को तथा साथ ही वातरणना दिगम्बर मुनि परम्परा की महत्ता व संपूज्यता, प्राचीनता और प्रमाणीकता को भी यहाँ संकेतित किया है । यह मंत्र बड़ा अलौकिक ही है । पहले तो भ हिरण्यगर्भ देव को जानने की प्रेरणा करते हुए कहा गया कि उस देव को जानकर सब आवरणों, पाशों से मुक्ति हो जाती है—(ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्व पाशैः), अब यहाँ कहा है कि जब मानव आकाशमात्र परिधान यानी दिगम्बर रूप हो जायेगे तो उस देव को न जानकर भी उसके दिगम्बर भाव व दिगम्बर मुद्रा को धारण करलेगे—तब ही उनके सब भव दुखों का अन्त हो जायेगा । जैन दिगम्बरत्व की इससे अधिक महिमा और क्या की जा सकती थी ।

आ अमृतचन्द्र के पुरुषार्थ सिद्ध्यू पाय में इसी प्रकार का वर्णन है —

नित्यमपि निरूपलेप स्वरूपावस्थितो निरुपघातः ।

गगनमिव परम पुरुष परम पदे स्फुरति विशदत्तम् ॥

—(२२३)

सदा ही अलिप्त विना कर्मों के आलेप के, स्वरूप मात्र में स्थित, संपूर्ण जागतिक विषयो से रहित, अत्यन्त निर्मल, वह परम पद में आकाश सदृश, निर्घ्लिप्त तथा निर्मल स्फुरायमान (प्रकाशमान) होता है। “गगनपरिधान”—पद से श्रीमद्भागवत में भी भ ऋषभदेव की दिगम्बरी प्रवृज्या को कहा है। देखें स्कंध अ ५/७६

धर्म के अन्वेषक वीतरागी क्षत्रिय और उसके प्रसारक ब्राह्मण

वस्तुतः यह आत्मा दिगम्बर होकर ऐसा ही स्फुरायमान होता है मानो समस्त आकाश को ही उसने धारण कर लिया हो, लपेट लिया हो। ध्यान की सर्वज्ञ परम्परा ही उपनिषदकार के वर्णन में भी प्रकट हुई है। इसका कारण है कि इस देश की अद्भुत परम्परा रही है कि यहाँ धर्म के अन्वेषक वीतरागी क्षत्रिय रहे, और इसके प्रसारक ब्राह्मण-ऋषिगण रहे। सब ही तीर्थंकर प्रभुओं के गणधर ब्राह्मण रहे हैं। उन पर ही दायित्व था कि वे सर्वज्ञ प्रभुओं के प्रवचनों को ग्रहण करें और धर्म तत्वों का प्रसार प्रचार करें। क्षत्रिय तीर्थंकर प्रभु अर्हत्पुरुष और सर्व साधु मुनिजन गिरि-कन्दराओं में तपोरत तथा योगरत रह कर धर्म तथा अध्यात्म तत्व का उद्घाटन व दर्शन करते थे। उन्होंने कभी तब ग्रन्थ निर्माण नहीं किये थे, वे निग्रन्थ थे, दिगम्बर व निष्परिग्रही थे और वैदिक आर्यगण नदी-किनारों पर आश्रम बनाकर रहते थे, प्रायः वानप्रस्थ होते थे और अपनी गृहीणियों तथा शिष्य मंडली के साथ निवास करते थे तथा क्षत्रिय परम्परा के ज्ञान को प्राप्त करके उसका प्रसार करते थे, और अध्यापन कराते थे। गिरि-कन्दराओं में वास के ही कारण वे वीतरागी निर्ग्रन्थ अर्हत्पुरुष गिरिक्षत तथा गिरिष्ठा आदि उपाधियों द्वारा वेदों में वर्णित हुए हैं। उनकी जितेन्द्रियता का वर्णन करते हुए कहा गया कि वे अपने न फिसलने वाले (इन्द्रिय) अश्वों के साथ पर्वत शिखर पर खड़े हैं। कर्म-पर्वतों को चूर्ण करने के कारण वे गिरिक्षत ही थे। इन वीतरागी अर्हत्पुरुषों में अग्रज तीर्थंकर हिरण्यगर्भ वृषभेश्वर ही हुए हैं तथा उन्हें ही अग्रज, आदि-शिव, आदि-ब्रह्मा, प्रजापति, विष्णु, व अग्नि, व्योम, सूर्य, उषस् की विशिष्टता से, विविध प्रतीक बिम्बों से शब्दायित किया गया।

तीर्थंकरों का सत्समागम का वरदान

वस्तुतः इन्हीं अर्हत् पुरुषों तथा तीर्थंकरों का सत्समागम पाकर वैदिक आर्य-ऋषिगण जो कर्मकाण्डवादी, यज्ञ-प्रधानी तथा हिंसा-प्रधानी तथा स्वर्ग को ही चरम अम्युदय मानने वाले थे, योग और ज्ञान में दीक्षित हुए और उपनिषदकार ज्ञान-शिखरों को स्पर्श कर सके। इस सत्समागम के ही कारण वेदों में इन अर्हत्पुरुषों की स्तुतियाँ आई हैं। इनमें से बहुत सी स्तुतियाँ ऋषि देवों की परोक्ष-प्रियता के कारण परोक्ष तथा प्रतीक व संकेत रूपों में हैं। इनके सत्समागम के ही वरदान-स्वरूप लौकिक-अम्युदय के साथ इन वैदिकजनों ने अलौकिक निश्चयस् को भी धर्म-लक्षण में जोड़ा, मोक्ष की अवधारणा पाई। तब ही इन्होंने चिदात्म पुरुष आत्मा और ज्ञान के आलोक पाए, अहिंसा, तप, तथा अक्षर और शब्द-साधनाएँ, मन्त्र और प्रणव की महिमा को जाना और उपनिषदों का निर्माण किया।

वीतरागी श्रमण-संस्कृति के वरदान स्वरूप वैदिक आर्य-ऋषिगणों ने मूर्ति-पूजा, व्यक्ति गरिमा, अवतार रूप में व्यक्ति पूजा, सर्वकालिक दश धर्मों के स्वरूप आदि की उपलब्धि की और अहिंसा को स्वीकार किया । अनासक्ति तथा निवृत्ति के नये अर्थ पाये ।

त्रिविक्रम और त्रिरत्न

वैदिक तथा पौराणिक साहित्य में जिस त्रिविक्रम का वर्णन है, वह सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान, और सम्यक् चारित्र्य त्रय रत्नमय मोक्ष मार्ग के ही विशेष क्रम का संकेत है और वह विष्णु का तथा उस रूप में हिरण्यगर्भ वृषभेश्वर का ही विशेषण है । समस्त भूमि, स्वर्ग और आकाश को अपने पराक्रम के पुरुषार्थ से ज्ञानगत कर लेने, माप लेने के ही कारण सारा त्रिलोकी उस त्रिविक्रम के ही चरणों में अवस्थित कहा गया है, जीवन को उरुकाय बनाने के लिये त्रिलोक की यह परिक्रमा की गई ।

“प्रत विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीम कुचरो गिरिष्ठाः ।

प्रविष्णवे शुषमेनु मन्म गिरिक्षत उरुगायाय वृष्णे ॥—(ऋक १/१५४/२-३)—”

श्री देवेन्द्र मुनि ने जैन धर्म के मौलिक इतिहास की भूमिका में भ. ऋषभदेव की सार्व भौम मान्यता का इस प्रकार उल्लेख किया है—

भ. ऋषभ का नाम और उनकी कृति विश्वव्यापक

“चीन और जापान भी उनके नाम और काम से परिचय रहे हैं । चीनी त्रिपिटको में उनका उल्लेख मिलता है । जापानी उनको “रोकशब” (Rokshab) कह कर पुकारते हैं ।

मध्यएशिया, मिश्र और यूनान तथा फोनेशिया एवं फारसिक लोगों की भाषा में वे “रेशफ” कहलाये, जिसका अर्थ सींगों वाला देवता है, जो ऋषभ का अपभ्रंश है ।

और सुमेरो की मयुक्त प्रवृत्तियों से उत्पन्न बेबीलोनिया की संस्कृति और सभ्यता बहुत प्राचीन मानी गई है । उनके विजयी राजा हम्मूराबी (२१२३-२०८१ ई. पू.) के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का देवता वृषभ था ।

सुमेर के लोग कृषि के देवता के रूप में अर्चना करते थे, जिसे बावू या तामूज कहते थे । वे बैल को विशेष पवित्र समझते थे, सुमेर तथा बाबुल के एक धर्म शास्त्र में ‘अर्हशम्म’ का उल्लेख मिलता है । अर्हशब्द अर्हत् का संक्षिप्त रूप जान पड़ता है ।

हिंती जाति पर भी भ ऋषभदेव का प्रभाव जान पड़ता है । उसका मुख्य देवता ऋतुदेव था । उसका वाहन बैल था—जिसे “तेशुव” कहा जाता था, जो तित्थयर उसभ (ऋषभ) का अपभ्रंश ज्ञात होता है ।

वेदों में ऋषभ देव की भावविभोर स्तुतियाँ

ऋग्वेद में भगवान् ऋषभ का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है । किन्तु टीकाकारों ने साम्प्रदायिकता के कारण अर्थ में परिवर्तन कर दिया है जिसके कारण कई स्थल विवादास्पद हो गये हैं । जब हम उन ऋचाओं का साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह का चश्मा उतार कर अव्ययन करते हैं, तब स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह भगवान् ऋषभदेव के सबंध में ही कहा गया है ।”

श्री देवेन्द्रमुनि ने फुट नोट में ऋग्वेद के मंडल १, २, ५, ६ और १० के अध्याय २५, ४, २१, १२ के सूत्र १६, ३३, १८, १, १६ और २६ के मंत्र १, १५, ४, ८, ११, १ आदि का उल्लेख किया है, जो ऋषभदेव के सम्बन्ध में कही गई हैं ।

उन्होंने आगे यह ऋचा भी उद्धृत की है—

मखस्य ते तीव्रस्य प्रजृतिमियभि वाचमृताय भूषन् ।

इन्द्र क्षितीयामास मानुषीणा विशा दैवी नामुत पूर्वयाभा ।—(ऋग्वेद २३८/२)—

वैदिक ऋषि भक्ति-भावना से विभोर होकर ऋषभदेव की स्तुति करता है—

“हे आत्म दृष्टा प्रभो ! परम सुख पाने के लिए मैं तेरी शरण आना चाहता हूँ, क्योंकि तेरा उपदेश और तेरी वाणी शक्तिशाली है, उनको मैं अवधारण करता हूँ । हे प्रभो ! सभी मनुष्यों और देवों में तुम्हीं पहले पूर्वगामी (पूर्वगत ज्ञान के प्रति पादक) हो ।”—पूर्वगत ज्ञान वेद पूर्वज्ञान को प्रकट करता है ।

केशी प्रभु ऋषभदेव

“ऋग्वेद में भ ऋषभदेव के लिए केशी शब्द का प्रयोग हुआ है, वातरश्मन-मुनि-प्रकाश में केशी की स्तुति की गई है, जो स्पष्ट रूप से भगवान् ऋषभदेव से संबंधित है । कहा है—

मुद्गल ऋषि के सारथी (विद्वान नेता) केशी वृषभ, जो शत्रुओं का विनाश करने के लिए नियुक्त थे, उन की वाणी निकली, जिसके फलस्वरूप जो मुद्गल ऋषि की गायें (इन्द्रिया) जुते हुए दुर्धर-रथ (शरीर) के साथ दौड़ रही थी, वो नियुक्त होकर मुद्गलानी (मुद्गल की स्वात्म-वृत्ति)

की और लौट पड़ी।” साराश यह है कि मुद्गल-ऋषि की जो इन्द्रिया परङ्-मुखी थी, वे उनके योग-युक्त ज्ञानी नेता केशी वृषभ के धर्मोपदेश को सुन कर अन्तर्मुख हो गईं।

ऋक् तथा यजुर्वेदों में जैन तीर्थंकर

ऋग्वेद में भगवान् ऋषभ हिरण्यगर्भ का “छन्दांसिस्तुत,” “सूर्य रश्मि,” “हरिकेश” “हरिश्मश्रु” रूप में वर्णन :—

ऋग्वेद के दशम मंडल में भगवान् ऋषभ हिरण्यगर्भ की बहुत-बहुत स्तुतियाँ की गई हैं, वह स्तुतियों से भरा है—इसलिए उस प्रभु ऋषभ को छन्दांसिस्तुत—ऐसा कहा गया है। उन्हें “सूर्य-रश्मि” और “हरि केशः” भी कहा गया है। वही उन्हें ‘हरिश्मश्रु’ भी कहा है। ये वर्णन उस प्रभु के केवल-ज्ञान-किरणों सहित तथा प्रकाशमान जटाओं तथा दाढ़ी मूँछ सहित होने का वर्णन है। इससे प्रकट है कि वह प्रभु अत्यन्त दीप्तिमान प्रकाशवान् ज्ञानवान् और नर-देही स्वरूप में इस जगतीतल में प्रागैतिहासिककाल में साक्षात् पुरुष-ही हुआ था।

ऋग्वेद में अनन्त चतुष्टय और सत्यदर्शन (श्रद्धा) का वर्णन

जैन योग विज्ञान में सकल जिन-प्रभु को चार-गुणों, अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य (बल) मय वर्णित किया जाता है और इन ही गुणों का वर्णन तथा इन गुणों ही की याचना ऋग्वेद में उस हिरण्यगर्भ प्रभु से की गई है। अमृतत्व को निश्चय से प्राप्त करा देने वाली आत्मा की तत्त्वश्रद्धा रूप सम्यक्त्व का और उसकी महिमा का जैनो में वर्णन है। इसी का स्वर ऋग्वेदमें भी उल्लेखनीय हुआ है। श्रद्धा का स्वर सम्मान से अधिक वृहत्तर एवं गहन तर है, वह पूजा और अर्चना के भाव तक जाता है क्योंकि सम्मान तो लौकिक वस्तु व व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और कभी निरादर में भी बदला जा सकता है—पर अर्चनीय इष्ट में श्रद्धा अचल होती है।

श्रद्धयाग्निं समिध्यते, श्रद्धया हूयतेहवि ।

श्रद्धा भगस्व मूर्धानि, वचसा वेदयामसि ॥—(१७/१/११)

आत्म श्रद्धा से ही आत्म ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और उसे श्रद्धा से ही आत्म यज्ञ में हविष्य (आचरण) की आहुति दी जाती है। हम अपने मूर्धा (मस्तक) में भग-परम ऐश्वर्य की (वचसा) वाणी द्वारा स्थापना करें।

श्रद्धां देवा यजमाना वायु गोपा उपासते ।

श्रद्धा हृदय्य याकूत्या श्रद्धया विन्देते वसु ॥—(१५/४/११)

आर्य देव पुरुष, वायुवत् अस्य विचरण करने वाले, और बलवान् पुरुष को अपना रक्षक मानने वाले, आत्म-यज्ञ कर्ता जन सत्य-धारणा मयी श्रद्धा की उपासना करते हैं। हृदय-गत मनो-

भाव से श्रद्धा की उपासना करते हैं । श्रद्धा से ही, वसु, परम ऐश्वर्यमय अष्ट गुणों को प्राप्त करते हैं ।

श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि ।

श्रद्धा सूर्यस्य निस्त्रिंशि श्रद्धे श्रद्धापमेह न ॥—(१५/५/११)

हम प्रातः काल श्रद्धा का आह्वान करते हैं, दिन के मध्यकाल में तथा सूर्य के अस्तकाल में श्रद्धा का आह्वान करते हैं । हे श्रद्धे ! तू हमें इस जगत् में आत्म-श्रद्धा को धारण करा । आ जिनसेन ते आदि पुराण में भू हिरण्यगर्भ ऋषभनाथ को “सप्रजम्भ जटाभार” रूप ही वर्णित किया है—दृष्टव्य है अध्याय १, श्लोक २०४ । इसी प्रकारका उनका वर्णन ऋग्वेद में भी दृष्टव्य है ।

अप्सरसां गन्धर्वाणा मृगाणा चरणे चरन् ।

केशी केतस्य विद्वान्तस्त्रा स्वादुर्मन्दिनम् ॥—(१३६/६/३४)

(अप्सरसां) अप्स अर्थात् रूपों में विचरण करने वाली चक्षु (गन्धर्वाणां) गंध आदि में विचरणे वाली नासिकादि, और (मृगाणां) नाना विषयों को खोजने वाली इन्द्रियों के (चरणे) संचरण व्यापार में (चरन्) आत्म चारित्र्य का आचरण करता हुआ, (केतस्य विद्वान्) ज्ञान का दाता होकर (स्त्रा) उसके ही समान नाम तथा स्वरूप का धारण होकर (स्वादु) सुख का भोक्ता और (मन्दिनम्) सबसे अधिक आनन्द-युक्त होता है । वह केशी तेजो मय केश-जटाधारी प्रभु हिरण्यगर्भ है ।

चत्वारि ते असुर्याणि नामादम्यानि सहिषस्य सन्ति ।

त्वमङ्ग तानि विश्वानि वित्से येभिः कर्माणि मधवन् चकर्थं ॥—(५४/४/१५)

(मधवन्) हे ऐश्वर्यवान् (तेमहिषस्य) तुम्हें महान् प्रभु के (चत्वारि) चार गुण—अनन्त चतुष्टय, अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य (बल), (अदम्यानि) कभी नाश न होने वाले अर्थात् न अन्न होने वाले अनन्त हैं । (त्वमङ्ग = तानि विश्वानि वित्से) तू अग सहित (भेद सहित) उन सब अनन्त गुणों को जानता है, (ये भिः) जिनसे तूने (कर्माणि चकर्थं) आत्म कर्मों को किया ।

त्वं विश्वादधि ये केवलानि यान्याविर्था च गुहा वसूनि ।

कामानिन्मे मधवन्मा वि तारी त्वमाज्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता ॥—(५४/५/१५)

हे ऐश्वर्यवान् प्रभो ! तूने समस्त (केवलानि) केवल गुणों—केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल सुख और केवल वीर्य और (वसूनि) अष्ट गुणों को धारण किया है, जो हृदय-गुहा में प्रकट हुए हैं ।

हे ऐश्वर्यवान् ! तुम मेरी आत्म-कामना को कभी विनष्ट न होने दो, तुम ही आज्ञा देने वाले शास्ता हो, तुम ही आत्म-दाता हो, आत्म-स्वरूप को प्रकट कराने वाले हो ।

सूर्य रश्मि , हरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदयो अजस्रम् ।

तस्य पूषा प्रसवेयाति विद्वान्सम्पश्यन्विश्वा भुवनानि गोपाः ॥—(१३६/१/२७)

वह जो (सूर्य रश्मि) केवल ज्ञान किरणों वाला तथा (हरिकेश) प्रकाशमान जटाधारी ऋषभ हिरण्यगर्भ है, अजस्र ज्योतियो (ज्ञान प्रवाह) को उत्पन्न करता है । (तस्य प्रसवे) उसके उत्तम शासन में (विद्वान् पूषा) ज्ञानवान्, ज्ञान-तुष्ट जन और (विश्वा भुवनानि गोपा) समस्त विश्व और लोको की रक्षा करने वाला भी केवल ज्ञान सूर्य के समान (सम्पश्यन्याति) सम्यक् रीति से ज्ञान दर्शन कराता हुआ प्रयाण करता है ।

समुद्राद्वैममुदियाति वेनो नभोजो पृष्ठं हर्यतस्य दशि ।

ऋतस्य सानो विधि विष्टपि भ्रातृ समानं योनियभ्यनूषत ब्रा ॥—(१२३/२/८)

विचारवान् पुरुष समुद्र के समान अपौरुषेय ज्ञान भण्डार प्रभु से उत्तम ज्ञान की उर्मि (लहर) को प्राप्त करते हैं । (नभोजा.) आकाश वत् निर्मल उस प्रभु के बीच में उत्पन्न ब्रह्मज्ञ पुरुष (हर्यतस्य) कान्तिमान् प्रभु के (पृष्ठम्) स्वरूप को (दशि) साक्षात् करता है वह (ऋतस्य सानो) ज्ञान के देने वाले (विष्टपि अधि) सताप रहित लोक में (भ्रातृ) भाज्यमान देदीप्यमान है । (समान योनि अनु) एक समान गृहवत् शरणप्रद उस प्रभु को लक्ष्य करके, (ब्रा अभिअनूपत) वरण करने वाली वेद-वाणिजा उसकी साक्षात् स्तुति करती है ।

इसी हिरण्यगर्भ वृषभ प्रभु को अग्नि-सूर्य आदि नामों से निरूपित करके प्रार्थनाएँ की गई हैं और उसका ही अनुकरण अनुगमन करने के लिए प्रेरणा की गई है—

जुषाणो अग्ने प्रति हर्य मे वचो विश्वानि विद्वान् वयुनानि सुकतो ।

धृतनिर्णिग्नह्यणो गातुमेरय तव देवा अजनयन्तनु व्रतम् ॥—(१२२/२/६)

हे (अग्ने) ज्ञान के प्रकाशक हिरण्यगर्भ प्रभो ! तुम (जुषाण) सब को प्रेम करते हुये (मे वच प्रति हर्य) मेरे वचन को—स्तुति को प्रेम से स्वीकार करो । (सुकतो) हे उत्तम-सम्यक् चरित्र, कर्म वाले ! तुम (विश्वानि वयुनानि विद्वान्) समस्त ज्ञानों के जानने वाले हो—अर्थात् सर्वज्ञ हो । (धृत निर्णिक) हे ! धृत रूप श्रद्धा से पवित्र करने वाले ! (ब्रह्मणो गातुम्) ब्रह्म-ज्ञान के मार्ग का (आईरय) उपदेश करो । (तव अनु) तेरा अनुकरण करके (देवा व्रतम् अजनयन्) सब देव-आर्य-पुरुष आत्म-व्रत को करे ।

यही नहीं। ऋग्वेद का दशम मंडल हिरण्यगर्भ प्रभु के नाम पर दश ऋचामय पूरे एक हिरण्यगर्भ-सूक्त को भी प्रस्तुत करता है जिसमें उस निर्मल अद्वितीय आत्म वेत्ता केवल ज्ञानी ऋषभ हिरण्यगर्भ प्रभु पुरुष की स्तुति की कई है। यह सूक्त ऋग्वेद दशम मंडल में सूक्त १२१ है। इसमें दस मन्त्र-ऋचाएँ दी गई हैं।

हिरण्यगर्भ सूक्त में भगवान् हिरण्यगर्भ (ऋषभनाथ) की उपास्य रूप में स्तुति

(१)

हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।

स दधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

हिरण्यगर्भ पुरुष ही सृष्टि-युग के अग्र समय में हुए थे। वह समस्त प्राणियों के एक मात्र अधिपति, पालन करने वाले थे। उन्होंने पृथ्वी और देव लोक को धारण किया। उन अति अर्चनीय देव पुरुष की ही हम हवि से, भक्ति विशेष से उपासना का विधान करते हैं। हम किस देव के लिए उपासना करें? कस्मै देवाय (किस देव के लिए, अर्थ के अतिरिक्त—यह भी अर्थ है—“कि ज्ञानी उस आत्म सुख स्वरूप देव-पुरुष (हिरण्यगर्भ) के लिए ही हम उपासना करते हैं।

(२)

य आत्मदा बल दा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवा ।

यस्य च्छायामृत यस्य मृत्यु, कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

जो आत्मा को प्रदान कराने वाला, साक्षात्कार कराने वाला और आत्म शक्ति प्रदान कराने वाला है, जिसकी सारा विश्व ही उपासना करता है, जिसके प्रकृष्ट शासन को (योग शासन को) सब देव-आर्य पुरुष मानते हैं, और जिसकी शरण छाया अमृत स्वरूप है, और जिसकी शरण न लेना मृत्यु के समान है, उस अति अर्चनीय सुख स्वरूप हिरण्यगर्भ प्रभु की ही हम पूजा करते हैं। अन्य किस की पूजा करें।

(३)

य प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव ।

य ईशे अस्य द्विपद श्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

जो अपनी महान महिमा से निमेष-उन्मेष मय चक्षु-धारी प्राणिजनों का (एक इन्द्र राजा बभूव) एक मात्र अद्वितीय राजा हुआ, और जो दो पैर और चार पैर वाले प्राणि वर्ग का भी स्वामी

हुआ, उस अद्वितीय अर्चनीय सुख स्वरूप हिरण्यगर्भ देव पुरुष की ही हम उपासना करते हैं, अन्य किस की उपासना करें ?

(४)

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा, यस्य समुद्रं रसया सहाहु ।

यस्येमा प्रादेशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

बर्फ से ढकी पृथ्वी, पर्वत और सागर जिसकी महिमा का गान करते हैं, चारो दिशाएँ ही जिसकी भुजाएँ हैं—अर्थात् चारो दिशाओं में जिसका शौर्य व्याप्त है, उस शक्ति-धर सुख-स्वरूप अति अर्चनीय देव-पुरुष हिरण्यगर्भ की हम उपासना करते हैं, अन्य किसकी पूजा करें ?

(५)

येव द्यौरग्रा पृथिवी च दृढहा मेन स्व. स्तभितं येन नाकः ।

यो अन्तरिक्षे रजसो विमान. कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

जिससे तारक-मण्डल सहित आकाश और पृथ्वी में दृढ स्थिरता (शांति) है, जिसने स्व आत्मा को स्तभित (स्थिर-प्रशांत) किया है, और जिसने रजसो, कर्म-रज कणों को अन्तरिक्ष में, अर्थात् शून्य रूप शुक्ल ध्यान में विचूर्ण कर दिया है, उस सुख-स्वरूप अति अर्चनीय निर्मल देव पुरुष हिरण्यगर्भ की ही हम उपासना करते हैं, अन्य किसकी पूजा करें ?

(६)

यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अश्वैक्षेता मनसा रेज माने ।

यत्राधि सूर उदितो विभाति, कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

जिसको स्वाधीन और दृढ स्थिर हुए दोनों गतिशील आकाश और पृथ्वी (आकाश और पृथ्वी पर संचरण करने वाले) मानो मन के द्वारा साक्षात् देखते हैं, जिसके आश्रय केवल ज्ञान का सूर्य उदित होकर चमकता है, उस सुखमय अति अर्चनीय देव-पुरुष केवलज्ञानी हिरण्यगर्भ की ही हम उपासना करते हैं, अन्य किसकी उपासना करें ?

(७)

आपो ह यद् बृहती विश्वमायनोर्भे दधाना जनयन्तीरग्निम् ।

ततो देवाना समवर्तन्तासुरैक. कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

जिस विश्व (विराट) प्रभु को, निश्चय से (वृहति आप) वृहद् श्रद्धा-सलिल प्राप्त हुआ और जिसने गर्भ में,—अन्तर हृदय में धारण की हुई ज्ञानाग्नि को प्रकट किया और उसके बाद वह देव आर्य जनों का निर्मल अद्वितीय एक मात्र प्राण (जीवन-संचालक, प्रिय उपास्य) हुआ, उस अति अर्चनीय सुख-स्वरूप धर्म-विधाता की ही उपासना करते हैं, अन्य किसकी उपासना करें ?

(८)

यश्चिदापो महिम्ना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्ती यज्ञम् ।

नो देवेषु अर्धि देव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

जिसने महान् महिमा से-दक्षता पूर्वक धारण की हुई, और आत्म-यज्ञ को उत्पन्न करती हुई चिदाप (चैतन्य आत्म-श्रद्धा सलिल) का परिपूर्ण साक्षात्कार किया, और जो देव आर्य-जनों में एक मात्र देवाधिदेव था, उस अति अर्चनीय, सुख-स्वरूप केवल-दर्शन विभूषित देव-पुरुष हिरण्यगर्भ की ही हम उपासना करते हैं, अन्य किसकी उपासना करें ?

(९)

मानो हिंसीज्जनिताय पृथिव्यायो वा दिवं सत्यघर्माज्जिज्ञान ।

यश्चापचन्द्रा बृहतीर्जिज्ञान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

जो वह पृथ्वी का जनक (पालन करने वाला) है, हमें हिंसा से पीड़ित न होने-दे, अर्थात् हम अहिंसा धर्म में ही दृढ़ रहे । जिसने दिव्य सत्य धर्म, सत्यज्ञान को उत्पन्न किया, और जिसने (चन्द्रा) सर्वाह्लाद कारक व्यापक श्रद्धा,—केवल दर्शन को उत्पन्न किया, उस सुख स्वरूप अति अर्चनीय देव पुरुष हिरण्यगर्भ की ही उपासना करते हैं, अन्य किसकी उपासना करें ?

(१०)

प्रजापते न त्वदेतान्ययो विश्व जातानि परिता बभूव ॥

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु, वय स्याम पतयो रयीणाम् ॥

हे प्रजापति ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ! इन व उन,—निकटस्थ और दूरस्थ वा अतीत और वर्तमान के सब विश्व पदार्थों का तुम सा, अन्य कोई भी पारगामी नहीं हुआ । जिस कामना से हम उपासना करें, वह हमें पूर्ण हो, और हम आत्म-गुणैश्वर्यों के स्वामी होवे ।

यहां इस प्रार्थना के साथ उस अलौकिक हिरण्यगर्भ पुरुष की, जो इस 'भूमि' पर युग सर्ग के आदि में हुआ और इस भूमि पर आत्म-प्राप्त पुरुष रूप में साक्षात् विचरा, केवल ज्ञानी होकर देव पुरुषों का योग-शास्ता हुआ, स्तुति का उपसहार किया गया है ।

ग्रीस देश का परमेथियस,—परमेष्ठी पुरुष

जैनो ने भगवान् ऋषभदेव हिरण्यगर्भ को परम पद में प्रतिष्ठित आदि प्रभु तथा परमेष्ठी कहा है। ग्रीक माइथोलाजी में परमेष्ठी पद से ही मिलता जुलता नाम है—प्रोमेथियस Prometheus। यह परमेथियस (परमेस्थित) परमेष्ठी की ही ध्वनि, रूप और कृतित्व रखता है। जैनो के अनुसार इस अग्रज परमेष्ठी ने ही सर्वप्रथम मानवों को अग्नि का प्रयोग सिखाया, पुरुष-सूक्त में भी कहा गया कि उसने ही अग्नि से यज्ञ करना सिखाया तथा जैन व वेद वाङ्मय दोनों ही यह मानते हैं कि मानवों को लिपि दी, कृषि आसि मसि और सारे कला कौशल सिखाये-नगरों के निर्माण कराये। इस परमेष्ठी पुरुष की यशोगाथा ऐसा मालूम होता है उस अति प्राचीन काल में ग्रीक देश तक पहुँची और उन्होंने अपनी माइथोलाजी में वर्णन किया कि उस परमेथियस ने ही सर्वप्रथम मानवों को अग्नि का प्रयोग करना सिखाया और कला कौशल भी सिखाये। उन्होंने बाद में सभ्यता अन्य धर्म के आने पर यह जोड़ा कि उस परमेथियस को Zeus देवता ने अग्नि स्वर्ग से पृथ्वी पर ले जाने के अपराध पर सारी पृथ्वी के भार को वहन करने की सजा दी। पृथ्वी को अपने मस्तक पर वहन करने की बात हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्र १ के इन पदों के ही अर्थ को प्रकाश करती है—“स दधार पृथ्वी”। हिरण्यगर्भ सूक्त का यह वर्णन अलंकारिक है और इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि पृथ्वी और स्वर्ग के लोगों ने उन्हें अपना उष्ट आराधनीय स्वीकार किया। इस तरह उसने पृथ्वी तथा स्वर्ग को धारण किया। पृथ्वी और स्वर्ग के लोगों को धारण करने की अलंकारिक बात को ग्रीक माइथोलाजी में स्पष्ट ही विकृत रूप में कहा गया लगता है। कुछ भी हो—यह आश्चर्यजनक है कि इस अति प्राचीन भारतीय महापुरुष की मानवों के प्रति अनन्त उपकार की यशोगाथा ग्रीक प्रदेश की माइथोलाजी में भी स्वीकृत है। वस्तुतः अखिल विश्व का संपूर्ण मानव समाज सदाकाल इस पुरुष की अप्रतिम सेवा और देन के लिए सदा ऋणी ही रहेगा और यह भारतीय जनो के लिए कम गरिमा तथा गौरव की बात नहीं है।

ऋग्वेद और यजुर्वेद के और भी स्थल

“ॐ” त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विजति तीर्थकरान् ।

ऋषभाद्यापद्धमानान्तान् मिद्वान् मरणं प्रपद्ये ॥

ॐ पवित्र नमनमुपधि प्रनामहे द्या नमना (नमनये) ज्योतिर्वेदा वीरा इत्यादि भी ऋग्वेद में पाया है तथा यजुर्वेद में ऐसा कहा है—

ॐ नमो सर्वतो ऋषभो ॐ ऋषभपणि पृथ्वीतमध्वरं यज्ञेषु नमन परमं माह सस्मृतं वरं द्यौः जगत्तं पशु रिद्धमाहूतिरिति स्वाहा ।

ॐ त्रातारमिन्द्र ऋषभ वदन्ति अमृतारमिन्द्र हवे सुगत सुपाश्वर्मिन्द्र हवे शक्रमजित तद्व-
र्द्धमान पुरुहूतमिन्द्रमाहुरिति स्वाहा ।

ॐ नग्न सुधीर दिग्वाससब्रह्मगर्भं सनातन उपैमि वीर पुरुषमर्हन्तमादित्यवर्णं तमसं
परस्तात् स्वाहा ।

ॐ स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि
स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु । दीर्घायु स्नायुवलायुर्वा शुभजातायु ।

ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमि स्वाहा । वामदेव शान्त्यमर्थमनु विधीयते सोऽस्माकं अरिष्टनेमि
स्वाहा ।¹

इसके अतिरिक्त—

अर्हन्विभर्षि सायकानि धन्वार्हन्निष्क यजतं विश्वरूपम् ।

अर्हन्निदं दयसे विश्वं भवभुव न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥²

अर्थात्—(अर्हन्) हे अरहन्त देव आप अज्ञाननाशार्थ (सायकानि) वस्तुस्वरूप धर्म रूपी वाणों को
तथा (धन्व) उपदेश रूप धनुष को तथा (निष्क) आत्मचतुष्टय अर्थात् अनन्त दर्शन अनन्तज्ञान अनन्त वीर्य
और अनन्त सुख रूप आभूषणों को (विभर्षि) धारण किए हो तथा (अर्हन्) हे अरहन्तदेव आप (विश्वरूप)
विश्व स्वरूप अर्थात् जिसमें समस्त विश्व प्रतिभासित होता है (त) उस केवल ज्ञान को यजन किए अर्थात्
प्राप्त किए हो । (अर्हन्)—हे अरहन्त देव आप (इद) इस (विश्व) ससार के (भव भुव) समस्त
जीवों की (दयसे) रक्षा करते हो (रुद्र !) हे, काम, क्रोधादि बड़े-बड़े प्रबल शत्रुओं को रूताने वाले
(त्वद्) आपके समान और कोई भी (ओजीयो) बलवान् (नवा अस्ति) नहीं है ।

अर्हन् या अर्हत् व निगूढ या निर्ग्रन्थ जैनो के ही निगूढ शब्द है और जैन धर्म बहुत काल
तक अर्हत् धर्म के ही नाम से जाना जाता रहा था ।

बाजस्य नु प्रसव आवभुवेसा च विश्वा भुवनानि सर्वत ।

सनेम राजा परियाति विद्वान प्रजां पुष्टि वर्धयमानो ॥

—अस्मै स्वाहा ।³

1 मोक्ष मार्ग प्रकाशक—(नाथूरामजी प्रेमी द्वारा प्रकाशित पृ० २०१/२०२)

2 (ऋग्वेद अष्टक २ अ ७ वर्ग १७)

3. (यजुर्वेद अध्याय ६ मंत्र २५)

अर्थात्—

(बाजस्य) भावयज्ञ अर्थात् आत्म स्वरूप को (प्रसव) प्रकट कर देने वाले ध्यान को (इमा) इस (विश्व) ससार के (भुवनानि) सर्वभूत जीवों को (सर्वत) सर्व प्रकार से (आवभूव) यथार्थ रूप कथन करके (स) जो (नेमि) श्री नेमिनाथजी बाईसवे तीर्थकर (राजा) अपने केवल ज्ञानादि आत्म चतुष्टय के स्वामी (च) और (विद्वान्) सर्वज्ञ (परियाति) प्रकट करते हैं जिनके दयामय उपदेश से (पूजा) जीवों को (पुष्टि) आत्म-स्वरूप की पुष्टता (तु) शीघ्र (वर्धयमानो) बढ़ती है (अस्मै) उस नेमि नाथ जी को (स्वाहा) आहुति प्रदान हो ।

आतिथ्य रूपं मासरं महावीरस्य नग्नहु ।

रूपमुपासदामेतत्तिस्त्रो रात्री सुरासुता ॥¹

अर्थात्—

“(आतिथ्यरूप) अतिथि स्वरूप पूज्य (मासर) महिना आदि के उपवास करने वाले (महावीरस्य) कामादिक प्रबल शत्रुओं के जीतने वाले वीर अर्थात् महावीर तीर्थकर देव के (नग्नहु) नग्न (रूपम्) स्वरूप की (उपासदाम्) उपासना करो जिससे (एतत्) ये (तिस्त्रो) तीनो (रात्री) अज्ञान अर्थात् सशय विपर्यय और अनव्यवसाय और (सुरा) मद-अर्थात् धनमद, शरीरमद, और विद्यामद (असुता) उत्पत्ति नहीं होती है ।

ये उद्धरण श्री नाथूराम जी द्वारा ढूढारी भाषा में प्रकाशित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के परिशिष्ट १ पृष्ठ ४८६-४९० पर है और वही से साभार उद्धृत किए हैं । धार्मिक विद्वेष से वाद के सकलित वेदों में इस प्रकार के बहुतसे संकेत विलुप्त कर दिये हैं । यह कितने दुर्भाग्य पूर्ण बात रही है ।

ऋग्वेद अ २६ अ ४ व २०४ में अरिष्ट नेमिका आह्वान तथा यजुर्वेद अध्याय २६ में, व अध्याय ६ के २६ वें मंत्र में तथा सामवेद प्रपा. ६ अ ३ में भी अरिष्टनेमि की स्तुति है ।

वेदों को ब्रह्मवाणी माना जाता है इन वाणियों में वस्तुतः ऋषिगणों ने अपने नाना प्रकार के उद्गार भाव, स्तुतियाँ तथा ऐतिहासिक पुरुषों व घटना तथ्यों के संकेत दिये हैं । यही नहीं, इनका ऐतिहासिक मूल्य भी है, इसको वेदात दर्शन में स्वीकार भी किया गया है—

वेदों का ऐतिहासिक मूल्य

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षय ।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥²

1 (यजुर्वेद, अध्याय १६ मंत्र १४)

2 (वेदात दर्शन, शांकरभाष्य १/३/२६)

अर्थात्—“युग के अन्त में लुप्त इतिहास युक्त वेदों को महर्षियों ने स्वयंभू भगवान की अनुज्ञा से तप द्वारा पूर्वकाल में प्राप्त किया ।

यह स्वयंभू भगवान वृषभदेव का नाम है और “तपे” उनके “तपोयोगे”—विशिष्ट योग आत्म-साधना को प्रकट करता है ।

इस श्लोक को श्री शंकराचार्य ने महर्षि वेदव्यास कृत माना है । इससे भी स्पष्ट है कि वेदव्यास वेदों में इतिहास मानते थे ।

महर्षि दयानन्द ने वेदों को ईश्वर प्रणीत तथा सृष्टि के प्रारम्भ में प्रकट माना है । वैदिक काल से ईश्वरचित मानने की जो बात चली आ रही थी, उसे नकारना महर्षि दयानन्द को सरल नहीं हुआ ।

वेदों में इतिहास

श्री राम स्वरूप शास्त्री “रसिकेश” ने “वेदों में इतिहास” पर अपनी विमर्श अपने एक लेख (सरिता) अंक (५५) जुलाई (प्रथम)—१९७८—पृ ३७-४४१ में इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

“अब स्वामी दयानन्द के सामने एक समस्या खड़ी हो गई वह यह कि यदि वेद सृष्टि के आरम्भ में प्रकट किए गए तब उनमें ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं होने चाहिए । परन्तु जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है वेदों में च्यवन, विमद, तुग्र, मुज्य आदि सेकड़ों व्यक्तियों के नाम विद्यमान हैं । पुराने भाष्यकारों ने इस शका का समाधान यों किया कि च्यवन, विमद आदि व्यक्ति प्रत्येक कल में होते हैं । इस प्रकार वेदों में इतिहास है तो सही, परन्तु वह नित्य इतिहास है, जो प्रत्येक सृष्टि में दोहराया जाता है । इन प्रकार वेदों को ईश्वरकृत भी मान लिया गया और नित्य इतिहास से युक्त भी । पर स्वामी दयानन्द को यह युक्ति नहीं जची, इसलिए उन्होंने तुग्र, मुज्य आदि व्यक्तिवाचक नामों के अर्थ धातुओं के आधार पर और के और कर दिए । उदाहरणार्थ उन्होंने “तुग्र” का अर्थ “शत्रु हिसक सेनापति” कर दिया और उसके पुत्र “मुज्य” का अर्थ “राज्यपालक व सुख भोक्ता” । यह बातें ऐसी ही हास्यास्पद हैं जैसे कोई कहे कि रामायण में “दशरथ” का अर्थ कोई भी “दस रथों वाला” व्यक्ति तथा राम का अर्थ कोई भी “रमने वाला मनुष्य है ।”—यहाँ यह भी कह दें कि व्यक्ति वाचक ऋषभ या वृषभ के अर्थ श्रृंखला या बैल तथा अरिष्टनेमिका अर्थ रथ का पहिया,—ऐसे अर्थ भी इसी प्रकार हास्यास्पद हैं और ऐसे अर्थ वस्तुतः मत विद्वेष से ही किये जाते हैं ।

“कठिनाई यही नहीं थी, एक और भी थी—साहित्य में अतीत की घटनाओं का प्रायः सूतकालिक क्रियाओं द्वारा प्रकट किया जाता है, यह स्वाभाविक ही है । वैदिक ऋषियों ने भी इसी

प्रकार अश्विनी आदि के अनुग्रह पूर्ण कार्यों का वर्णन प्रायः भूतकाल में किया है। इन क्रियाओं से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ऋषि पुराणे इतिहास का वर्णन कर रहे हैं। स्वा दयानन्द ने भूतकालिक क्रियाओं का अर्थ वर्तमान काल विधि लिग काल आदि में कर दिया है।”

सत्य अर्थ न कर अभीष्ट अर्थ किये गये हैं

आगे लेखक ने मत प्रकट किया है—“पर सचाई यह है कि जहाँ सत्य अर्थ को छोड़ कर अभीष्ट अर्थ किये जाते हैं वहाँ पाठको के पल्ले कुछ नहीं पड़ता ? यही कारण है कि स्वा दयानन्द तथा अन्य आर्य समाजी विद्वानों के वेद-भाष्य न एक दूसरे के अनुकूल हैं, न परम्परागत वेद भाष्यों के।”

ऋग्वेद का एक यह मन्त्र है।

“युवं परास्तुवते कृष्ण्याय विष्णाय द दथु विश्वकाम ।

घोषायै चित् पितृपदे दुरोणे पतिं जूर्यन्त्या अश्विवायदत्तम् ॥¹

यह एक घटना को वर्णित करता है—हे नेता अश्विनी कुमारो । तुम दोनों ने कृष्ण के पुत्र स्तुतिकर्ता विश्वक को उसका पुत्र विष्णाय दे दिया था । तुमने पिता ही के घर बूढ़ी होती हुई घोषा को पति प्रदान किया था ।

इस मन्त्र के अर्थ स्वा. दयानन्द प. वैद्यनाथ शास्त्री, तथा प. जयदेव शर्मा ने जिस तरह भिन्न भिन्न रूप में दिए हैं उनका उल्लेख करते हुए अन्त में श्री रसिकेशने प्रकट किया है—“सचाई यह है कि अश्विनी कुमार दो देवता हैं, और अश्विनी के पुत्र हैं। परन्तु स्वा दयानन्द ने (स्वा दयानन्द—ऋग्वेद भाष्य तृतीय वृत्ति में) इनका अर्थ सभापति और सेनापति दिया है, तथा प. वैद्यनाथ ने (वैदिक इतिहास विमर्ष पृ. २१८ में) राजा और पुरोहित कर दिया है, तथा प. जयदेव शर्मा ने (ऋग्वेद भाष्य पञ्चमावृत्ति पृ ७०७ में) विद्वान् स्त्री और पुरुष कर दिया है। घोषा काशीवान की पुत्री थी परन्तु स्वा दयानन्द ने उसका अर्थ खेती, प. वैद्यनाथ ने विधवा स्त्री और प. जयदेव ने वेद-विदुषी कर दिया है।”

“इसी प्रकार द दथु व अदत्तम्—दोनों क्रियायें भूतकाल की वाचक हैं। उक्त महानुभावों ने इनके अर्थ “दो, देते हैं, प्रदान करो” रूप से क्रमशः कर दिये हैं। यह सब उलट फेर इस कारण करना पड़ा कि वेदों में इतिहास सिद्ध न हो जाये। “अन्त में विद्वान् लेखक ने कहा है—” निष्पक्ष वेदाध्ययन से यही सिद्ध होता है कि वेद प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रणीत ग्रन्थ हैं, जिनमें प्रार्थनाओं,

उपदेशो के अतिरिक्त ऋषि-मुनियो, राजाओं आदि का इतिहास पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। जब तक हम उन्हें ऐसा न मानेंगे, तब तक उनका वास्तविक अर्थ समझने में सर्वथा असमर्थ रहेगे।”

ऋ १०/६०/६ यजु. ३१/७, अथर्व, १६/६/१३—तीनों वेदों में एक साथ कथन में आये इस मंत्र का उल्लेख कर लेखक ने प्रकट किया है कि इसके रचयिता ऋषि नारायण हैं, और देवता “पुरुष”। यह नारायण ऋषि नारायण देवता से सर्वथा भिन्न है। नारायण व देवता की एकता का भ्रम रहा होगा, इसी कारण फिर वेदों में भी ऐसे मंत्र डाल दिये गये जिनमें वेदों को नारायण ईश यांनी ईश्वर द्वारा रचित कहा गया।”

विद्वान् लेखक ने अपने विवेचन द्वारा ये निष्कर्ष प्रकट किये हैं—

(१) स्वा दयानन्द तथा उनके अनुगत विद्वानों का वेदाध्ययन निष्पक्ष नहीं है, उनके द्वारा काल वाचक क्रियाओं के अर्थ नहीं, अनर्थ किये गये हैं। और ये अनधिकार पूर्ण हैं।

(२) वेदों में इतिहास है। सैकड़ों मंत्रों से सिद्ध होता है कि वैदिक ऋषि प्राचीन घटनाओं को ऐतिहासिक सत्य ही मानते थे। इसके अतिरिक्त यह भी न भूलना चाहिए कि सायण आदि प्राचीन वेद-भाष्यकार भी वेदों में इतिहास होना स्वीकार करते हैं।

(३) वेद ईश (ईश्वर) द्वारा विरचित नहीं है, इनको ईश्वर द्वारा रचित कहना मात्र भेडियाधसान है।

यही नहीं हम तो यह मानते हैं कि प्राचीन इतिहास को विलुप्त करते की चेष्टा देश, जाति उसके व्यक्तित्व सस्कृति गौरव और सम्मान के साथ द्रोह है। ऐतिहासिक व्यक्तियों की गौरवपूर्ण गाथाओं को विलुप्त कर कर देने के प्रयास, उपदेश परक अर्थ देकर भी कभी प्रशसनीय नहीं हो सकते। इससे तो देश की ओजस्विता गौरवपूर्ण इतिहास, सस्कृति तथा सम्मान ही नष्ट हुये हैं। यह तो देश के चारित्र-हनन करने का अपराध है। ऋषि आदि प्राचीन तीर्थंकरों, प्राग्-ऐतिहासिक सत्य-पुरुषों के वेदों में उल्लेखों के अर्थ भी इसी प्रकार अनर्थ करके प्रस्तुत किये गये हैं।

अखिल धर्म संप्रदायों का एक आदि धर्म प्रवर्तक

इस विश्व में जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं उनके मूल में एक आदि धर्म प्रवर्तक एक ही है—ऐसा हमारा निष्कर्ष है और वह आधार हीन नहीं है। ऐसा ही एक निष्कर्ष “मनीषी की लोक-यात्रा” में पृ. १४४ पर अध्याय १८ में वृद्ध महाशय की प्ररूपणाओं का सारांश देते हुए महा महोपाधाय कवि-रत्न प गोपीनाथ द्वारा भी दिया गया है—

“ससार में जितने धार्मिक संप्रदाय हैं, सब के मूल में प्रवर्तक एक ही है, दिशा,

काल तथा अधिकारी भेद से विभिन्न मार्ग प्रवृत्त हुए हैं।”

“गोवत्स” ऋषभ प्रभु की प्राण विद्या जो सुरों को प्रथम प्राप्त हुई

अति प्राचीन काल में यह मनुष्य जाति एक ही थी। मनु की सतान होने से मानव नाम हुआ और ये ही आर्य कहलाये थे। इनमें ही सुर तथा असुर थे और असुर सुरों के ज्येष्ठ भ्राता थे। सुरों ने समुद्र-मथन से प्राप्त अमृत का पान किया, असुर वंचित रहे। इसका अर्थ यह ही है कि सुरों को अध्यात्म विद्या असुरों से पहले प्राप्त हुई थी, तथा कथा यह भी है कि असुरों ने सुरों पर विजय पाकर, सुरों का पीछा किया तब देवों ने गोवत्स वृषभ के नाद (अर्थात् वृषभदेव का अनक्षर, अस्वर, दिव्य ध्वनिमय प्रवचन) सुना और असुर उसमें गति नहीं कर सके। इस कथा से पता चलता है कि भ० वृषभदेव ने अमृत मयी प्राणविद्या को अपनी दिव्य-ध्वनि द्वारा प्रवर्तित किया था और यह विद्या आर्यों में देव (सुर) पुरुषों को प्रथम प्राप्त हुई थी। गोवत्स वृषभ की और भी कथाएं हैं। असुर भी भ० वृषभेश्वर द्वारा दीक्षित हुए—यह इन्द्र और वैरोचन के आख्यान से पता चलता है।

पूर्व देवाः तथा पूर्व ऋषि : वैदिक आर्यों से भी पूर्व थे

देव आर्य वैदिक आर्यों से भी पूर्व भारत में थे। इनमें से ही प्राचीन सुर (देव) आर्यों को ही वेदों में अतः “पूर्व देवा” कहा गया है। परंतु कालान्तर में याज्ञिक वैदिक आर्यों का जब प्रभाव तथा सत्ता बढ़ी तो इन्हें देव कहना भी छोड़ दिया गया क्योंकि ये आर्हत्-धर्म में थे। सुर (देव) आर्य भी वशिष्ठ आदि याज्ञिक ऋषियों के प्रभाव में होने लग गये थे। पूर्व देवों के उपासकों को ऋग्वेद में “पूर्व ऋषि” कहा गया—“अग्नि पूर्वोभि ऋषि भिरीजयो नूतने सत”-ऋग्वेद (१,१,२)।

असुर (अहुर) आर्हत् और वार्हत्

असुर शब्द ईरानी “अहर” यानी पारसियों का अहर था और इसी से अहुरमाज्दा शब्द बना प्रतीत होता है। आर्हत्-आर्य अर्हत् तीर्थंकर द्वारा प्रचलित धर्म को मानते थे, तथा वार्हत् आर्य यज्ञ-प्रधानी कर्ष-काडी वेद धर्म के उपासक थे। आत्म-प्रधानी अहिंसक और तपोमय धर्म सहज मानव धर्म के रूप में सनातन धर्म ही चला आ रहा था। इसी परम्परा में सोलह कुलकर मनु हुए और ऋषभदेव के पिता महाराजा नाभि व माता श्री मरुदेवी अपने पुत्र ऋषभदेव को राज्य सभला कर हिमालय के बदरिका प्रदेश में दिगम्बरी प्रव्रज्या लेकर तप करने चले गये थे।

अनादि धर्म प्रवाह

ऋषभदेव ने भी जब दिगम्बरी दीक्षा लेकर तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने इसी अनादि सद् आत्म धर्म का प्रवचन दिया। इस प्रकार वे वर्तमान युग में योग-शासन के प्रथम प्रवक्ता प्रथम तीर्थंकर हुए। उनसे पूर्व अतीत युग में भी २४ तीर्थंकर हुए, भविष्यत् युग में भी २४ तीर्थंकर होंगे-इस प्रकार अनादि काल के भूत वर्तमान व भविष्यत युग में तीर्थंकरों का धर्म शासन प्रवाह

अवाध ही रहता है, सनातन ही रहता है। इस धर्म का कभी लोप नहीं होता-क्योंकि आत्मा, द्रव्य अव्यय वशाश्वत् है और उसके धर्म का कथन करने वाला धर्म भी शाश्वत् ही है। उनके समवशरण में सब ही मनुष्य जाति,—आर्य, अनायं, देव, व असुर आदि ने धर्म प्रवचन श्रवण किया।

ऋषभदेव और द्राविड़

अनेक मानव जातियो,—ऋक्ष, रक्ष, यक्ष, राक्षस कित्तर नाग आदि इस धर्म में दीक्षित हुई, और इसी में द्रविड़ जाति भी थी। तथा इन द्राविड़ों में ही विद्याधर भी थे, जो नाना विद्याओं तथा कला कौशल और सम्पत्ता में बहुत अग्रसर रहे। द्रविड़ ऋषभदेव के अनेक पुत्रों में एक पुत्र भी कहा जाता है और द्राविड़ उसकी ही सत्ति भी बताई जाती है।

ऋषभ के पुत्र भरत, राज्य भारत, राजधानी हस्तिनापुर

ऋषभदेव ने राज्य भरत को दिया जो ज्येष्ठ पुत्र थे, और वे विश्व-विजेता हुए। उनके नाम से ही यह देश भारत वर्ष कहलाया। वे इस भारतवर्ष के प्रथम आदि-सम्राट व प्रथम चक्रवर्ती महाराजा हुए। ऋषभदेव के राज्य काल में राजधानी अयोध्या थी। भरत ने गजपुर अर्थात् हस्तिनापुर को राजधानी बनाया।

लिपि और ज्ञान विज्ञान के पुरस्कर्ता महाराजा ऋषभ

ऋषभ महाराजा ने ही सवप्रथम देव लिपि व ब्राह्मी लिपि इस विश्व को दी। पशु पालन कृषि पालन आदि रूप में कृषि मसि असि आदि लोगों को उन्होंने सिखाया। उन्होंने ही अक्षर मय उद्गीथ विद्या, और फिर निरक्षर (ध्यान-समाधि) की विद्याएँ सिखाईं।

इनसे ही परम पद परमेष्ठी की मूल उद्भावना

इनसे ही “परमेष्ठी पद की मूल उद्भावना प्रकट हुई। सायण ने परमेष्ठिन् का लक्षण ‘परमे-निरतिशय स्थाने वर्तमान.’ दिया है। अथर्ववेद में इस परमेष्ठी पद को प्रजापति, ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्म आदि शब्दों से पहचाना गया (अथर्व ६/३/११ तथा १०/२/२०, २१) वे सब सज्ञाएँ भ० ऋषभदेव की ही हैं। तथा अब तो परमेष्ठी सज्ञा जैनो में पंचपरमेष्ठियों के लिए भी है। वेद में ऋषभदेव ही अज, विरचि, चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में स्तुत हुए हैं।

ऋषभ पुत्र भरत, भारत और भारत देश

“भारतीय सस्कृति का इतिहास” पुस्तक में अध्याय २ पृष्ठ ३१ अनुच्छेद “भारतवर्ष” में श्री चतुरसेन शास्त्री ने इस प्रकार प्रकट किया है—“भारतवर्ष—इस भूखंड का प्राचीन नाम भारतवर्ष है। यह नाम स्वायम्भुवमनु के वंशज ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था। चिण्ण पुराण और

वायु पुराण के कथनानुसार सैमुद्र के उत्तर और हिमालय का दक्षिण देश भारतवर्ष कहलाता है-क्योंकि वहा भारतीय प्रजा रहती थी जो भरत के ही अंश में थी।” इस प्राचीन महापुरुष “भरत” से ही भारतीय प्रजा व उनके वंशज भरतजन कहलाये और समग्र भारत भरत-जनो का। श्री ऋषभदेव पुत्र भरत महाराज के नाम पर ही इस देश को “भारतवर्ष” नाम करण हुआ है-यह निर्विवाद है। यह नामकरण व्यक्ति-निष्ठ नामकरण ही है-और इस देश में, नगरों, प्रदेशों आदि के व्यक्ति निष्ठ नाम करण करने की परंपरा चली आई लक्षित ही है।

इसी पुस्तक में पृ० १०१ में यह वर्णन दिया है—

भरत वंश वेद पूर्व अत भारतो का ही उल्लेख

“ऋग्वेद में भरतो-का कही नामोल्लेख नहीं है,—क्योंकि भरतवंश वेद पूर्व का वंश है। इस वंश के उत्तर में वेदोदय हुआ।”—इसी में आगे कहा गया है—“मनु-भरतो के प्रसिद्ध सर्व विजयी नेताओं ने भारत से बाहर अपने प्रबल राज्य स्थापित कर लिए थे। भरतो का भारतीय राजवंश दक्ष प्रजापति के बाद समाप्त हो गया। पौराणिक कथा प्रसिद्ध है कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ-काल में उसके जामाता रुद्र ने वध किया था। यह घटना किसी हद तक सही हो सकती है। परन्तु रुद्र दक्ष का जामाता नहीं, प्रदोहित प्रतीत होता है। वह दक्ष पुत्री वसु और सूर्य पुत्र यम के पुत्र ‘धर’ का पुत्र है। जो भी हो। दक्ष भरत वंश का अन्तिम प्रजापति था, परन्तु उसके बाद भी भरत-वंशियों के राज्य भारत की पश्चिमी सीमाओं पर कायम रहे। ऋग्वेद में भरतवंशी किसी प्रजापति का नामोल्लेख तो नहीं है, परन्तु “भारतो” का उल्लेख बहुत है। ये भारत वही मनुभरत थे और इनसे आर्यों के बड़े-बड़े निर्णायक युद्ध हुए थे।” यहा “आर्यों” से अभिप्राय वैदिक यज्ञ-प्रधानी आर्यों से है।

तृत्सु सुदास भरतो के कुल में

श्री शास्त्री ने आगे बताया है—“ऋग्वेद में “भरता” नाम बार बार आया है। यह नाम विशेषतः तीसरे या चौथे मंडलों में तृत्सु सुदास के नाम के साथ आया है। सातवें मंडल में जो वशिष्ठ-सूक्त है उस से प्रकट होता है कि वशिष्ठ कुछ दिन तक भरतो के कुल गुरु रहे थे। तथा तृत्सु भी भरतो ही के कुल में थे। इसी प्रकार विश्वामित्र के सूक्तों में भी भरतो का बहुत उल्लेख है। ये सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हैं। भरतो के राजा सुदास से वशिष्ठ और विश्वामित्र-दोनों ही का सम्बन्ध था। एक सूक्त में विश्वामित्र “भारत जन” का प्रयोग करते हैं। छठे मंडल में भारद्वाज के सूक्त हैं, वे भी उनमें भरतो का व भरतो का उल्लेख करते हैं।” पृ० ३६७, १०१-१०२।

महाभारत के कौरव पांडव-भारत-प्राचीन भारतो से भिन्न हैं

“ब्राह्मण ग्रन्थों में भारत का अर्थ क्षत्रिय योद्धा या पुरोहित के अर्थ में किया गया है। निरुक्तकार “भारत” शब्द का अर्थ सूर्य वंश से सम्बन्धित कहता है। परन्तु महाभारत में कौरव और

पाडव दोनों ही को भारत कहा गया है। यह बात महाभारत ही में स्पष्ट कर दी गई है कि प्राचीन भारत प्रसिद्ध हैं—वे अपने अर्थात् और हैं—महा० १३१/आ. अ ७४।”

आर्यावर्त की स्थापना का वर्णन करते हुए आगे लिखा है कि भारत में आकर मनु ने सरयु तट पर अयोध्या बसाई और अपने पिता सूर्य के नाम पर सूर्यवंश की गद्दी स्थापित की। बुध ने गंगा-यमुना के संगम पर प्रतिष्ठान पुरी बसा कर अपने पिता के नाम पर चन्द्रवंश की राजधानी बनाई—पृ० १५५

चक्रवर्ती भरत ने चन्द्रवंशी पुरुरवा को परास्त किया

इसी चन्द्र वंश में पुरुरवा को भरत चक्रवर्ती ने विश्व-विजय के समय परास्त किया था तथा इसी के साथ सूर्य व चन्द्र वंशियों में विग्रह का बीज पड़ा। तथा इस चन्द्र वंश के पुरु से सूर्यवंशी सुदास के साथ “दास राज्य युद्ध” हुआ। देव और अमुर संग्राम के नाम से बारह युद्ध-संग्राम तीन सौ बरसों तक बराबर चलते रहने के उल्लेख हैं। इन्हीं घटनाओं से आग्नेय, द्राविड और याज्ञिक आर्य सम्बन्धित थे। कहा गया है कि ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को चन्द्र वंश की प्रधान गद्दी का अधिकारी बना शेष चार पुत्रों को सीमांत राज्य देकर उन्हें आर्य-जाति से बहिष्कृत कर दिया था तथा आर्यावर्त क्षेत्र में उनका विस्तार नहीं हो सकता था। इसी कारण उन्होंने अन्य अनार्य राजाओं को मिलाकर पंजाब के प्राचीन भारतो के राज्य को विध्वंस कर, अपने राज्यों के विस्तार की चेष्टा की थी—जो सम्पन्न नहीं हुई।

इन्द्र अर्हन् अग्नि

ऋग्वेद में ३/५३/१२ में सुदास को “भारत”—अर्थात् भरतवंशी कहा है। ऋग्वेद में ७१/८/२३ में इन्द्र को अर्हन्—अग्नि कहा है—“अर्हन्नग्ने पञ्चवनस्य दानम्” और सुदास को पिजवन (दिवोदास) का पुत्र बताया है। अर्हन् जैन तीर्थंकर के लिए प्रसिद्ध है। प्रकट होता है कि तब इन्द्र अर्हन्तो, आत्म-अग्नि उपासकों का भक्त था और भारतो, सूर्य वंशियों का सखा था। ये भी उल्लेखनीय है कि भ० वृषभेश्वर (ऋषभनाथ) से लेकर प्रायः सब ही तीर्थंकर (सूर्यवंशी) हैं।

नहुष का भारतों द्वारा पराभव

पुरुरवा कौरववंश के प्रणेता सोम (चन्द्र) का पौत्र था और असीरिया (असुर-प्रदेश) का था। परन्तु अपनी माता इला से प्रतिष्ठान पुर (प्रयाग) के राज्य को प्राप्त किया था तथा उसने इन्द्र को प्रसन्न करके उस देश की उर्वशी को भी पाया था, पर वह चक्रवर्ती सूर्यवंशी भरत सम्राट से परास्त होकर असीरिया चला गया था और उसकी सतान ने भरतों को कर देना स्वीकार कर लिया था। महाभारत कार ने उसका पराभव ब्राह्मण द्वारा काल्पनिक रूप में इसलिए दिखला दिया कि वह

इन प्राचीन भारतो की विजय यशो गाथा को प्रकट नहीं करना चाहता था। इसी प्रकार महाभारतकार ने नहुष की उदण्डता का तो उल्लेख किया मगर अन्तिम परिणाम क्या और किसके द्वारा हुआ वर्णित ही नहीं किया। परन्तु ऋग्वेद से पता चलता है कि सूर्यवशी भारतो ने नहुष को वश में करके कर दाता कर लिया था—“सन्निरुध्या नहुपो यज्ञो अग्नि विश्वक्वे बलि हत सहीभिः” (ऋग्वेद ७/६/५)।

असुर और देवों के संघर्ष की लहर

“जैन धर्म—प्रागैतिहासिक परम्परा” पुस्तक में पृ० २५/२६ में प्रकट किया गया है “असुर और देव संघर्ष की लहर ईरान से भारत तक फैली पाई जाती है। जिस प्रकार भारत में असुरों के दमन वेद और पुराणों में भरे पड़े हैं, उसी वेद-यज्ञ के दमन की सूचना अरब मीनियन सम्राट असर्सस के ई० पू० पाचवीं शती के शिलालेख से प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि भारत में सुर-असुर संग्राम के समय असुरों द्वारा पशु-यज्ञ विरोधी मुनि या जैन-धर्म स्वीकार किये जाने का सूचक पौराणिक वृत्तान्त अपनी ऐतिहासिकता रखता है। विष्णु पुराण (३-१६-१२) के अनुसार असुर लोग आर्हत धर्म के अनुयायी थे अन्य २ पुराण मत्स्य पुराण (२४/४८-४९), पद्म पुराण सृष्टि खंड (१३/१७०-४१३) व देवी भाग० ४-१३-५४-५९) से भी इसकी पुष्टि होती है। असुर राजा प्रायः जैन सस्कृति व धर्म से सम्बन्धित हो गये थे और याज्ञिक सुर लोगों से उनका वाद में संघर्ष बराबर होता रहता था। याज्ञिक सुर (देवों) ने पूर्व सुर आर्यों को पराभक्त कर दिया था तब आर्हत धर्म असुर राजाओं में तो फलता ही रहा। विद्वेष के कारण ही असुरों को हिंसक का पर्यायवाची बना दिया गया, वरना वे अहिंसा में विश्वास रखते थे।

राम का रावण के विरुद्ध अभियान भी यज्ञ रक्षा का ही मूलतः प्रयोजन रखे हुए था। रावण महा विद्वान् था और उसने प्राचीन आस्टिक जातियों आग्नेय सूर्य-वशियों और यज्ञ-प्रधानी वैदिकों की सस्कृतियों को मिलाकर एक समन्वित सस्कृति के अर्थ वेदों का नया संस्करण बनाया था। उसकी माता सुमाली राक्षस की पुत्री थी और उसका पिता वेदज्ञ आर्य था और मातृ सत्तात्मक रूप से उसने नाना की सहायता करके स्वयं को लकाधिपति बनाया था।

वेदों में वेद पूर्व महापुरुषों के संकेत प्रमाणिक हैं

वस्तुतः वेदों में वेद पूर्व महापुरुषों के संकेत बड़े प्रमाणिक हैं-यद्यपि वेदों के कई-२ बार संस्करण हुए और साम्प्रदायिक पक्षपात से उन संकेतों को वेदों से निकाल देने के भी प्रयास हुए हैं। यही कारण है कि प० टोडरमल जी ने “मोक्ष मार्ग प्रकाश” में जिन ऋग्वेद आदि के उदाहरणों को दिया है, वे आज के संस्करणों में से निकाले हुए हैं, और वे वहाँ नहीं मिलते। मगर फिर भी जो भी संकेत अवशिष्ट हैं, मूल्यवान् हैं। जैनो को अपनी प्राचीनतम योग सस्कृति से वंचित रखने के ही अर्थ वेदों के पठन से जैनो को निषिद्ध भी रखा गया है।

तो मे कर्म कांडी आर्यों के छन्द नहीं, अति प्राचीन पूर्व आर्यों के भी छन्द भी आये हैं

यह प्रकट ही है कि याज्ञिक छन्दों के अतिरिक्त अति प्राचीन पूर्व आर्यों से सम्बन्धित छन्दों का भी जलिन ऋग्वेद में आया है। जो प्राचीन सूर्यवशी पूर्व आर्य भारतो से न कि वैदिक याज्ञिक कर्मकांडी आर्यों से संबंधित है। आर्यों के ही छन्द "जेन्द" रूप में पारसियों में "जेन्दा वस्ता" प्रसिद्ध हुए। ये जेन्द अगिरा पि से प्रभावित हुए माने गये हैं। ये अगिरा ऋषि प्रजापति (भ० ऋषभदेव) के मानस पुत्र कहे जाते हैं। अर्थात् ये प्रजापति ऋषभदेव (हिरण्यगर्भ) की ही परम्परा में हुए हैं। ऋषि अगिरा ही तीर्थकर नेमिनाथ थे-ये भी संकेत होना माना गया है-जिनसे कि श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। अगिरा अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। इस प्रकार अगिरा-ऋषि की परम्परा प्राचीन भारतो ही धर्म से जुड़ी है। ये निर्विवाद है कि "जेन्द" से यहूदी धर्म प्रभावित हुआ और यहूदी धर्म ने इस्लाम और ईसाई धर्म को प्रभावित किया। इस प्रकार परम्परा से आर्हत धर्म ने विश्व सारे ही महान् धर्मों को प्रभावित किया है।

यं बशी इन्द्र "इन्क" एक उपाधि, विष्णु पूजन सूर्य पूजन ही थी

"अनाम की खुदाई में जो लेख मिले हैं, उनसे प्रकट होता है कि इनके राजाओं की उपाधि सूर्यवशी इन्द्र थी-जो "इन्क" के नाम से प्रसिद्ध थी। यहाँ मिश्र से मिलती जुलती सूर्यपूजा भी प्रचलित थी। वैष्णव धर्म में प्रथम विष्णु ही की पूजा प्रचलित हुई जो सूर्यपूजन ही थी। कुछ लोगों का कहना है कि वैदिक विष्णु ही द्राविडों के एक आराध्य देवता हैं"-आ चतुर्सेन भारतीय संस्कृति का इतिहास पृ. 152। इससे सहज निष्कर्ष होता है कि वैदिक विष्णु सूर्य ही था, अन्य नहीं।

इससे भी प्रकट होता है कि सूर्य-वशियों में केवल ज्ञान सूर्य भ० ऋषभदेव की पूजा सूर्यप में की जाती थी। वे ही आदित्य वरां भी कहे जाते थे और आदित्य भी तथा उनही का नाम वस्वत भी था। इन्हे ही मार्गवेतादि शास्त्रों में विष्णु का विशेष अंश वं तर नारायण हरि रूप से स्वीकार किया गया।

अब भी तीर्थकर अर्हत्परमेश्वर का ध्यान सूर्य सम प्रभा भास्वर ज्ञान मंडल मध्यस्थ स्थापित करके किया जाता है। गायत्री मंत्र भी इन्हीं से संबंधित है तथा मक्तानगर में जहाँ इन्हे आदित्य कहा गया वहाँ यजुर्वेद में आदित्य तथा वेद व पुराणों में महाद्युतिमान भी।

पुष्प और अग्नि समानार्थक और भरत का अग्नि रूप में तथा देवों का अग्नि धारण के वरां

"स्वामी कमनिन्द ने अपनी पुस्तक "भारत का आदि सम्राट" में लिखा है --

शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है -- "भरतः एष सूर्यः अर्थात् भरत ही सूर्य है, तथा च अग्नि वं भरतः" (शत पथ १/४/२/२) अर्थात् अग्नि ही भरत है, अग्नि और सूर्य एकार्थ वाचक भी

है। ऋग्वेद मंडल सूक्त ६६ में इसका सुन्दर वर्णन है—“ऊर्जं पुत्र भरत सुप्रदानु देवा अग्नि धारयन् द्रविणोदाम्” (३) इस मंत्र का अर्थ करते हुए श्री सायणाचार्य लिखते हैं कि “प्राण रूपेण सर्वासा प्रजाना भर्तारम् । अर्थात् प्राण रूप होकर सम्पूर्ण प्रजा का पालन करने वाले भरत—यह हुआ ऊर्ज पुत्र का अर्थ । आगे लिखते हैं कि सुप्रदानु “अविच्छेदेन घनानि प्रयच्छन्तम्”—अर्थात् बिना बाधा के निरन्तर दान देने वाला । ऐसे दानी भरत को देवों ने धारण किया । इस मंत्र में अग्नि शब्द भरत का विशेषण है—इसलिए “देवा अग्नि धारयन्”—अर्थात् देवों ने अग्नि को धारण किया यह अर्थ है । सायणाचार्य जी का अर्थ यद्यपि सुन्दर है, फिर भी हम उससे सहमत नहीं—क्योंकि ऊर्ज शब्द है, जिसके अन्न, बल आदि अनेक अर्थ हैं ।ऊर्ज शब्द का अर्थ बल उत्साह होता है—वही अर्थ अभिप्रेत है । इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में इसको स्पष्ट कर दिया है—“स प्रतनथा सहसा जायमान काव्यानि बलघत्त विश्वा । आपश्च मित्र धिषणा च साधन् देवा अग्नि धारयन् द्रविणोदाम् ।” अर्थात् सहसा बल से उत्पन्न अग्नि (भरत) ने उत्पन्न होते ही अर्थात् जन्मते ही पुराने सम्पूर्ण काव्यों को सद्यः शीघ्र ही धारण कर लिया—अर्थात् वह जन्मते ही ज्ञानी हो गया तथा शील स्वभाव रूप वाणी उसका मित्र रूप से कार्य सिद्ध करने लगी । ऐसे दानी अग्नि को देवों ने धारण किया । आगे लिखा है—

“स पूर्वं या निविदा कव्यतायोरिमा प्रजा अजनयन्मनूनाम् विवस्वता चक्षसा द्याम पश्चादेवा धारयन् द्रविणोदाम्”—अर्थात् उस अग्नि से, पूर्वं कवियों की कविता—अर्थात् उपदेशानुसार मनुष्यों की प्रजा को उत्पन्न किया अर्थात् शिक्षित करके उस साचे में ढाल दिया । इसके पश्चात् अपने तेज से द्युलोक और अन्तरीक्ष लोक का स्वामी हो गया । अप. का अर्थ समुद्र है और द्याम का अर्थ पार्वतीय देश है । यह अग्नि कौन है ? यह मंत्र जिन पर लिखा है—जिसको हम लिख चुके हैं । यह सम्राट् भरत है । इस मंत्र में कई शब्द बड़े महत्व के हैं । एक तो मनुना प्रजा—यहा मनु शब्द के बहुवचन होने से सिद्ध हो गया कि भरत सब मनुष्यों के बाद हुआ, तथा यह भी सिद्ध हो गया कि मनु और भरत एक नहीं, पृथक् पृथक् हैं । दूसरा शब्द “पूर्वं या निविदा” अर्थात् पूर्व उपदेश इन भरत महाराज को पिता जी में मिला था जिसका नाम यहाँ “सहसा” अर्थात् बल है । वेदों में ऊर्ज शब्द भी है—जिसके पुत्र भरत बतलाये गये हैं । यह सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं, जिसको हम ऋषभदेव के नाम में जानते हैं । ताण्डव ब्राह्मण में जो कि सामवेद का ब्राह्मण है, स्पष्ट लिखा है—“वीर्यं का ऋषभ ।”

“अर्थात् वीर्य बल ऋषभ है । अतः सिद्ध हो गया कि ऊर्ज, सहज, ऋषभ आदि शब्द एकार्थक हैं । अतः इस पुण्य भूमि के प्रथम चक्रवर्ती का नाम भरत तथा सूर्य है । इसी से भारतवर्ष नाम इस देश का हुआ । पहले इस देश का नाम अजनाभ था । यह भागवत में लिखा है । अतः ने यह भाग्य कहलाने लगा और इन्हीं के नाम से सूर्यवंश चला । इस चक्रवर्ती ने समुद्रों पर तथा पहाड़ी दोनों पर भी अपनी वैजयंती पहनाई थी, यह वेद भगवान ने सिद्ध कर दिया । भगवान् ऋषभदेव का वर्णन हम

अग्ने दूसरे ग्रन्थ में करेंगे—उनकी स्तुति में वेदों का बहुत बड़ा भाग रचा गया है। इसी प्रकार भरत महागज और भारतो के लिए भी बहुत कुछ स्पष्ट किया है। हम लोग वैदिक शैली को भूल गये हैं—इसलिए यह सब विवाद है—परन्तु अब तो प्रकाश का समय है। इसलिए अवश्य ही प्रकाश होगा।”

भरत से भारत

जिस प्रकार निरुक्त में (भरत आदित्यस्तस्य भा भारती) भारती को सूर्य की शोभा कहा है। उसी प्रकार ऋग्वेद में ३/६२/३ में भी भारती को सूर्य की पत्नी लिखा है—इससे भी भारत भूषि ही अभिप्रेत है।

भरत के पुत्र

स्वा कर्मानन्द ने लिखा है—

“आमन्थिष्ठां भारत रेवदग्निय देवाश्रवा देववात सुदक्षम् ।”¹

अर्थात् भरत के तीन पुत्रों ने अग्नि को मथन द्वारा उत्पन्न किया। इन पुत्रों का नाम था (१) देवश्रवा (२) देववात और (३) सुदक्ष। जैन साहित्य में भरत के सबसे बड़े पुत्र का नाम अर्ककीर्ति अथवा आदित्ययश है। देवश्रवा अर्ककीर्ति आदित्ययश आदि नाम समानार्थक हैं। इसलिए जैन साहित्य और वेद का कथन परस्पर मिल जाता है। इस वैदिक प्रमाण से भी मनु तथा दौष्यन्ति भरत की मान्यता का स्पष्ट खण्डन को जाता है, क्योंकि दौष्यन्ति भरत के तो कोई सतान ही नहीं थी। अन्त में उसने एक पुत्र गोद लिया था। इस प्रकार किसी भी मनु के तीन पुत्रों का कथन भारतीय साहित्य में नहीं है। इसलिए भी ऋषभदेव जी के पुत्र भरत के कारण ही इस देश का नाम भारत वर्ष प्रसिद्ध हुआ था—यह वेद से भी सिद्ध है।

पूर्व भरत दौष्यन्ति भरत से अति प्राचीन

अपरे ये च पूर्वं वै भारता इति विश्रुता ।

भरतस्यान्वाये हि देवकल्या महोजसा ॥²

अर्थात् इनसे पृथक् (यानी दौष्यन्ति भरत के चन्द्र वंशियों से पृथक्) पहले के भारत हमने सुने हैं—वे सब देवों के समान तेजस्वी हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि जिन भारतों का वर्णन महाभारत में सौति ने किया है, उससे बहुत पहले इस भारतवर्ष में भरतवंश था, और वह देवों के समान बड़ा

तेजस्वी और महापराक्रमी था। ये प्राचीन भारत इस अंतिम (दीर्घान्ति) भरत के पहले हुए भरत के वंशज थे,—भारत नाम से विख्यात हो चुके थे—यह पूर्व भरत स्वयं सूर्य थे तथा ऋषभदेव के पुत्र थे।

निविद शास्त्र जो आज उपलब्ध नहीं

महाराज भरत के एक अन्य नाम अनंग होने का भी स्वा. कर्मानन्द ने जिक्र किया है। महाभारत शांति पर्व में युधिष्ठिर के राजन् शब्द की व्युत्पत्ति के पूछने पर भीष्म ने उत्तर में कहा—प्रथम कृतयुग में राजा थे ही नहीं। उस समय सब लोग स्वतन्त्र थे। परन्तु आगे चल कर काम क्रोध लोभ आदि के कारण ज्ञान का लोप हो गया और धर्म का नाश होने लगा। उस समय ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से एक लाख अध्याय का एक ग्रंथ बनाया। उसमें धर्म, अर्थ, काम का वर्णन किया। तथा उसमें राजनीति भी विस्तार से बताई। यह ग्रंथ ब्रह्मा ने शक्र को सिखाया। तथा आगे लिखा है कि शक्र ने इन्द्र को, इन्द्र ने वृहस्पति को सिखलाया। तथा आगे लिखा है कि ब्रह्मा ने यह ग्रंथ पृथ्वी के प्रथम राजा अनंग को दिया और उससे कहा कि इस शास्त्र के अनुसार राजकार्य करो। जब उसके पौत्र वेन ने इन नियमों का उल्लंघन किया, और यह अपनी प्रजा को कष्ट देने लगा, तब ऋषियों ने उसे मार डाला तथा उसकी जघा से पृथु नाम का राजा उत्पन्न किया। उसे ब्राह्मणों और देवताओं ने कहा कि राग और द्वेष त्याग कर सब लोगों के साथ समानता का व्यवहार कर। —“ऐसे यहा भरत का नाम अनंग भी मिलता है। स्वामी कर्मानन्द ने आगे यह भी प्रकट किया है कि ब्रह्मा और ऋषभदेव एक ही व्यक्ति थे। तथा एक लाख अध्याय का ग्रंथ या तो काल प्रभाव से नष्ट हो गया अथवा जानकर नष्ट कर दिया गया। यदि आज यह ग्रंथ उपलब्ध होता तो भारतीय कीर्ति का सूर्य आज मेघाच्छन्न न होता। वेदों में उस मूल ग्रंथ के मन्त्रों का नाम “निविद” लिखा है—(देखो ऋग्वेद १/८६/१२) तथा (ऋग्वेद १/६६/१२)। राज्य प्रथा प्रचलित होने का यह वर्णन जैन पुराणों के अनुकूल ही है।

प्राचीन आर्य अहिंसा प्रधानी

“ऋग्वेद में सूर्य या चन्द्र वंश के नाम नहीं हैं क्योंकि ये नाम बाद में प्रसिद्ध हुए। जब सूर्यवंशी भारत का सूर्य अस्त हुआ तो चन्द्र वंशियों ने भारतवर्ष का राज्य भोगा और उनमें ही कौरव वंशी हुए। ये चन्द्र वंशी आर्य हिंस्र मय यज्ञ प्रधानी थे और सूर्य वंशी प्राचीन आर्य अहिंसा प्रधानी थे। ये भी कहा जाता है कि इनके मगध राज्य सत्ता तथा मस्कृतियों के ही संग्राम थे।”

अन्तिम मनु सम्राट् भरत

जैन आदि-पुराण में सोलह मनु बताये गये हैं—इसमें अन्तिम मनु सूर्यवंशी भरत सम्राट को कहा गया है—

नाभिश्च तन्नापि निकर्त्तनेन प्रजासमोश्वासने हेतुरासीत् ।
सोऽजीजनत् त वृषभं महात्मा सोऽप्यग्र-सुनु मनुमादिराजम् ॥¹

अर्थात्—नाभि राय के प्रथम तीर्थंकर श्री वृषभ नाथ उत्पन्न हुए, तथा ऋषभनाथ के आदि-सम्राट सोलहवें मनु महाराज भरत उत्पन्न हुए । तथा च इसी पुराण के पर्व ३६ के प्रारम्भ में ही भरत महाराज को सोलहवा मनु तथा प्रथम सम्राट कहा गया है । अभिप्राय यह है कि इन्हीं भरत महाराज का नाम मनु भी था । परन्तु यह नाम नहीं था । अपितु यह उनकी उपाधि थी । वास्तव में आपके दो नाम थे,—एक भरत दूसरा सूर्य । भरत नाम से भारत विश्व तथा भारत देश प्रचलित हुआ और सूर्य नाम से सूर्यवंश चला ।

भरत नाम की सार्थकता

अब इससे इस अनुश्रुति की भी संगति लग गई । उस अन्तिम मनु भरत के द्वारा भरण पोषण प्राप्त होने से यह वर्ष (देश) भारत कहलाया यह निरुक्त अर्थ यही है ।

भरणात् प्रजन्तोच्चैव मनु भरत उच्यते ।

निरुक्तवचनश्चैव वर्षं तद् भारत स्मृतम् ॥²

तथा च, वायु पुराण में भी इसका समर्थन है । कहा है कि प्रजाओं के भरण करने के कारण ही वह मनु-भरत ही कहलाया—

“भरणाच्च प्रजानां वै मनु भरत उच्यते ॥”³

वायु पुराण में जहां उनका नाम मनु भरत बताया, वहां यह भी बताया है कि यह भरत श्री ऋषभदेव के पुत्र थे और उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ है । वायु पुराण में यह उल्लेख पर्व अ ३३ पृष्ठ ५१ पर है—जो इस प्रकार है—

ऋषभाद् भरतो जज्ञे, वीर पुत्र शताग्रज ।

तस्माद् भारत वर्षं, तस्य नाम्ना विदु बुधाः ॥

ऋषभदेव और हिरण्यगर्भ एक ही हैं, यह हम देवी भागवत के उद्धरण आदि से पूर्व में ही बता चुके हैं ।

¹ (जैन आठ पु० पर्व ०/३/२३६) ² (मत्स्य पुराण १४/५)

ऋषभदेव और भरत से ही इक्ष्वाकु तथा सूर्यवंश -

वैवस्वतो मनुर्नमा माननीयो मनीषिणाम् ।

आसीत् मही भूतामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव ॥

रघुवंश में कालीदास कहते हैं कि वैवस्वत मनु इस भारत में आदि—राजा हुए ।

अकनाच्च तदिक्षूणां रससंग्रहणे नृणाम् ।

इक्ष्वाकु इत्यभूद् देवो जगतामपि सम्मतः ।

प्रथम मनुष्यों को इक्षु—गन्ने का रस निकालने की विधि बताई—अतः जनता ने आपका (ऋषभदेव का) नाम इक्ष्वाकु रख दिया । अतः यह सिद्ध होता है कि ऋषभदेव के जहाँ प्रजापति, हिरण्यगर्भ, मनु, आदि पुरुष, अग्नि, ब्रह्मा आदि अनेक औपाधिक व सार्थक नाम थे—वहाँ उनका नाम इक्ष्वाकु भी था । इक्ष्वाकु से भारत का प्रसिद्ध इक्ष्वाकुवंश चला । तथा भरत महाराज से सूर्यवंश और भरत वंश चला — यथा —

इक्ष्वाकुः प्रथमं प्रधानं मुदगादादित्यवंशं स्ततः ।

तत्समादेव च सोमवंशं यस्त्वन्धे करुणादयः ॥

अर्थात्—प्रथम इक्ष्वाकु वंश प्रचलित हुआ, तत्पश्चात्, सूर्यवंश व चन्द्र वंश आदि चले । इन्हीं महाराज इक्ष्वाकु, ऋषभदेव का वर्णन वेद में निम्न प्रकार से किया है—

यस्येक्ष्वाकु रूपव्रते रेवान् मरान्ये घस्ते ।

दिवीव पञ्च कृषयः ॥

अर्थात्—इक्ष्वाकु राजा की मरक्षकता में पाँचों मनुष्यों के कुल तथा आर्य और अनार्य आदि सब स्वर्गीय सुखों का उपभोग करते हुए प्रपन्नो आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे ।

किसी भी राजा की प्रशंसा में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता । इनकी प्रशंसा में इसी प्रकार का वर्णन अन्य स्थानों के वेद मंत्रों में भी किया गया है ।

औषधि ज्ञान के प्रणेता

तथा च अथर्ववेद में १६/६६ में एक औषधि का उल्लेख है । वहाँ लिखा है—“ य त्वा

1. (छा पु प १६/६४)

2 (जैन हरिवंश पुराता १३/३०)

3 (ऋग्वेद मं १०/६०/४)

पूर्व वेद इक्ष्वाकोय " दात्वा कुण्ट काम्य ॥" अर्थात् हे श्रीषधे ! सब से प्रथम तेरे को इक्ष्वाकु ने जाना । इस वर्णन से यह सिद्ध हो जाता है कि इक्ष्वाकु (ऋषभदेव) जहाँ आदर्श राजा थे, वे अनुपम अन्वेषक तथा आविष्कारक भी थे ।"

अयोध्या की संगति

इस प्रकार वर्णन करते हुए स्वा. कर्मनिन्द ने अयोध्या के लिए इस प्रकार उल्लेख किया है— भारत की प्रथम राजधानी अयोध्या के लिए वाल्मीकि रामायण बालकांड में लिखा है—

अयोध्या नाग नगरी तत्रासी ल्लोका श्रुता ।

मनुना मानवेन्द्रेण सापुरी निर्मिता स्वयम् ॥

अर्थात् लोक में प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी है उसको नरेन्द्र मनु ने स्वयं बनाया था । यही बात जैन पुराण में आई है—

तस्यामलंकृते पुण्ये देशे कल्पाद्विपात्याये ।

तत्पुण्यं मुहुराहूत । पुरुहूत पुरीं दधान ॥

कल्प ब्रह्मों के नष्ट हो जाने पर जिस देश को महाराज नमि और उनकी घमपत्नी मरु देवी ने अलंकृत किया था, उन्हीं के पुण्य से प्रेरित होकर एक पुरी रची। तथा आगे श्लोक ७६ में लिखा है—

“अयोध्या न परं नाम्ना गुणैनाप्यरिभिः सुरा ।”

यह अयोध्या केवल नाम की ही अयोध्या नहीं थी—अपितु शत्रुओं से भी अजेय थी ।

ऋषभपुत्र भरत के राज्य की सीमा

विष्णु पुराण (अश २/अ ३) में भरत के राज्य सीमा इस प्रकार कही है—

“उत्तरे यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।

वर्ष तद् भारत नाम भारती यत्र सन्तति ॥

नव योजन सहस्रो विस्तारोऽस्य महामुने ॥

समुद्र के उत्तर से हिमालय के दक्षिण तक के देश का नाम भारतवर्ष है, वहां के लोग भरत की सन्तान है। इस देश का विस्तार ३६ हजार कोस है। जितनी पृथ्वी पर भरत ने राज्य किया, वही भारत वर्ष कहलाती थी। इस प्रकार यह निर्णय है कि दौष्यन्ति भरत से बहुत पहले यह देश भारत वर्ष रहा है। तथा भरत वंश इक्ष्वाकुवंश वृषभवंश सूर्यकुल आदि बहुत नाम से उनका ही वंश रहा और इस वंश ने भारतवर्ष में राज सहस्त्रो वर्ष तक भोगा था। वैदिक चन्द्र वंशी आर्यों के पहले उस वंश में ही राज भोग किया था।

महा महोपाध्याय पं० गंगानाथ झा का मत

स्वामी कर्मनिन्द के निष्कर्ष उनके विस्तृत व गहरे वैदिक साहित्य के अध्ययन पर आधारित है। उन्होंने वैदिक ऋषिवाद, सृष्टिवाद, भारत के आदि सम्राट, धर्म के आदि प्रवर्तक, आदि पुस्तकों का प्रणयन किया है। भारत के आदि सम्राट की प्रस्तावना में श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, संपादक “विकास” ने प्रकट किया है—खोज के कार्य में मत भेद होना स्वाभाविक है, पर संस्कृत के प्रकांड पंडित श्री गंगानाथ झा एम डी लिट (वायस—चान्सलर) प्रयाग विश्वविद्यालय के शब्दों में वैदिक ऋषिवाद एक निष्पक्ष गवेषणात्मक पुस्तक है। दूसरी पुस्तकों के भी सम्बन्ध में भी इसी तरह की सम्मति दी जा सकती है। आगे प्रस्तावना—लेखक ने “भारत के आदि—सम्राट्” पर कहा है। कि “मैं” इतना कह सकता हू कि स्वामी ने आज तक की इस विषय में प्रचलित परंपराओं की दीवारों को लाघकर अनुसंधान के दूरवीक्षण से बहुत दूर तक झाका है और एक नई सृष्टि खड़ी की है। दूसरे शब्दों में भारतीय इतिहास के पंडितों और विद्यार्थियों को एक नये दृष्टि कोण पर विचार करने का आमन्त्रण है, ऐसा आमन्त्रण जिसमें अपनी भारत माता के प्रति श्रद्धा है, अनुसंधान की उत्कण्ठा है, और विचार विनिमय की तत्परता है”

डा. ज्योतिप्रसाद के शोधपूर्ण निष्कर्ष, प्रागैतिहासिककाल से ही प्रवाहमय यह धर्म

“जैनिज्म दी ओल्डिस्ट लिविंग रिलीजन” पुस्तक भी स्वामी कर्मनिन्द के अनुसंधानों को ही आगे बढ़ाती हुई है। इस महत्वपूर्ण पुस्तक के विस्तारमय विवेचन तथा साधिकारी मनीषी शोधकर्ताओं के बहु उद्धरणों से भरपूर भाग को संपूर्ण यहाँ देना संभव नहीं है, फिर भी हम इसके अन्तिम २-३ अनुच्छेदों का हिन्दी रूपान्तर देते हैं—

“भारत के प्राचीनतम रहस्य—चिन्हों यथा स्वस्तिक त्रिदण्ड या त्रिशूल (जो रत्न त्रय को उपलक्षित करते हैं) धर्मचक्र (धर्म संस्थापना का चक्र तथा काल चक्र) नन्द्यावर्त और वर्धमानक्य (अथवा नन्दी पद) धृक्ष, स्तूप, नवचन्द्र, कमल, वृषभ, हस्ति, सिंह, कच्छप, अहि आदि का जैनो द्वारा आदितम कालों से ही प्रयोग में लाना पाया जाता है और यह इनके ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के द्वारा अपनाये जाने से भी बहुत पूर्व तथा मूर्ति (प्रतिमा) पूजन को रिवाज (fashion) बनाए जाने

भी पूर्व जैनो मे इनका प्रयोग प्रचलित रहा था । कतिपय प्राग्-ऐतिहासिक चित्र भी नियो लिथिक काल (नव प्रस्तर-अस्त्र प्रयोग काल) की गुफाओ मे जो दमियो सहस्र वर्षों पुरानी है, अब उपलब्ध है यथा सिंगनपुर (रायगढ स्टेट) की गुफाये हैं । ये जैनो के उन प्रथम कालीन काल मे प्रभाव के मिट चिह्नो को लिए हुए है । पेलियोलेथिक और निओलेथिक भारतीय मानवो के धार्मिक विश्वास, जितने भी वे ज्ञात हुए है, जैन दर्शन के मूल भूत तत्व (Cardinal features) यथा-आत्मवाद (animism), मृत्युपरत जीवन, आत्मा की सत्ता और शाश्वत् प्रकृति, जैन कर्मवाद से मिलता जुलता कार्य-कारण मनोविषयक सिद्धात आदि आदि-से अतिसन्निकट की समानता रखते है । इस बात को भी प्रकट करने वाली पर्याप्त साक्षिया है कि सदा से ही हिमा प्रधानी उग्रस्वभावी मासाहारी जनो की विद्यमानता के साथ साथ ही अहिंसक शात जन भी रहे है जो शाकाहार पर जीवन यापन करते थे । अति प्राचीन राजवंश प्रया से पूर्व के मिश्रदेश का धर्म भी, जो लक्ष लक्ष वर्ष प्राचीन अनुमान किया गया है, जैन धर्म से संपूर्णत संगोत्रीय (Akin) प्रतीत होता है । यथार्थत फर्लिंग महोदय के शब्दो मे “जैन धर्म के आदि का पता पाना असम्भव है ।” स्वयं जैनो की मान्यतानुसार उनका धर्म सनातन है, यह धर्म तो ऋषभदेव से भी पहले विद्यमान ही था, और ऋषभदेव की भी जो काल अवधि वे बताते है, गणनातीत है ।

“लेकिन वैज्ञानिक इतिहास के ठोस तथ्यो पर पहुचने हेतु भूगर्भ शास्त्रियो, एन्थ्रॉपो-भौगोलिको तथा अन्य प्राग् इतिहास वेत्ताओ के अनुसार अन्तिम आदि हिम युग आठ से दस हजार ई पू समाप्त हुआ और इसके साथ ही उत्तर हिमकाल आरभ हुआ । क्वार्टरी कालावधि के निओलेथिक युग के समाप्ति की भी यही समयावधि कही जाती है । इसी समय के आसपास उन तथा कथित आर्य-जनो का भी अपने ध्रुवीप्रदेश के निवासो से निष्क्रमण का आरभ कहा जाता है । इस समय के तुरतवाद स्वयं भारत मे क्लैकोलिथिक (ताम्र-प्रस्तर) युग आरभ होना था जिसने उस सम्यता का जिसे आज हम समझ रहे है-प्रारभ चिह्नित किया । ऋषभ प्रभु के लिए एक अतिमनोरंजक साक्षी यही समयावधि विलक्षण रूप से प्रदान करती है । सम्राट् चन्द्र गुप्त मौर्य-जिन्हे इतिहासज्ञो ने अब जैन होना माना है, के राज-दरबार मे कुछ काल तक प्रवासी रहे सेल्युकसीय दूत मेगस्थनीज ने ई पू ३०५ वर्ष पूर्व उल्लेख किया है कि तब स्थानीय रूढ परम्परा (Tradition) भारत के इतिहास के आरभ का उस समय से ६४६२ वर्षों पूर्व से होने की मान्यता स्थिर रूप से प्रचलित थी । जब कि महान् भारतीय डाइओनिसस को वह मेरू पर्वत और कैलास (Hamodos) से भी संबधित बताता है । और उससे ही विभिन्न नाना प्रकार की कला-कौशल, उद्योग के आविष्कार और खोज नगरनिर्माण, राज्य स्थापनाए आदि का भी सम्बन्ध ठहराता है । वह उन्हे लेनाइस (Lenaïos) कहता है क्योंकि उन्होने फल-पैदावर को संग्रह करने तथा उनके रस निकालने की प्रक्रिया को भी खोजा था । इससे पूर्व समय मे तो वहा के निवासी स्वतः पृथ्वी पर पडे व मिल जाने वाले फलो पर आश्रित थे । उनका पुत्र हरकुलीश बड़ा योद्धा और विजेता था, उसके बहु पत्निया थी, अनेक सताने थी । उस डाइओनिसस (Dionysus) ने ढाई सौ वर्षों की दीर्घ आयु पाई थी ।

“यह सब वर्णन किसी अन्य और को नहीं, एक मात्र ऋषभदेव या आदिनाथ को ही निर्देश करता है, जो धर्म-तत्त्व के प्रथम प्रवक्ता व्यवस्थाओं के प्रथम सस्थापक और कला-कौशल उद्योग और सामाजिक संगठन के आदि पुरस्कर्ता थे, जिन्होंने भोग-भूमि (प्रकृति पर निर्भर करने वाले आदि जीवन) के काल के अवसान पर कर्म भूमि व्यवस्था, बुद्धि और श्रम (कर्म) के युग का उद्घाटन किया। उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के जो प्रथम सर्वभौम विश्व सम्राट थे अनेक रानिया और बहुसंख्या में सताने थी। अतः इसमें कोई सदेह नहीं कि दो सहस्र वर्षों से प्राचीन वह परम्परा निश्चय रूप से ऋषभदेव प्रभु को ही प्रमाणित करती थी जिनके काल की अवधि इस परम्परा के अनुसार ई. पू. ६७६५ वर्ष या १०००० वर्ष निर्दिष्ट हो जाती है। कम से कम यह वह काल अवधि है जो उस चली आती परम्परा में तृतीय व चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व की होना विश्वस्त समझी जाती थी। लेकिन यही काल अवधि प्रसंग-वश पूर्वोक्त भूगर्गीय निर्दिष्ट सिद्धान्त की काल अवधि से भी मेल खाती है। और यह प्राचीनतम सिंधुघाटी (C. ६००० B C) की प्राचीनतम सभ्यता से, मिश्र देशीय आदि पूर्व सभ्यता (C. ५००० B C) से तथा आर्य-आगमन (C. ३००० B C) से पर्याप्त पूर्वकालिक है। और इस प्रकार जैन धर्म Pre historic प्रागैतिहासिक तथा Proto historic इतिहास लेखन के आदि से तथा Historical ऐतिहासिक समयों से बराबर वर्तमान चला आना पाया जाता है।

“मानव का यह प्राचीनतम धर्म मूलतः (Primarily) मात्र धम्म (धर्म) या मानव धर्म या मग्न (मार्ग, पथ) कहा जाता था,—यह सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ऋषभधर्म सम्प्रदाय या जैन धर्म, वैदिक जनों द्वारा ब्राह्मण या अहिंसा धर्म, उपनिषदों के काल में अर्हत्-धर्म या आत्म-धर्म, भ बुद्ध के समय निगम धर्म, इण्डो-ग्रीक व इण्डो-सीथियन काल में श्रमण धर्म, तथा जैन धर्म तथा कथित हिन्दू काल में स्याद्वादमत या अनेकात्म मत, भक्ति आन्दोलन के काल में विशेष कर दक्षिण में भव्य धर्म, राजपूताना में श्रावक धर्म, पंजाब में भावदास आदि रूप से कहा जाता रहा है। सभ्यमानव का यह विशुद्ध स्वस्थानोत्पन्न तथा पूर्वतम कालिक धार्मिक रीति प्रबन्ध रूप होने के अतिरिक्त यही एक मात्र धर्म है—जिसने इतने दीर्घ काल तक भी अपनी पूर्ण पवित्र यथार्थता को चमत्कारिक रूप से स्थिर सुरक्षित रखा है। यह अपने पूर्व प्राचीन काल से ही तमाम अन्य धार्मिक पद्धतियों को जिनके यह सम्पर्क में आया अपने वाद सवाद तथा प्रतिवाद द्वारा प्रभावित करता रहा है और इस प्रकार यह मानव-चिंतन और संस्कृति पर अपना सुप्रभाव देता रहा है। इसकी भूमिका और देन मानव संस्कृति के बहु क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से क्षुद्र या अल्प नहीं रही है। इसमें शांति सद्भावना के, वैश्विक बंधुत्व के, प्रकृष्ट और स्वस्थ आनन्द और सुख के, प्रकृष्टतम और उत्कृष्टतम रूप से व्यवहार्य सदेश—न केवल अपने स्व देश के लिए बल्कि समूची अखंड मानव जाति के लिए निहित रहे हैं। डा. नाग ने कहा “जैन सिद्धांत (Jainism) किसी एक विशिष्ट जाति या समुदाय का धर्म नहीं,—यह अन्तर्राष्ट्रीय और वैश्विक है।” रे. जे. डूबोय के शब्दों में “ओह! उस (जिनेश्वर) का धर्म ही एक मात्र समूची मानव जाति का समीचीन धर्म और आदिकालिक धर्म निष्ठा है।” (पृ. ५८ से ६२)

ईमा से चार शतक पूर्व दक्षिण मे दिगम्बराचार्य भद्रबाहु प्रथम बारह हजार दिगम्बर मुनियो के साथ सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ पहुचे थे । चन्द्रगुप्त स्वयं ने दिगम्बर प्रवृज्या ग्रहण की और वह दिगम्बर जैन मुनि विशाखाचार्य के नाम से विख्यात हुए है । उनके राज्य मन्त्री राजनीतिज्ञ चारणक्य भी जैन थे और वे दिगम्बर मुनि हुए तथा उस अवस्था मे उपसर्ग होने पर भी से ध्यान समाधि से विचलित नहीं हुए । चीन जापान लका वेवीलोन आस्ट्रेलिया आदि मे भी दिगम्बर जैन मूर्तियों की उपलब्धि होने से इस धर्म का कभी विश्व व्यापी प्रचार रहा यह प्रकट होता है ।

यह आत्म धर्म के रूप में सदा सनातन

यह सनातन योग शासन रूप जैन धर्म वस्तुतः भ. वृषभदेव के प्रागैतिहासिक काल से पूर्व ही बराबर प्रवाहित चला आ रहा है । यह ऐसा महान् नद-स्रोत रहा है जिसके अनेकात ज्ञान प्रवाह मे से अलग-अलग नय दृष्टिया लेकर विभिन्न दर्शन तथा धर्म की सरिताएँ भी निकली है । विशिष्ट प्रमाणिकता प्राग् व आदि नृ-इतिहास के आलोक के साथ जुड़े होने के अतिरिक्त एक अन्य गहनतम तथ्य पर भी यही एक मात्र स्वावलम्बी, ज्ञान-परक, विशुद्ध चारित्र-परक, तथा अद्वय अपूर्व आत्म परक, निर्मल जीवन का एव उसकी कर्म कालिमा से निर्जरा-मुक्ति, निर्वाण, और अक्षय अव्याबाध आनन्द का सुनिश्चित मार्ग है, जिसे एक नहीं, चौबीस अर्हत्पुरुषों तीर्थंकर पुरुषों ने कोटिश जनों के साथ आत्म-चारित्र्य मे उतार कर और स्वयं चल कर प्रशस्त किया है ।

यह शुद्ध आत्मा के निज स्वभाव के ही परिष्कृत स्वरूप को उपनीत करता है जो एक मात्र अनादि सार्वकालिक और सर्वोपरि सत्य है और रहेगा । चैतन्य निर्मल आत्मा का वह सहज स्वाभाविक सनातन ज्ञान स्वरूप जो मात्र उमका ही है—तो भ. वृषभेश्वर का यह शासन सस्थापित करता है । जब तक चैतन्य आत्मा-प्राणी जगत् इस पृथ्वीतल पर विद्यमान रहेगे,—यह उनका निजी सहन आत्म-धर्म उन्हें अनुप्राणित करता अजस्र प्रकाश ही करत रहेगा । इस गहन और उदार दृष्टि मे यह सनातन है, प्रमाणिक है, प्राचीनतम है और मानव के प्रकृत रूप से निकटतम है । यह मानव के ही स्व स्वातन्त्र्य स्वभाव का स्वाधीन विवेचन करता है और इसका यह अनुपम वैशिष्ट्य ही रहने वाला है ।

सर्व धर्म और संस्कृतियों के एक आदि प्रवर्तक की स्थापना में समन्वय सामञ्जस्य की ही अन्तर्दृष्टि

सर्व धर्म संस्कृतियों के एक आदि प्रवर्तक की स्थापना

इस ही मूल हैरण्यगर्भ-स्रोत को निर्देशित करती है । उपनिषद्, पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त के अर्थ जो इस अध्याय मे पूर्व मे दिए गए है किसी सम्प्रदाय दृष्टि से नहीं,—एक गहन महत्तम समन्वय और सामञ्जस्य की अन्तर्दृष्टि पूर्वक ही दिए गए है । समन्वय और सामञ्जस्य ही एक उत्कृष्ट ज्ञान दृष्टि है । ज्ञानीजन तो,—यह कहना व्यर्थ ही है कि समानता ही देखते है, विभिन्नता को प्रधानता नहीं देते, न प्रधानता

करते । ज्ञान का कार्य प्राणी जनों को उन्हें विभिन्न प्रवृत्तियों, क्षेत्रों, विचारों, चिन्तनों तथा सस्कृतियों में भी एक सनान घरातल पर लाकर जोड़ना है, समता सौहार्द और सदभावका के स्तर पर लाना है, न कि उन्हें विखण्डित या विशृंखलित करना है । यही देन (Contribution) इस योग-शामन की तथा इसके अनेकान्त की है ।

नव निर्माण की आधार भूमि

आज का जातीय समाज भारत में ऐतिहासिक मोड़ों पर खड़ा है । वीर कर्मठ क्षत्रिय श्रमण परम्परा के स्वतन्त्र्य और पुरुषार्थी दर्शन और आचार को दलित करने वाले आक्रान्ता विजेताओं की सत्ता और स्वार्थों की रक्षा-हेतु प्रसारित तथा प्रचलित अध-जीवन मूल्य तेजी से वैज्ञानिक बुद्धिवाद के दबाव में, यान्त्रिक जीवन के प्रवाह में, आर्थिक विषमताओं और अभावों के कारण गिरते जा रहे हैं । नव निर्माण के लिए विध्वंस आवश्यक भी है । पर नव-निर्माण को सहज स्वाभाविक आधार-भूमि न मिली तो क्या हम एक अभिनव विराट् देश तथा समाज का निर्माण कर सकेंगे यह विचारणीय ही है ।

हम कब तक भटकेंगे

आज के चिन्तकों के लिए यह विचारणीय क्या नहीं है कि हम कितनी सदियों से हैरण्य गर्भीय उत्कृष्टतम व्यवहार्य योग-परक जीवन दर्शन से जीवन आस्थाओं, स्वावलम्बी कर्मठ क्षत्रिय श्रमण सस्कृति तथा शुद्ध चारित्र्य से भटके हुए चारित्र्य सफ़ट से त्रस्त हैं । भ. हिरण्यगर्भ ऋषभनाथ ने आत्म स्वतन्त्र्य स्वावलम्बन का, तपोमय जीवन का, अमर आत्मा की आस्था का जीवन दर्शन दिया । क्या हम उस दर्शन की निष्ठा ज्ञान और चारित्र्य से—ऐतिहासिक घटनाओं चक्रों तथा प्रवाह में पड़ कर विमुख होते नहीं चले गये हैं । यद्यपि काल-काल पर विभिन्नवाद, प्रतिवाद आए-अर्हत्पुरुष बुद्ध और सतजन भी बराबा आते रहे और सवाद भी दिये मगर क्या हमने मानव के सहज आत्म धर्म को स्वीकार करके सरल व अध विश्वास, मुक्त कर्मठ और त्याग तपस्या का जीवन अपनाया ? राष्ट्रीय जीवन में नाना मत मतांतर सम्प्रदायों के झूमेले ने ज्ञान क्षितिज को इन्द्र धनुष के से नाना वर्णों से चित्रित करके साधारण व बौद्धिक पुरुषों के लिए एक रूप प्रखर ज्ञानालोक को अस्पष्ट सा कर दिया है । पर क्या नाना नयों के समीकरण रूप अनेकात के सकेत हमारे जीवन दर्शन की समृद्धि के, और जीवन की व्यवहार्य साधना की एकता के भी हेतु नहीं बन सकते ? पर दुख तो यह है स्वयं जैन भी विमुख हुए पड़े हुए हैं ।

निष्पक्ष चिन्तनशील दृष्टि की अपेक्षा

ज्ञान की सत्य खोज के लिए निष्पक्ष और निरपेक्ष शोध सामर्थ्य पूर्ण सामंजस्य तथा साम्य रस प्रपूरित मानसिक स्थितियों तथा चिन्तन शील दृष्टियों की महती अपेक्षा है । चिन्तन के लिए समदृष्टि तथा सम्यक् दृष्टि ही बहुमूल्य व अनुकूल है वही ऐसा नेत्र है जो सत्य का आलोक निर्भय होकर देख व बता सकती है । वेद, उपनिषद् आगम-शास्त्र में ऋषियों अर्हत्पुरुषों की वाणी ऋषियों की परोक्ष-

प्रियता आदि कई हेतुओं से इस प्रतीक्षा में है कि उनसे न केवल गौरवमय इतिहास का प्रकाश ही प्राप्त किया जाए बल्कि उनसे इस योग शासन के चरम प्राप्तव्य के अर्थ अन्तर्ज्ञान और योग के प्रत्यक्ष अनुभवों से ही अनावृत किया जाए, न केवल व्याकरण के धातु-प्रधान अर्थों या साम्प्रदायिक उपदेश व शिक्षा की खींचतान से। हमारी ये प्राचीन ज्ञान-निधि मय पुस्तकें अमूल्य राष्ट्रीय धातियाँ हैं।

नई पीढ़ी क्षमा नहीं करेगी

इतिहास को उपदेशात्मक अर्थ से आवृत कर देने की प्रवृत्ति तथा दुष्कृति की आगे आने वाली निष्पक्ष ज्ञान मयी पीढ़ियाँ कभी क्षमा नहीं करेगी, क्योंकि देश या समाज, अपने गौरवमय इतिहास से भ्रष्ट किये जाने पर दिग्भ्रातृ तथा मृत-प्राय हो जाते हैं, जैसे कि हम आज वर्तमान में हैं। वर्तमान में हम नाना दर्शन या धर्मों का अग्रना पृथक् मह अस्तित्व रख कर भी वेद व उपनिषद् पूर्व की उनमूल आस्थाओं, प्रस्थापनाओं एवं अवधारणाओं को स्थापित करें जिन्होंने प्राचीन प्रागैतिहासिक समृद्ध वैज्ञानिक विद्याधरी एवं अध्यात्म योग मय आर्हत्-श्रमण सस्कृतियों को जन्म दिया और जिन्होंने औपनिषदीय ज्ञान को विकसित होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आत्मा की आलौकिक चैतन्य प्रकाश की धारा अपेक्षणीय

आत्मा की आलौकिक चैतन्य प्रकाश की धारा पाई ही जानी चाहिए और यह पाई भी जा सकती है। वर्तमान जन-युग की स्वातन्त्र्य विचार-धारा ने तथा प्राचीन उत्खननों ने मौलिक चिन्तन के द्वार खोले हैं,—बड़ा अनुकूल समय है, नये चिन्तन और उदार निरपेक्ष मनोवृत्तियों के लिए, जो हमें अनुदार कृपमूण्डकता तथा जड़ स्तब्धता (Rut) से उन्मुक्त कर दे। हमारी यह प्राचीन कर्मठ क्षत्रिय सस्कृति, शिक्षा का, शोध का, जीवन का, एक उच्चतर उदार जीवन के लिये अभिन्न अंग बन जाना चाहिए।

प्राचीन वाङ्मय राष्ट्रीय निधियाँ हैं जीवन निर्माण के प्रकाश और करुणा के ये स्रोत हैं

इसी सदर्भ में अध्यात्म-शास्त्र, वे चाहे वैदिक हो, चाहे बौद्ध या जैन हो अमूल्य राष्ट्रीय निधियाँ हैं, इनका समादर पूर्वक अध्ययन करके हम सोच पायेंगे कि इनमें परम सत्य तथा ज्ञान के साक्षात्कार तथा विकास के, प्राचीन इतिहासवृत्त के ज्ञान के हेतु इनमें कहा-कहा तक तत्त्व तथा आलोक प्रकट हैं और वर्तमान के लिए हैं, भारतीय दर्शन, धर्म तथा सस्कृति के यथार्थ समन्वयार्थ इनके द्वारा कहा तक कर्तृत्व एवं अग्र-दान हुआ व सम्भव है। और भविष्य के लिए निर्मल आत्मा की, मानवता की वे प्राचीन आस्थाएँ तथा अवधारणाएँ हमें कितना उज्ज्वल आलोक हमारे जीवन के परिवेश, साधना, चारित्र्य-गठन तथा आध्यात्मिकता, सस्कृति प्रवाह तथा आर्थिक नव जीवन निर्माण के लिए दे सकती हैं, तथा अल्प जीव स्वरूप को विराट् प्रभु रूप परिणत करने के लिए परमपुरुषार्थ परम दिव्य बीतरोग केवल ज्ञान प्रकाश की किरणों तथा जीवन में करुणा रस को देने वाले प्रवाह, कहा से आ रहे हैं या आना सम्भव है।

अतीत से आता यह प्रकाश पुज और आस्था का शखनाद—

निश्चय ही भ० हिरण्यगर्भ आदि तीर्थ कर एक महान् ज्योति पुज हुए हैं, वे अब भी है और रहेगे । उनका योगविज्ञान, ज्ञान परक, आत्मा के अहिंसा मय तथा पर-पीडा को जानने वाली करुणा के प्रवचन, एव श्रुत-वचन रूप अक्षर विद्या, तप तथा ध्यान-समाधि रूप वचनातीत निरक्षरी दिव्य ध्वनि (ध्यान) मय आत्मविद्या, जो सक्रिय तथा निष्क्रिय तत्त्वों के सामरस्यो को प्रकट करती, व अभिव्यक्ति मे भी परे, स्वयं केन्द्रभूत परमज्ञान-आत्म तत्त्व को ही प्रकट करती है, वे सब प्रत्येक मानव-प्राणी को निर्मल चारित्र्य पुरुष बनने के लिए एक सार्वकालिक, सार्वभौम, महान् प्रेरणा, आदर्श, तथा आलोक-स्त्रोत है । वस्तुतः अतीतकाल से आता उनका प्रकाश दिव्य एव अनुपम है । उनमे निश्चय ही निर्माण और निर्वाण की अटूट विकास सभावनाओं की उज्ज्वल रेखाएँ भरी हैं ।

अतीत के प्रकाश के वरण व अवतरण की कामना तथा उसकी आरती से जीवन मे नई बहार तथा सवार देने के आज के अपेक्षणीय सकल्प तथा ललक मनीषी कवि “मयूख” के इन शब्दों मे रेखांकित है—

“छू सके जो भूतकाल के प्रकाश-चरण
आस्था की आरती को बाँट दू मैं वो किरण ।
एक तार मीड दो, अनन्त काल तक वजे,
वह नवीन वीण दू, मैं वो नया सितार दू ।
वह नवीन वीण दू, मैं वो नया सितार दू ।”

काश ! भूतकाल के उस महान् प्रकाश के वरण को हम अपने अंतर मे तथा जन-जन के जीवन के बीच मे अवतीर्ण कर सके, तथा उसके लिए अटूट आस्था की आरती को 'सजो सके । आइए ! अक्षय ज्ञान आस्थाओं के हम निर्धूम प्रकाशमय दीप जलायें कि हमारी वर्तमान शून्यता उस सुखद अक्षय आलोक से ही भर जाये ! आइए ! आत्म-आस्था को नया शंख नाद दे, नये प्रकार से आस्था को एक नया शखनाद दे ।

• •

बोधि, सिद्धि और मुक्ति का यह अणुत्तर मार्ग और

योग शास्ता प्रभु ऋषभ के जीवन तथा तत्वों के संक्षिप्त रेखा-चित्र

- निगन्थ पावयण अणुत्तरं मग्ग
- योग विज्ञान एक “मग्ग” एक तीर्थ
- “मग्ग” का स्वरूप
- त्रयी मार्ग (सयम मार्ग)
- त्रयी मार्ग के त्रित्व तथा त्रय रत्न या रत्न त्रय
- त्रयी मार्ग के अष्टांग आठ परम आर्य सत्य
- त्रयी मार्ग की अलौकिकता
- परमपद प्राप्ति का यह त्रिवित् मार्ग
- अर्प्पाण धम्म
- व्यवहार से धर्म का स्वरूप ।
- आत्मा के स्वभाव के शाश्वत तत्वों मय योग मार्ग की परम्परा
- भ० ऋषभदेव का प्रवचन एवं कृति रूप शाश्वत् ज्योति मार्ग
- तप और तपश्चर्या
- एक मात्र योग शासन और योग शास्ता
- योग मार्ग के प्रवचन का प्रसंग
- योग का प्रथम प्रवचन और तत्वोपदेश
- योग मार्ग के संस्थापक भ० हिरण्य गर्भ ऋषभदेव का संक्षिप्त में जीवन चरित्र
- भ० ऋषभदेव की दिगम्बरी प्रव्रज्या का श्रीमद् भागवत में उल्लेख
- भगवान् ऋषभदेव के प्रसिद्ध नाम और सार्थकता
- भगवान् का तपोयोग सधारण
- भगवान् की महा भागवद् प्रकाश सत्ता
- भगवान् के प्रथम गणधर
- भगवान् की उत्तारवादी परम्परा
- भगवान् द्वारा योग निरूपण
- षडंग योग और तपोयोग
- मन वचन काय की क्रिया रूप योग के शुभ एवं अशुभ भेद

- समाधि लक्षण
- प्राणायाम और धारणा के लक्षण
- योग लक्षण
- प्रत्याहार के लक्षण
- स्मृति का लक्षण
- दुःख क्षय कारक अर्ह मन्त्र
- ब्रह्म तत्त्व विद् होने की विधि
- योग का ऐश्वर्य
- योग से कर्म-विमुक्ति
- मन्त्रार्थ भावना की श्रेष्ठता
- ध्यान सद्वर्तमान में पदार्थ बोध, नित्य अनित्य आदि अवधारणाएँ
- ध्यान सिद्धि में सम्यक् पदार्थ निरूपण तथा बोध आवश्यक
- जिनेश्वर के कुछ विशेष लाक्षणिक नाम
- आ० जिनसेन द्वारा वर्णन में प्राचीन परम्परा से चले आये भगवान् ऋषभदेव का ही योग मार्ग
- योग परम्परा में ध्यानाध्ययन, एक संक्षिप्त विषय विवेचन
- धर्म ध्यान की प्ररूपणाएँ
- शुक्ल ध्यान की प्ररूपणाएँ
- ध्यान से जीव की शुद्धि
- भगवान् के मार्ग के अन्य तत्त्व—उपासना भक्ति
- दश प्रकार के तप और उनके स्वरूप
- योग के षडंग
- पटलोपम अज्ञान-आवरण का क्रिया द्वारा ही छेदन संभव
- क्रिया-योग
- प्रणिधान
- समय का स्वरूप
- यम-नियम की सार्थकता
- जीवन उर्ध्वगामी तेज
- सम्यक्त्व का उदय
- विष-पाचन और अमृतीकरण
- वस्तु-व्यवस्था की ज्ञान-रश्मियाँ और गुरुचरणों का अंकन
- ध्यान प्रकाश के चरण
- भ० हिरण्यगर्भ (ऋषभदेव) के मार्ग में मानव भी देव वद्य

निगन्थं पावयणं अणुत्तरं मगं

“इणमेव निगन्थ पावयण सच्च अणुत्तर केवलिय पणि पुण्ण
सुसिद्ध रोया उथ सल्लकत्तण सिद्धिमग मुक्ति मग
विज्जाण मग निव्वाणमग अविण्हमसदिद्धं
सब्ब दुक्खप्प हीण मग एत्था गिया जीवा सिज्झन्ति
बुज्झन्ति मुच्चन्ति परिणिव्वायन्ति सब्ब दुक्खामन्त करेन्ति ।”

यह निग्रन्थो का ज्ञान तथा योग का प्रवचन सत्य है

यह अणुत्तर है
यह केवलि भाषित है
यह पूर्ण है
यह अत्यन्त शुद्ध है
यह न्याय सम्पन्न है
यह मन-शल्यो को काट देने को कैची तुल्य है
यह सिद्धि का मार्ग है
यह मुक्ति का मार्ग है
यह आवागमन निवारण के लिए विज्ञान मार्ग है
यह निर्वाण मार्ग है
यह सत्य है
यह असदिग्ध है
यह दुःखो को क्षय करने का मार्ग है

इस मार्ग के पथिक

जीव सिद्धि को पाते हैं
बोध को पाते हैं
सर्व कर्मों से मुक्त होते हैं
निर्वाण पाते हैं, और
सर्व दुःखो का अन्तकर लेते हैं ।

योग विज्ञान एक “मग”, एक तीर्थ

यह योग यिद्धा “मग”—एक “मार्ग” के रूप में—ससार सागर के दुःखो से पार होने के लिए

एक मार्ग के रूप में—एक तीर्थ के रूप में,—अव्याबाध निज परमानन्द अक्षय धाम के, सिद्धालय के मार्ग के रूप में, भगवान् श्री वृषभेश्वर-हिरण्यगर्भ, आद्यतीर्थंकर के प्रवचनों द्वारा वेदों से भी पूर्व प्रागैतिहासिक काल में ही प्रचलित हुई। यह भगवान् का धर्म शासन था,—योग का शासन था, आत्म शासन था। यह भारत वर्ष की प्राचीन ज्ञान थाति है, अमूल्य ज्ञान-निधि है। मारा मानव समाज ही नहीं, समस्त प्राणीलोक, मानव देव दनुज पशु पक्षी प्राणि मात्र इस ज्ञान से अनुप्राणित हुए, इसके अहिंसक करुणामय स्पर्शों से, शान्ति सदेशों से सुखी, आनन्दित तथा कृतज्ञ और धन्य हुए हैं।

अध्यात्म-जगत् के परम देदीप्यामान नक्षत्र आ. श्री कु दकु द ने “नियमसार” में इसी “मार्ग” का परिचय इस प्रकार दिया है—

मग्गो मग्ग फलंति या दुविहं जिणसासणो समवखाद ।

मग्गो मोक्खउवायो तस्स फलं होइ णिव्वाण ॥¹

मार्गो मार्गं फलमिति द्विविधं जिनशासने समाख्यातम् ॥

मार्गो मोक्षोपायः तस्य फलं भवति निर्वाणम् ॥

जिन शासन में मार्ग और मार्ग का फल—इस प्रकार द्विविध रूप से “मार्ग” समाख्यात हुआ है। यह मार्ग मोक्षोपाय है, और इस मार्ग का फल निर्वाण है।

त्रयी मार्ग

यह मार्ग “नियम” अर्थात् सयम द्वारा अनुष्ठित होता है और उस सयम का स्वरूप ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप है।

णियमेण यं जं कज्जं तण्णियमं णाणदसणचरित्तं ।

विपरीतपरिहरत्तयं भणितं खलु सारमिदि वयणम् ॥

नियमेन च यत्कार्यं स नियमो, ज्ञान दर्शन चारित्र्यम् ।

विपरीतपरिहारार्थं भणितं खलु सारमिति वचनम् ॥

अर्थात्—जो करणीय कार्य है वह नियम (सयम) है, और वह नियम ज्ञान दर्शन चारित्र्य है। मार्ग से विपरीतता न हो अर्थात् मार्ग से स्खलन न हो इसलिये इस नियम को ही “सार” शब्द से कहा गया है। ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप यह मार्ग ही ससार में एक मात्र सार है।

दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप से वह सयम मार्ग, मार्ग त्रय के नाम से कहा जाता है ।

त्रयीमार्ग, त्रयीरूप त्रयीमुक्तं त्रयीपतिम् ।

त्रयी व्याप्त त्रयीतत्त्व त्रयीचूडामणिस्थितम् ॥

त्रयी मार्ग के त्रित्व तथा त्रयरत्न या रत्नत्रय

यह मार्ग त्रयी-मार्ग है, रत्नत्रय का मार्ग है । त्रयी रूप से यह स्वयं त्रिरत्न मय रूप है । यह त्रयी-मुक्त है, रागद्वेष और मोह रूप त्रयी-रहित, वा जाति (जन्म) जरा (बुढ़ापा) और मरण ऐसे त्रय भयों से मुक्त है । तथा सत्ता सुख और चैतन्य इन तीन त्रयी सहित है । त्रय लोको के जान लेने के कारण त्रय लोको में व्याप्त, तथा सदा बहने से त्रय कालो में व्याप्त है । उत्पाद व्यय और ध्रौव्य रूप त्रय-तत्त्वों से युक्त है । लोक त्रय के शिखर पर विराजमान चूडीमणि रूप है । आत्मा के ही धर्म-सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप यह त्रयी मार्ग है ।

त्रयी मार्ग के अष्टांग आठ परम आर्य सत्य

यह “मोक्ष” मार्ग है इसे आ. श्री कु दकु द ने स्पष्ट किया है । यह त्रयी मार्ग ही अष्टांगिक मार्ग है । अष्ट परम आर्य-सत्यों का मार्ग है ।

सम्यक्त्व ज्ञानयुक्तं चारित्र्य रागद्वेषपरिहीनं ।

मोक्षस्य मार्ग मार्गो भव्याना लब्धबुद्धीना ॥

मोक्ष का यह मार्ग उसे मिलता है, जो भव्य (रुचिवान) तथा लब्ध-बुद्धि सम्यक्-ज्ञानी हो । रुचि और ज्ञान दो महत्वपूर्ण अर्हताएँ हैं । इस मोक्ष के मार्ग का चरण भी दो विशेषताओं सहित है, यानी यह चारित्र्य, सम्यक्त्व तथा ज्ञान सहित, तथा रागद्वेष रहित है । ये चार तत्त्व ही साधन-चतुष्टय हैं, स्वरूपाचरण है ।

ऐसा स्वरूपाचरण मय चारित्र्य ही मोक्ष मार्ग है । और यह वध का मार्ग नहीं है । अमार्ग नहीं है । प्रत्युत चरम उत्कृष्ट विज्ञान प्रक्रिया है । इसमें ध्रुव चार आर्य सत्य इस प्रकार कहे हैं—त्रिकाली आत्मा के स्वभाव में न राग है, न द्वेष है, न उत्पाद, न व्यय है । (२) एक रस चिद्—भाव में निर्विकल्प निर्विकार—स्थिरता वाले, रुचिवान (सम्यक् निष्ठवान) को ही यह प्राप्त होता है । (३) इस त्रिकाली वीतराग स्वभाव में स्थिरता से ही आत्मानुभव होकर

मार्ग की पूर्णता होती है। (४) पूर्ण राग रहितता एवं कषाय रहितता से ही चारित्र्य मार्ग की पूर्णता होती है। इन चारसत्य और साधन चतुष्टय रूप आठ परम आर्य—सत्यो को ही हृदयगम रखकर साधक प्रकाश को, ज्ञान को, और मुक्त—दशा को आविर्भाव करता है।

इनके ज्ञान—प्रकाश में त्रिकालिक स्वयं ही मैं हूँ—इस प्रकार निश्चल स्थिरता, आत्म-स्वभाव में स्थिरता ही शुद्ध परिणतियों का तथा मोक्ष का हेतु होता है। स्व-आत्म-निग्रह व स्व-आत्म-अनुग्रह मार्ग का भ० वृषभेश्वर द्वारा सर्व प्रथम प्रवचन किया गया। आत्मा अजन्मा अव्यय अनादि तत्त्व है अतः इसका प्रवचन भी तीर्थंकरपुरुषों द्वारा अनादि से चला आ रहा है। यह योग मार्ग इस प्रकार “मग्न” रूप से अनादि धर्म ही है।

तृतीय मार्ग की अलौकिकता

यह मार्ग निर्ग्रन्थ प्रवचन द्वारा आविर्भूत हुआ और वीतराग निर्ग्रन्थ, और परम निर्मल आत्म स्वरूप उद्घाटक होने से इस मार्ग की जगत् में सर्वत्र पूज्यता तथा बढ़ना है।

इस मार्ग के पथिक होकर जीव सिद्ध होते हैं। इसका बोध पाकर बुद्ध हो जाते हैं। वे सर्व कर्मों का अभाव कर के मुक्त हो जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, तथा समस्त दुःख, क्लेशों का क्षय कर देते हैं। ऐसा यह लोकोत्तर “मग्न” रूप से अनादि—आदि काल में सनातन रूप से प्रवाहित है। यह स्वयं आत्मा का ही आत्मा से मार्ग होने के कारण विश्व प्राणियों के हित के लिए है, और विश्वधर्म के रूप में है।

योगियों का यह परम पद प्राप्ति का त्रिवित् मार्ग

तिहित्तिणिण धरवि णिच्चं तियरहिओ तह तिण्ण परियरिओ ।

दोदोस विप्पमुक्को परमप्पा भायए जोई ॥¹

योगी पुरुष मन वचन काय—इन त्रय योगों को साधकर वर्षा, शीत, उष्ण—इन तीन काल के योगों को धारण करके, माया मिथ्या निदान—इन त्रिकु शक्तियों से रहित होकर, दर्शन ज्ञान और चारित्र्य—इन तीन त्रिकों से मण्डित होकर, राग द्वेष—इन दो दोषों से परिपूर्ण मुक्त होकर परम (निर्मल) आत्मा का ध्यान करता है। इस प्रकार योगीजनों को आत्मा के परमपद प्राप्ति का यह आश्चर्य जनक त्रिवित् मार्ग है।

अप्पाण धम्म

सो भायदी अप्पाण परिहरइ पर एण सदेहो” । जो आत्मा का ध्यान करता है, वह निश्चय ही “पर”—स्प कर्म रज—प्रत्ययो से विमुक्त होता है । आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा ही आत्मा के लिये ध्यान करके आत्मा को प्राप्त करती है, अतः यह मात्र अप्पाण धर्म है आत्मा परक धर्म है आत्मा ही धर्म है । अत जीव मात्र, प्राणि मात्र का आत्म धर्म है । अप्पाण धम्म है ।

ज जाणिऊण जोई जो अत्थो जोइऊण अणवरयं ।

अव्वाबाहमणत अणोवम लहइ णिव्वारण ॥¹

उस परम आत्मा के पद का आत्मा का अनुभव करके, उसे देख करके अव्यावाध (बाधा रहित) तथा अनुपम और अनन्त स्वरूप निर्माण किया जाता है । आत्मा परमात्मा है, और परमात्मा आत्मा है, कोई स्वरूपत भेद नहीं, अखंड अभेद है । आत्मा ही आराधक होकर सत्यरूप उसकी आराधना करे यह आवश्यक है ।

व्यवहार से धर्म का स्वरूप

इस धर्म का प्रथम परिचय सागर—(श्रावक) धर्म के आरम्भ से तथा शास्त्र तथा गुरु प्रवचन के पठन व श्रवण तथा मनन चिन्तन से, तीन मकार (मास मधु और मद्य) आदि के त्याग से आरम्भ होता है तत्त्व पठन व श्रवण से तत्त्व—धारणा होकर आत्मा के स्वरूप की आस्था जागृत हो जाती है । तथा पच परमेष्ठी का दर्शन व श्रद्धान तथा अर्चना तथा चार लोशुत्तमा, चार मगल, तथा चार शरण का ग्रहण होता है । इसके अनन्तर धर्म ध्यान द्वारा सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होकर नैष्ठिक, प्रमत्त, विकल सयम चारित्र धारण होता है और इसके साथ प्रतिमा का क्रमश धारण होता है । तदन्तर अनागार (अप्रमत्त सकल) निर्मल सयम—चारित्र का मार्ग प्राप्त करना होता है । तब शुक्ल ध्यान मे चरम परिणति सकल जिन परमात्म दशा के विकास रूप होती है और मानव ही परमेश्वर बन जाता है । ऐसे यह धर्म नियम शास्त्र (व्यवहार व क्रमिक शिक्षा) तथा अध्यात्म शास्त्र (निश्चय अक्रम शिक्षा) का प्ररूपण करने वाला परमेश्वर का धर्म होता है ।

योग मार्ग की परम्परा

योग मार्ग के प्रथम प्रवक्ता होने के कारण निर्ग्रन्थ भगवान् हिरण्यगर्भ, आदिनाथ—वृषभेश्वर सर्व योगाम्नायो मे श्रद्धावन्त भावो मे भिन्न २ नामो से सर्व प्रथम स्मरण किये

जाते हैं। इन आदि पुरुष की स्मृति तथा धारणा व इनके पुत्र बाहुबलि एव भरत की स्मृति तथा धारणा युग—२ से बराबर जैतो मे चली आ रही है। इनकी प्रतिमाएँ मूर्तियाँ इनके चारित्र्य—आख्यान अभी तक विद्यमान है। तथा सिन्धु घाटी का हडप्पा घाटी के उत्खननों से ध्यानस्थ निर्ग्रन्थ मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इन आदि साक्षियों के समक्षता मे अब तो उनका व्यक्तित्व व चारित्र्य योग की प्रवृत्ति आदि, प्राग्—ऐतिहासिक तथ्य के रूप से प्रकाशित एवं मान्य हो चुके हैं।

इस योग शासन मे भ० आदिनाथ तीर्थंकर के बाद तैवीस और तीर्थंकर हुए हैं और इनमे भ० वर्धमान महावीर प्रभु अन्तिम तीर्थंकर है। इन सब तीर्थंकरों ने तत् समय की धार्मिक व सामाजिक आदि स्थितियों के अनुसार ही सर्व साधारण को उनकी ही साधारण भाषा मे दिव्य ध्वनि सहित धर्म के मार्ग को कहा और उन्हें परमार्थ मार्ग मे अग्रसर किया। इन सबके प्रवचन निश्चय ही उसी आद्य योग—मार्ग के अनुसार उसी मूलयोगधर्म की भावना, लक्ष्य और प्रक्रियाओं को लेकर हुए हैं। यद्यपि इनके प्रतिपादन की शैली निश्चय ही समयानुकूल विशेषताये भी रही होगी। आद्य तीर्थंकर के बाद तीर्थंकरों की वाणी पूर्व तीर्थंकरों की प्रतिध्वनि मात्र रही हो ऐसा नहीं है। प्रत्येक तीर्थंकर ने स्वयं तप व योग—साधना के कठिन मार्ग से ही आत्म साक्षात्कार किया और वह उनका निजी मूल एव महत्त्वपूर्ण घटना रही। उनके प्रत्येक का एक-एक क्षण एक परमानन्द आत्म महोत्सव को ही लेकर रहा। उनकी वाणी मे आत्मा के स्वभाव के वे ही शाश्वत तत्त्व रहे हैं, जो आद्य तीर्थंकर के द्वारा उद्घाटित किये गये और उन्होंने स्वयं उनका साक्षात्कार किया, स्व सवेदन किया। वे उनकी निजी अनुभूति मे निजी अनुभूति रूप अनुभूत किये गये।

योगीश्वर श्री कृष्ण भगवान् नेमिनाथ के ही समयवर्ती ही नहीं, वे तो एक ही कुटुम्ब मे बहुत निकट सबधी रहे और भगवत् गीता मे उस समय के तीर्थंकर की शिक्षा का प्रभाव देखा जा सकता है। इनही तीर्थंकर श्री नेमिनाथ को अरिष्ट नेमि नाम से वेदों मे भी स्मरण किया गया है। भ० पार्श्वनाथ का वर्णन बौद्ध साहित्य मे भी प्रचुर रूप से है। भ० महावीर और महात्मा बुद्ध समकालीन रहे हैं। भ० बुद्ध का जन्म तथा प्रारम्भिक जीवन पार्श्व—परम्परा मे रहा है। ये सब हम पूर्व मे बता चुके हैं।

यह निर्विवाद रूप से मान्य है कि ऋषभेश्वर—हिरण्यगर्भ ही योग के प्रथम प्रवक्ता तथा शास्ता हैं, और पुरुष सूक्त—नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त मंडल—जो अथर्ववेद व ऋग्वेद मे हैं वे भ० आदिनाथ हिरण्यगर्भ से ही सम्बन्धित हैं। इसका हम पूर्व मे उल्लेख कर चुके हैं।

भ० ऋषभदेव के ही सहस्र नाम हैं और उस सहस्र जिन नाम को आ० श्री जिनसेन ने प्रकट किया है। भ० ऋषभदेव के प्रवचन मे प्राणी मात्र की एकता का बराबरी

का पैगाम है, अमर सदेश है और इसमें मानव के अमर जीवन की कला का चरम-उत्कर्ष प्रकट हुआ है क्योंकि इसमें उस आत्मा का प्रवचन है जो प्राणी मात्र में है, और समान रूप से सब में मूल निर्मल शुद्ध स्वरूप में विकसित होने की प्रतीक्षा में है।

भगवान् ऋषभदेव का प्रवचन एवं कृति रूप शाश्वत् ज्योति मार्ग

भ० ऋषभदेव ने प्रवचन ही किया, इतना मात्र नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में शाश्वत जीवन तत्वों को चरितार्थ भी किया। वे स्वयं प्रभु पद, सिद्ध-पद पर आरोहण हुए और मूर्तिमान् परिपूर्ण योग पुरुष हुए। उनका निर्मल सर्वज्ञ वीतरागी निर्ग्रन्थ स्वरूप तथा प्रतिमा योग की एक साक्षात् स्वयं प्रेरक शिक्षा है। उनके स्वरूप तथा प्रतिमा से प्रत्यक्षतः प्रथम रस और वीतरागता की झलकती शिक्षा वस्तुतः उस संपूर्ण ज्ञान से भी विराट् और उच्चतर है, जो आज हमें उपलब्ध है। उनका वीतराग स्वरूप कोटिश साधकों तथा अध्यात्म-योगियों को दीप-स्तम्भ रहा है, और है क्योंकि आज भी वह उसी तरह अक्षय्य सुख के रहस्य को, ज्योति व अनन्त ज्ञान के मार्ग को ही दिखलाता है।

तप और तपश्चर्या

इस योग मार्ग की तप प्राचीनता की अलौकिकता को श्रीमद्भागवतकार ने बड़े मनोहर रूप से प्रकट किया है। भ० ऋषभदेव जब विश्व व्यवस्था के हित में चिंतना में प्रवर्तित हुए तो अपने ध्यान में दो अक्षर “त” और “प” अन्तर-लक्षित हुए। “तप” सूत्र का और अक्षर-विद्या तथा ध्यान का इस प्रकार सर्व प्रथम सूत्रपात हुआ। ऐसे इस तपोमय योग विद्या का प्रथम उत्सव वर्णित हुआ है। तप और तपश्चर्या योगाभ्यास के ही वर्णन में जैन आगमों का विस्तार हुआ है। द्रष्टव्य है श्रीमद् भागवत (२/६/६)।

योग शासन और शास्ता

योग का शासन भ० हिरण्यगर्भ के अलावा किसी और का रहा ही—ऐसा कहीं भी न माना जाता है, न कहीं उल्लेख है। जैन इनको हिरण्यगर्भ, आदिनाथ, वृषभेश्वर प्रभु कहते हैं, तो अजैनो ने भी उन्हें ब्रह्मा प्रजापति विष्णु, आदिनाथ और हिरण्यगर्भ कहा है। जैन इनका विस्तृत चरित्र आस्थान भी प्रस्तुत करते हैं। मगर अजैनो ने यद्यपि अन्य—अन्य कपिल आदि ऋषियों के चरित्र वर्णन किये मगर इनके सम्बन्ध में नितान्त ही मौन धारण कर लिया है। हा पुराण व स्मृतियों में सकेत है तथा ऋग्वेद में भी हिरण्यगर्भ नाम से पूरा एक मण्डल भी है। अजैन सूत्रों में हिरण्यगर्भ प्रभु वृषभेश्वर के किस प्रकार सकेत विश्व भर में फैले हुए हैं उन पर हम पूर्व अध्याय “योग-शासन” प्रागैतिहासिक व वेद पूर्व में किञ्चित् प्रकाश डाल चुके हैं।

सार्वभौम रूप से यह निर्विवाद है कि योग के प्राचीन प्रवचनकार भगवान् आदिनाथ हिरण्यगर्भ प्रभु रहे हैं। हिरण्यगर्भ नाम भगवान् आदि तीर्थंकर के हा अन्य अनेक नामों में से हैं। तीर्थंकर शब्द की व्युत्पत्ति से यह अर्थ है कि वह पूर्ण योगीपुरुष, जिसने ससार के प्राणियों के लिए ससार—सागर से पार होने व तिर जाने के लिए घाट बनाया, तीर्थ का निर्माण किया, एक मार्ग का उपदेश दिया। तीर्थंकर वह है जो स्वयं आत्म—यात्रा को पूर्ण करके यात्रा—मार्ग को प्रशस्त कर देता है, तथा मार्ग का पूर्ण ज्ञाता होकर मार्ग को प्रस्तुत करने वाला होता है। भगवान् वृषभेश्वर ने ही प्रथम योग मार्ग का 'मग' के रूप में, योग मार्ग के रूप में प्रवचन किया। आ० श्री जिनसेन ने "आदि पुराण" में ऐसे प्रसंग का संक्षेप में वर्णन दिया है कि कब और कैसे इस "मग" का सर्व प्रथम का प्रवर्तन भगवान् वृषभेश्वर हिरण्यगर्भ ने किया।

योग मार्ग के प्रवचन का प्रसंग कैसे हुआ

आदिकाल के उस योग पुरुष केवल ज्ञानी भगवान् वृषभेश्वर की धर्म सभा, इन्द्र द्वारा रचित समवसरण में उपस्थित होकर पुण्य श्लोका छ खण्ड के चक्रवर्ती महा सम्राट् भरत महाराज ने स्तुति पूर्वक विनम्र प्रार्थना की थी कि भगवान् हमें "मार्ग" दे। वह प्रश्न सार्वभौम कल्याण की कामना से किया गया था।

भगवान् । बोद्धुमिच्छामि कीदृशस्तत्त्वविस्तरः ।

मार्गो, मार्गफलंचापि कीदृक् तत्त्वविदावर ॥¹

हे भगवन् ! तत्वों का विस्तार कैसा है ? मार्ग कैसा है ? और उसका फल भी कैसा है ? तत्त्वविदों में श्रेष्ठ ! यह सब प्रबोधित होने की इच्छा रखता हूँ। इस प्रकार जिज्ञासा करने पर भगवान् ने दिव्य वाणी से कहा। वर्णन है—

तत्प्रश्नावसिता वित्थं भगवानादि तीर्थकृत् ।

तत्त्वं प्रपञ्चयामास गंभीरतया गिरा ॥²

उस प्रश्न के समाप्त होने पर प्रथम तीर्थंकर भगवान् वृषभदेव ने अतिशय गंभीर वाणी में तत्वों को सविस्तार कहा—

योग का प्रथम प्रवचन तत्वोपदेश

आयुष्मन् तत्वार्थान् वक्ष्यमाणा ननु क्रमात् ।

जीवादीन् काल पर्यन्तान् सप्तप्रभेदान् सपर्ययान् ॥³

1 (आदिपुराण २४ वां पर्व श्लोक ७६) 2. (आ० प्र० २४/८०)

3- (आ० प्र० २४/८५)

जीवादीना पदार्थाना यथात्म्य तत्त्वमिच्छेत ।

सम्यग्ज्ञानाङ्गमेतद्वि विद्वि सिद्धाङ्गमङ्गनाम् ॥ (आ० पु० २४/८६)

भगवान् ने कहा—हे आयुष्मन्] जिनका स्वरूप आगे अनुक्रम से कहा जायेगा ऐसे भेद, प्रभेद तथा पर्यायो से सहित जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल इन षट् द्रव्यों को तू सुन । जीव आदि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप ही तत्त्व कहलाता है, यह तत्त्व ही सम्यग्ज्ञान का अंग (कारण) है और यही जीवों की सिद्धि (मुक्ति) का अंग है ।

भगवान् ने फिर भेद—प्रभेद सहित इन तत्वों का निरूपण किया यह आदिपुराण में बताया गया है । जीव का लक्षण इस प्रकार बताया गया—

चेतना लक्षणो जीवः सोऽनादिनिधनस्थिति ।

ज्ञातादृष्टा च कर्ता च भोक्ता देह प्रमाणक ॥¹

गुणवान् कर्मनिर्मुक्तावूर्ध्वजास्वभावक ।

परिणन्तो सहारविसर्पाभ्या प्रदीपवत् ॥²

चेतना,— जानने, देखने की शक्ति वाला जीव है, वह अनादि निधन है । न उत्पन्न हुआ, न कभी नष्ट होता, वह ज्ञाता है, ज्ञानोपयोग मय है, द्रष्टा है—दर्शनोपयोग मय है, कर्ता है द्रव्य कर्म और भाव कर्मों का करने वाला है, भोक्ता ज्ञानादि गुण तथा शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने वाला है, देह प्रमाण है, गुणवान् है, निर्मुक्त हो पर उर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, वह परिणमन शील है, प्रदीप वान सकोच व विस्तार रूप परिणमन करने वाले प्रदेशों वाला है ।

भगवान् ने फिर पदार्थों के सग्रह का निरूपण किया तथा संक्षेप से कुछ और तत्वों का भी स्वरूप कहा ।

पुरुष पुरुषार्थं व मार्गं मार्गफल तथा ।

बन्ध मोक्ष तयोर्हेतुं बद्ध मुक्त च सोऽभ्यधात् ॥³

उन्होंने आत्मा “धर्म” अर्थ काम और मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ,, मुनि तथा श्रावकों का मार्ग, स्वर्ग और मोक्ष रूप मार्ग का फल, बन्ध और बन्ध के कारण,, मोक्ष और मोक्ष के कारण,, कर्म—रूपी

1 (आ० पु० २४ वां पर्व—६२) 2 (आ० पु० २४ वां पर्व—६३)

3 (आ० पु० २४/१५०)

वधन से बचे हुए ससारी जीव और कर्म—वधन से रहित मुक्त जीव आदि विषयो का निरूपण किया। इस प्रकार भू वृषभ ने परमेश्वर होने के धर्म का प्रवचन किया। यह धर्मतत्त्व श्रद्धान से प्राप्त होता है और उन सब के लिए है जो विश्वास करेंगे। यह धर्म अनादि सद्धर्म रूप है। यह आमन्त्रित करता है अपने परमेश्वरत्व को प्रकट करने के लिए।

ऐसे आदितीर्थ कर भगवान् ऋषभेश्वर—हिरण्यगर्भ द्वारा “मार्ग” के रूप में जिसे प्राचीन काल में “मग्ग” कहा जाता रहा—सर्व प्रथम योग का उपदेश भरत चक्रवर्ती महाराजा को निमित्त करके सर्व ससार के प्राणी मात्र के सबोधनार्थ इस तरह दिया गया। यही मूल योगशासन रहा है। इसी के योग धर्म मय उपदेश को आ० उमा स्वामी ने “सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग”—इस प्रकार सूत्र बद्ध किया। यही आत्मा-प्रकाश के दर्शन का, ज्ञान की दृष्टि का तथा अभय का नित्य मार्ग है, जिसे तीर्थकर बार—बार उद्धटित करते हैं, प्रवचन करते हैं। इस ही मार्ग को भगवत् कुद कुद ने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड, रयणसार से तथा आ. गुण भद्र ने आत्मानुशासन में निर्वधित किया है और इसे ही भिन्न—२ दर्शनकारों ने अपनी—२ दृष्टि के अनुसार प्रतिपादित किया और इन दाशनिकों में प्रमुख कपिल है, जिनका दर्शन साख्य-दर्शन के नाम से विदित है। भ० हिरण्यगर्भ की योग शासन परम्परा में ही म० पतञ्जलि ने योग का अनुशासन योग दर्शन में सूत्रबद्ध किया, जिसमें दर्शन दृष्टि साख्य की परिलक्षित है।

जब भ० ऋषभदेव गर्भ में थे तब छ माह तक स्वर्ण-वर्षा अयोध्या में निरन्तर होती रही—अतः आपका नाम ऋषभदेव के अतिरिक्त हिरण्यगर्भ भी हुआ था।

योग मार्ग के संस्थापक हिरण्यगर्भ ऋषभदेव का संक्षिप्त जीवन चरित्र

भ० ऋषभदेव इस अवसर्पिणी काल के चौबीस तीर्थकरों में प्रथम तीर्थकर हैं। जब ऐन्द्रिय सुख भोग वाली, भाव-अभाव रहित, पशु स्तर की भोग-भूमि की व्यवस्था नष्ट होने के निकट थी, और कर्म-भूमि की रचना की आवश्यकता मानव समाज को हो रही थी—तब उस संधिकाल में चौदहवें मनु कुलकर अयोध्या के महाराज नाभि के घर उनकी महारानी महादेवी मरुदेवी से ऋषभ का जन्म हुआ। आप जन्म से ही विलक्षण प्रतिभाशाली थे। बाल्यकाल में इन्द्र से इक्षु दण्ड को दाहिने हाथ में लेने पर उनका नाम इक्ष्वाकु हुआ और इनका वंश आगे चलकर इक्ष्वाकु तथा कश्यप कहा गया।

तब बिना बोये धान से लोगों की उदर पूर्ति होती थी। पर तब ऐसे धान का भी अभाव होने लगा था। मानव जन संख्या बढ़ने लग गई थी। अन्न के अभाव में लोग भूख से क्षुब्ध होने लगे। लोग सब नाभि महाराजा के पास समस्या-समाधान की पुकार लेकर पहुँचे। नाभि राजा शरणागत प्रजा को राजकुमार श्री वृषभदेव के पास ले गये। लोगों ने अपनी कष्ट कथा उनके

समक्ष प्रकट की। प्रजा जनो की विह्वल दशा देखकर उनका हृदय दयाद्र हो गया। ध्यान मग्न हो कर अपने अवधि ज्ञान में कल्प वृक्षो का अवसान देखा और विदेह क्षेत्र की व्यवस्था का स्मरण पाया और इस भारत क्षेत्र में तपो मय, कर्म प्रधान व्यवस्था की योजना की। उन्होंने अल्पारभी असि (सैनिक कार्य) मसि (लेखनकारी) कृषि (खेती व पशु पालन विद्या), कला कौशल (संगीत-नृत्यगान आदि) शिल्प (विविध वस्तुओं का निर्माण) और वाणिज्य (व्यापार)—इन छ कार्यों की शिक्षण व्यवस्था की। अग्नि का प्रयोग सिखाया, और अग्नि पाक धान का उपयोग सिखाया। वायु व वातावरण शुद्धि के लिए अहिंसक यज्ञों का अग्नि द्वारा आरम्भ कराया। इन्द्र के सहयोग से देश, नगर, ग्राम आदि की रचना कराई। उनके द्वारा प्रशिक्षित छ विद्याओं से लोगों की आजीविका शिरु हुई। कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था को लेकर कर्म भूमि प्रारम्भ हो गई। तब उस युग के आरम्भ में सारी लौकिक व्यवस्थाएँ श्री वृषभदेव ने अपने बुद्धिबल तथा विलक्षण प्रतिभा से की। इसीलिये ये ही सम्यता के आदि निर्माता आदि पुरुष, ब्रह्मा, विधाता, वृहस्पति ज्ञानी आदि सज्ञाओं द्वारा व्यवहृत हुये। “कृषि और ऋषि” रूप संस्कृति के ये ही मूलाधार हुए हैं।

उन्होंने कच्छ, महाकच्छ, राजाओं की बहनें यशस्वती (सुमगला) और सुनन्दा के साथ विवाह कर गृहस्थाश्रम का निर्वाह किया। पिता नाभिराज के आग्रह पर राज्य भार स्वीकृत किया और प्रजापति हुए। आपके आदर्श राज्य में प्रजा सुखी एवं सतुष्ट रही। ऋषभदेव ने युगलिया परंपरा को समाप्त कर, सर्वप्रथम पवित्र समयमय विवाह प्रथा को स्वयं ने अपना विवाह करके चलाया। शक्र ने नवीन विधि से विवाह को सम्पन्न कराया। इस प्रकार मानव समाज को व्यवस्थित करने वाले पवित्र विवाह विधान परम्परा का सूत्र पात आप से ही हुआ।

यशस्वती के गर्भ से भरत आदि १०० पुत्र तथा ब्राह्मी नामक पुत्री हुई और सुनन्दा के गर्भ से बाहुवली पुत्र तथा सुन्दरी नामक पुत्री हुई। महाराजा प्रजापति वृषभदेव ने अपने पुत्र पुत्रियों को अनेक जन-कल्याणकारी विद्याएँ पढाई और ब्राह्मी लिपि का आविर्भाव करके लिपि-लेखन का प्रचलन किया और समस्त प्रजा में पठन पाठन की व्यवस्था का प्रारम्भ किया। उन्होंने शासन व्यवस्था, व धर्मनिरूपण लोक-व्यवस्था तथा कला विज्ञान का विकास किया। ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों कन्याओं ने प्रभु ऋषभदेव से प्रवज्या ग्रहण की—और ये बाल ब्रह्मचारिणियाँ रही। ब्राह्मी ने भगवान् ऋषभदेव के साथ ही प्रव्रज्या ली।

ऋषभदेव को जब तीर्थंकर नाम-कर्म का भोग हुआ और समवशरण धर्म-सभा का ऐश्वर्य उत्पन्न हुआ, उनकी मातु श्री मरूदेवी ने उस ऐश्वर्य मात्र के दर्शन से सम्यक् दर्शन की प्राप्ति की और वे प्रथम प्रसिद्ध महिला बनी। उनके पुत्र बाहुबलि इस युग के प्रथम केवलि और सिद्ध पुरुष हुए। उन्होंने भू ऋषभदेव से पूर्व सिद्ध पद सिद्धालय को प्राप्त किया।

भ ऋषभदेव स्वयं बोध थे । जब नृत्यागता नीलाजना का उनकी सभा में नृत्य करते भ्रान्तक निधन हुआ तो नृत्य आनन्द सभा में भग्न ऋषभदेव उस घटना से भ्रुकजोर गये-वृत्ति अन्तर्मुख हो गई । इस नश्वरता के आगे क्या सत्य है ? पर उन्होंने अपने जीवन के अगले चरण पर अग्रसर होने का निश्चय किया । बड़े पुत्र भरत को राज्य तथा अन्य पुत्रों को यथायोग्य प्रदेशों का विभाजन करने के उपरांत जन कल्याण के परम करुणा भाव से आर्द्रित उनका महानिष्क्रमण हुआ ।

वे परम हंस गगन परिधान, शरीर मात्र परिग्रह अकिंचन वित्त अपरिग्रही दिगम्बर निर्ग्रन्थ हो गये । चार हजार अन्य राजा भी उनके साथ प्रवृजित हुये पर वे राजा गए क्षुधा तृषा आदि के परिग्रह न सह सकने के कारण प्रवृज्या और आत्म-साधना में स्थिर न रह सके । महामुनि वृषभदेव का प्रथम कायोत्सर्ग ध्यान-योग छ माह का था जिसमें उन्होंने त्रिगुणित पूर्वक प्रथम तो धर्म ध्यान तदन्तर शुक्ल ध्यान का साधन किया । छ माह समाप्त होने पर वे आहार के लिये निकले । पर लोगो में मुनि आहार-विधि का ज्ञान न होने के कारण आप अपनी विशेष लब्धि प्रभाव से छ माह निराहार विहार करते रहे ।

इस विहार में अयोध्या से उत्तर की ओर चलते चलते हस्तिनापुर जा पहुँचे । वहाँ तत्कालीन राजा सोमप्रभ थे और उनके छोटे भाई श्रेयास थे । इन श्रेयास के जीव का श्री वृषभदेव के जीव से पूर्वभव में सम्बन्ध रहा था । वज्रजघ की पर्याय में यह उनकी श्रीमति नाम की पत्नी थी । और उस भव में इन दोनों ने एक मुनिराज के लिये आहार दान किया था । राजा श्रेयास को जाति-स्मरण हुआ, और उन्हें सब आहार दान की घटना तथा विधि स्मृत हो गई । इसलिये उन्होंने इस तपस्वी महामुनि ऋषभ को देख कर आहार के लिए विधि पूर्वक पडगाह लिया और इक्षुरस का आहार दिया । यह आहार वैसाख सुदी तृतीया को हुआ और यह तिथि भी अतः पवित्र अक्षय-तृतीया नाम से प्रसिद्ध हुई चली आ रही है ।

राजा सोमप्रभ, श्रेयास तथा उनकी रानियों को तथा लोगो को इस आहार दान से बड़ा सस्कार, प्रभाव, तथा महात्म्य मिला । पंच आश्चर्य हुये । इसके बाद भगवान् वन व प्रकृति की गोद में कैलास गिरि के वातावरण में उन्मुक्त स्वच्छ वायुमण्डल में आत्म साधना करते रहे । एक हजार वर्ष के तपश्चरण रूप तप-कल्याण को सम्पन्न करने पर उन्हें घातिया कर्मों की निर्जरा कर लेने पर दिव्य केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ और वे अर्हन्त और सर्वज्ञ हो गये । तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से अब वे साधक मुनि वृषभदेव से भगवान् वृषभदेव हो गये । समवशरण मय धर्म सभा की रचना इन्द्र द्वारा हुई । सब के समान स्थान तथा समभाव में वहाँ स्थिति के कारण इस धर्म सभा का नाम समवशरण सार्थक हुआ ।

भगवान् की वह परमानन्द मय केवल ज्ञान की धारा शिव के मस्तक के नीचे वहने वाली पवित्र गंगा के समान सब के लिये समान रूप से प्रवाहित होने लगी। आत्मा का जो परमानन्द इस प्रभु ने अपने मे समग्र चैतन्य से एकाकार होकर प्राप्त किया था, वही दिव्य ध्वनि मे अर्थ रूप से प्रवाहित हुआ, और कोटि कोटि भक्त साधको के हृदयो को अपने रस और ज्ञान से आलावित करने लगा। और युग पर युग बीतने के बाद भी आज भी साधको को अतरीक्ष मे वही ध्वनि ध्वनित होती श्रुति गोचर होती है। भगवान् ऋषभदेव की जीवन घटनाएँ महत्वपूर्ण हैं पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनकी वह अध्यात्मिक साधना जिससे वे परम सत्य को उपलब्ध हुए। उनका तत्वोपदेश युगान्तकारी है, और उनका योग शासन भी, जो कि विश्व मे मानव के लिये आध्यात्मिक उत्क्रान्ति के लिये सर्व प्रथम आदि रूप से प्रवर्तित हुआ।

उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती महा सम्राट् हुये। उन्होंने चक्ररत्न के द्वारा पट् खण्ड पृथ्वी के ऐश्वर्य को भोगा और राजनीति का विस्तार कर आश्रित राजाओं को राज्य-शासन की पद्धति दिखाई। उन्होंने समाज-व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—मे तीन वर्गों आजीविका-गुण भेद से निर्धारित हुए और ब्राह्मण व्रती के रूप मे स्थापित हुए। सब बिना ऊँच-नीच के भेद-भाव के अपनी अपनी वृत्ति का निर्वाह करते थे और कोई दुखी न था। इतना ऐश्वर्य भोग कर भी उन्हें न ऐश्वर्य की आसवित थी, न सत्ता का मोह ही था। वे परम गुरु भगवान् ऋषभदेव की धर्म सभा मे धर्म-लाभ लेने जाते रहते थे, और अपनी धर्म-जिज्ञासाओं का समाधान करते थे।

भगवान् वृषभदेव के प्रवचन दिव्य ध्वनि मे होते थे, जिसे प्राणी मात्र अपनी अपनी भाषा मे अवधारित कर लेते थे। ससार के भूले-भटके प्राणियों को आत्म-हित और आत्म यज्ञ साधना का उपदेश मिला। इस प्रकार इस युग के त्रे प्रथम (आदि) धर्म प्रवक्ता योग शासन के शास्ता आदि योग पुरुष और आदितीर्थंकर हुए। उनका समस्त आर्यखण्ड मे विहार हुआ। तथा इस देश के मुकुट तुल्य पवित्र कैलास पर्वत पर से उन्होंने निर्वाण को अशरीरी अव्याबाध आनन्द अवस्था को प्राप्त किया।

भरत चक्रवर्ती पट्-खण्ड पृथ्वी के अधिपति प्रजापति थे, फिर भी राज्य मे आसक्ति नहीं थी और मोक्ष-पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए सब राज्य सत्ता का त्याग करके प्रब्रज्या धारण की और अन्तर्मुहूर्त मे ही उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और केवल ज्ञानी भरत महामुनि अरिहत् हो गये। उन्होंने ने भी अन्य देशो मे विहार कर समस्त जीवो को उसी मुक्ति-मार्ग का उपदेश दिया और अन्त मे निर्वाण प्राप्त किया। “अन्त्य ब्रह्मा भरतो” (आ नेमिचन्द्र) प्रतिष्ठा तिलक १८। भरत अन्तिम प्रजापति ब्रह्मा हुये।

भरत के भाई बाहु-बलि ने भी भरत के चक्रवर्तीत्व को न स्वीकार करके उन्हें दृष्टि व जल

व सल्ल युद्ध में परास्त करके भी राज्य वैभव की नश्वरता को जान कर निर्ममत्व होकर प्रवृज्या लेकर दिगम्बरी दीक्षा ले ली। उन्होंने भ. वृषभदेव और भरत से भी पूर्व अपनी लम्बी दुर्धर तप तथा ध्यान साधना से मुक्ति को प्राप्त किया। वे इस युग के प्रथम मुक्त पुरुष की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित हुये। लोक में निर्ग्रन्थ दिगम्बर श्रमण—मुनिजनो का, उनकी पवित्र वीतराग आत्म—साधन तपोमय जीवन के कारण बहुमान हुआ और सम्राट और श्रेष्ठ जन उनके दर्शन तथा परिचर्या में अपना ग्रहो—भाग्य मानते थे। यद्यपि मानव जीवन की समृद्धि में १४ कुलकरो का भी प्रारम्भिक लौकिक व्यवस्था स्थापित करने में बहुत योगदान रहा मगर भगवान् ऋषभ ने न केवल लौकिक निर्माण के ही प्रपितु आध्यात्मिक निर्वाण के भी उत्कृष्ट आयाम प्रस्तुत किये। अतः उनको मानव जाति सम्मान ही नहीं, अपनी अनन्य श्रद्धा अर्पित करती है और करती रहेगी।

युग के आरम्भ में प्रागैतिहासिक काल के भगवान् वृषभदेव और सम्राट भरत इतने अधिक पुण्य तथा प्रभावशील भूमिका वाले पुरुष हुये हैं कि उनका जैन ग्रन्थों में तो उल्लेख है ही उसके सिवाय वेद के मन्त्रों, जैनपुराणों, उपनिषदों आदि में भी सकेतों के रूप में उल्लेख मिलते हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन हम पूर्व अध्याय में कर चुके हैं। “भागवत्” में भी मरु देवी नाभिराज वृषभदेव और उनके पुत्र भरत का विस्तृत विवरण है। यद्यपि जैन वर्णन से ये अशो तथा विगतो में भिन्न भी हैं। ‘भागवत्’ आदि चाहे बाद में ही रचे गये हों—पर यह तो सत्य ही है कि इनमें जिन प्राग् ऐतिहासिक वर्णनों का समावेश है—वह इतिहास को परम्परा से आई इतिहास-स्मृतियों को संक्षिप्त रूप से जीवित रखने के अमृत्य प्रयास हैं। वे प्राचीन सांस्कृतिक घटनाओं तथा पुरुषों की भाँकी देते हैं। इसलिए पुराण इनका सार्थक नाम है। इनमें खखोल भूगोल आदि के वर्णन आज के वैज्ञानिक तथ्यों से मेल न खाने पर भी अपने अद्भुत वर्णन से अद्भुत रस तथा विस्मय से हमें भर देते हैं और इनसे स्पष्ट है कि पुरातन काल से ही वे विषय भी मानव की रुची के रहे हैं। इस देश का नाम जैसा कि इनमें वर्णित है, महाराजा भरत के नाम से हुआ और यह तो अद्यावधि ऐसा ही चला ही रहा है।

भगवान् ऋषभदेव की दिगम्बरीप्रवृज्या श्रीमद् भागवत् में उल्लेख—

भ० वृषभदेव के महा निष्क्रमण तथा दिगम्बर श्रमण दशा ग्रहण की घटना को श्रीमद् भागवत् (स्कन्ध प्र० अ० ५—७९) में अभिराम शब्दों से शब्दायित किया है। भागवत काल में भ. ऋषभ को प्राठर्वा अवतार माना है। जैसा इन्हें बौद्ध कुलकरो के बाद मानते हैं। धर्म व योग शास्त्रों के रूप में ये ही सर्व प्रथम व अग्रज पुरुष माने जाते हैं।

“एवमनुशास्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभावः परम सुहृद् भगवानृषभोदेव उपशम शीलानामुपरतकर्मणाम् महामुनीनां भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम् परम

हसस्य धर्ममुयाशिक्षयामाण स्वतनयशतज्येष्ठ परम भागवन्त भगवज्जनपरायण भरत धरणीपाल-
नायाभिषिच्य स्वयं भवन एवोर्वरितशरीर मात्र-परिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधान प्रकीर्णकेश
आत्मन्यारोपिता हवनीयो ब्रह्मावर्तत् प्रवव्राज ।”

अर्थात्—महायशस्वी और सबसे सुहृद् ऋषभ भगवान् ने यद्यपि उनके पुत्र सब भाति
से चतुर थे, परन्तु मनुष्यों को उपदेश देने के हेतु प्रशान्त और कर्मवधन से रहित परम हस (दिगम्बर)
आश्रम धर्म की शिक्षा देने के हेतु अपने सौ पुत्रों में ज्येष्ठ परम भागवत हरि भक्तो के सेवक भरत
को पृथ्वी पालन के हेतु राज्याभिषेक कर तत्काल ही ससार को छोड़ दिया और आत्मा में होमग्नि
का आरोप कर, केश खोलकर, उन्मत्त की भाति गगनपरिधान यानी नग्न (दिगम्बर) होकर केवल
शरीर मात्र परिग्रह (सग) लेकर ब्रह्मावर्त से प्रव्रज्या (सन्यास) धारण कर निष्क्रमण कर गये ।

श्रीमद् भागवत कर का—जो न दिगम्बर है, न श्वेताम्बर हैं योग के आदि—प्रवक्ता तथा जैन धर्म के
आदि सस्थापक भ. वृषभेश्वर वा दिगम्बर नग्न स्वरूप में प्रव्रजित होकर तपोयोग के लिए महानिष्क्रमण
का यह उल्लेख ऋग्वेद के वातरशना निग्रन्थ दिगम्बर मुनियों के वर्णन के अतिरिक्त, जैन धर्म के
दिगम्बर आम्नाय की प्राचीनतम आदि—स्वरूप की यानी प्राचीनतम प्राचीनता के प्रमाण की
एक अति बहुमूल्य स्पष्ट व निष्पक्ष और अबाधित (Third party) की साक्षी
है । श्वेताश्वतरोप निषद में “यदाचर्मवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवा ” में “गगनपरिधान”ः रूप नग्न
दिगम्बर अवस्था का ही बखान है और दिगम्बर आम्नाय की अति प्राचीनता वेदों के वातरशना मुनियः
आदि उल्लेखों के अतिरिक्त भी सूचित होती है । दिगम्बर परम्परा भ० ऋषभदेव व उनसे पूर्व गाभि
महाराज तथा १४ कुलकरो के एक अति दीर्घ प्राचीन काल तक से ही रही चली आई सिद्ध
होती है । इसकी प्राचीनता इनकी मुख्यता से है—न कि किसी ग्रन्थ, मन्दिर, मूर्ति या तीर्थ स्थान
के अर्वाचीन परिग्रहों । से ये सब तो बाद की वस्तुएं हैं ।

पर हम तो यह भी कहते हैं वस्तुतः इस विज्ञान-मार्ग, धर्म या आम्नाय की मात्र प्राचीनता
के आधारों पर ही प्रमाणिकता मानी जाए, यह दि० जैनो को मान्य भी नहीं रहा है । वस्तु की
विशेषता ही वस्तु की प्रमाणिकता है, यह तर्क सम्मत भी है । इसकी प्राचीनता तो मात्र उस विषय
में अग्रणी होने, सर्व प्रथम पुरस्कर्ता होने को ही निर्णीत करती है । तथा वह इतिहास और
प्रागैतिहास का एक अंग है । इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण भी है ।

भ० हिरण्यगर्भ वृषभेश्वर (ऋषभनाथ) के योग धर्म की प्रमाणिकता न केवल प्राचीनतम
होने पर आधारित है, यह तो आत्मा की विशुद्धि, पवित्रता और निर्मलता का सरल और सहज

मार्ग है और यह मार्ग तीर्थकरो ने अनादि काल से पुरस्कृत किया है। यह जीवों की विशुद्धि तथा चिर शान्ति और आनन्द का मार्ग होने से सनातन सद् धर्म रूप रहा है। परम निर्ग्रन्थ वीतराग आत्मा का स्वरूप अतः सर्वत्र वदनीय सदा से रहता आया है। विश्व के निरपेक्ष रूप से सब ही प्राणी जीवात्माओं द्वारा आचरणीय चारित्र्य विशुद्धि रूप धर्म का सर्वोपरि निरूपण करने से यह तो न केवल प्राचीनतम, बल्कि विश्व धर्मरूप भी है। सम्यक् चारित्र्य की प्रासंगिकता त्रिकाल है, और रहेगी अतः यह शाश्वत (Eternal) धर्म मार्ग है।

प्रकाश ज्योतिषाचार्य बराहमिहिर के प्रतिष्ठाकण्ड में भी “नग्ना जिनाना विदुः” ऐसा इस दिगम्बर जैनत्व के लिए उल्लेख है। वेद में जहाँ वातरशनाः मुनयः कह कर दिगम्बर मत वर्णन किया है भागवत में “समस्त मनसो नग्नाः” कह कर इसका वर्णन किया है। जर्नल फर्लांग का मत है कि जैन धर्म इतना प्राचीन है कि इसका आदिमूल स्रोत खोज निकालना मुश्किल है।

भगवान् के प्रसिद्ध नामों की सार्थकता —

आदि पुराण (भ० ज्ञानपीठ) की प्रस्तावना में भगवान् वृषभदेव के प्रसिद्ध नामों का परिचय इस प्रकार दिया गया है—

लोक में ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध जो देव है—वह जैन परम्परानुसार भगवान् वृषभदेव को छोड़कर नहीं है। भगवान् वृषभदेव के अन्य अनेक नामों से निम्न लिखित नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं।

हिरण्यगर्भ, प्रजापति, लोकेश, नाभिज, चतुरानन, सृष्टा, स्वयम्भू ।

इनकी यथार्थ सगति भी भगवान् वृषभदेव के साथ ही बैठती है, जैसे—

हिरण्यगर्भ—जब भगवान् माता मरुदेवी के गर्भ से आये थे उसके छ माह पहले से अयोध्या नगरी में हिरण्य तथा रत्नों की वर्षा होने लगी थी। इसलिये हिरण्यगर्भ नाम सार्थक है।

हिरण्यगर्भ माह स्त्वां यतो वृष्टिर्हिरण्यमयी ।

गर्भवितरणे नाथ प्रादुरासीत्तदाद्भुता ॥¹

प्रजापति—कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने के बाद असि मसि कृषि आदि छ कर्मों का पदेश देकर आपने ही प्रजा की रक्षा की थी। इसलिये आप प्रजापति कहलाते थे।

लोकेव—समस्त लोक के स्वामी थे इसलिए लोकेश कहलाते थे ।

नाभिज—नाभिराज नाम के चौदहवें मनु से उत्पन्न हुए थे इसलिए नाभिज कहलाते थे ।

चतुरानन—समवशरण में चारों ओर से आपका दर्शन होता था इसलिए चतुरानन व चतुर्मुख कहलाते थे ।

सृष्टा—भोगभूमि नष्ट होने के बाद, देश नगर आदि के विभाग, राजा प्रजा गुरु शिष्य आदि का व्यवहार विवाह प्रथा आदि के आप आद्य प्रवर्तक थे—इसलिए सृष्टा कहे जाते थे ।

स्वयम्भू—दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से अपने आत्मा के गुणों का विकास कर स्वयं ही आप तीर्थंकर हुए थे इसलिए स्वयम्भू कहलाते थे ।

आ० श्री जिनसेन ने भगवान के श्रेयास कुमार व राजा सोमप्रभ द्वारा आहार के उपरांत भगवान ने जिस ध्यान वीर्य का अलौकिक प्रकाश विस्तीर्ण किया, उसका भी वर्णन किया है ।

जिनकल्प तपोयोग का भगवान द्वारा संधारण —

भगवानथ सजात बल वीर्यो महाधृति ।

भेजे पर तपोयोग योगविज्जिनकल्पितम् ॥

मोहांधतमसध्व सकल्पा सन्मार्गदिशंती ।

दिदीपेऽस्य मनोऽगारे समिद्धा बोध दीपिका ॥

आहारग्रहण करने के अनन्तर उन्होंने अपने बल वीर्य और महाधृति (निश्चल स्थिरता) की ऐसी उत्पत्ति की कि योगवित् जिनकल्प (निरामय) तपोयोग को उन्होंने धारण किया । उनके मन मन्दिर में मोहांधकार को नष्ट करने वाला समीचीन मार्ग दिखलाने वाला और अतिशय देदीप्यमान ज्ञान रूपी दीपक ही प्रकाशमान हो गया ।

भगवान की महा भागवद प्रकाश सत्ता --

योगानुष्ठान रूप तप कल्याणक की काष्ठा पर शुक्ल ध्यानाग्नि के चिदग्नि रूप प्रज्वलित होने पर भगवान ऋषभ को केवल ज्ञान हो गया और इस महाज्ञान के प्रकाश होते ही महामुनी ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव हो गये । वे मानव से महाभागवत परम-आत्म प्रकाश सत्ता में परिणत हो गये । वे समग्र चैतन्य भाव रूप महामानव होकर आत्म प्राप्त हो गए । ज्ञानकल्याण भगवान ऋषभदेव का

सम्पन्न हुआ। वे भगवद् सत्ता की परिपूर्ण विकास की सम्भावना रूप भव्यता को लिए हुए जन्मे थे। तीन ज्ञान के धारी भगवान् ऋषभदेव ने पंच कल्याणको को सम्पन्न करके अनादि की भव यात्रा का अवसान किया।

गर्म के समय हिरण्य वर्षा हुई। जन्म के समय देवों द्वारा अभिषेक हुआ। तपोमय जीवन की भावना के साथ ही ऋद्धिधारी लोकान्तिक देवों द्वारा प्रस्तुति को प्राप्त हुए। ज्ञान कल्याणक में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तब प्रभु को अक्षय आनन्द रूप नित्य जीवन मुक्ति का धारण ही शेष था। मुक्ति-कल्याणक भी सम्पन्न करने के पूर्व उन्होंने तप और ज्ञान द्वारा जिस परमानन्द स्थितियों को पाया, उस समग्र आनन्द को भी जन-जन में अपने दिव्य प्रवचन द्वारा बांट दिया।

उन महा करुणामय प्रभु में अमित अक्षय जीवन का महा स्रोत ही प्रस्फुटित हो गया था। उन्होंने इस ससार की कटकाकीर्ण पगडंडी पर अपने करुणामय चरण-चिन्ह ऐसे छोड़े हैं, जो पूर्ण जीवन के,—परिपूर्ण योग के स्वर्ण कलशों तक, चरमोत्कर्ष तक जाते हैं—जिनकी खोज में साधारण मानव भी महामानव परिणत होता है। तब से उन कलशों की दिव्य आभा—केवल किरणों के रूप में बराबर मानव को उस मार्ग का आमन्त्रण दे रही है। काश! भव-ज्वाला तप्त मानव उधर उन्मुख होकर उस आमन्त्रण को स्वीकार करे! और उनके द्वारा प्रवर्तित योग शासन के आत्मानु शासन रूप को अंगीकार करे! इस शासन में स्वयं आत्मा ही अपना शासक है और शासक और शासित को कोई भेद भी नहीं होता। स्वयं ही नियामक, स्वयं ही नियमित और स्वयं ही नीति है। यही इस योग शासन हेरण्यगर्म अर्हत् योग शासन की विशिष्टता है।

भगवान् के प्रथम गणधर

भ ऋषभदेव के प्रथम गणधर ऋषभसेन हुए। इन्हें श्वेतम्बर जैन तो सम्राट् भरत के पुत्र तथा दिगम्बर जैन भ ऋषभदेव के पुत्र बताते हैं। भ. ऋषभदेव के उत्तराधिकारी शीर्षक से विवेचन करते हुए देवेन्द्र मुनि ने इस प्रकार कहा है “हा जो प्रथम गणधर ऋषभसेन को ही भगवान् ने आत्म विद्या का परिज्ञान कराया। वैदिक परम्परा से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आत्म विद्या क्षत्रियों के आधीन रही है। पुराणों की दृष्टि ने भी क्षत्रियों के पूर्वज भ. ऋषभदेव ही हैं। ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वार्द्ध धनुषग पाद १४/६० (वे मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक अवतार हैं), वायु पुराण पूर्वार्ध ३३/५० (जैन साहित्य में ऋषभसेन को ज्येष्ठ गणधर कहा है। सम्भव है वैदिक साहित्य में उन्हीं ही मानस पुत्र और ज्येष्ठ पुत्र अर्पण कहा है। उन्हें ही भगवान् ने समस्त विद्याओं में प्रधान ब्रह्म विद्या देकर लोक में अपना उत्तराधिकारी (गणधर) बनाया (गुण्डकोपनिषद् १/१)

भगवान् की उत्तरवादी परम्परा

भगवान् ऋषभदेव ने मानव के अन्तर्निहित उच्च आत्मा के सम्पूर्ण विज्ञान रूप केवल ज्ञान

का धारणा किम्ध्यानं किं ध्येय कीदृशीस्मृतिः ।

किं फलं कानि बीजानि प्रत्याहारोऽस्य कीदृशः ॥¹

छः प्रकार के भेद से योग की निरूपण करने वाले योगवादी से ये पूछा जाना चाहिए—
(१) योग क्या है (२) समाधान क्या है (३) प्राणायाम कैसा है (४) धारणा क्या है (५) आध्यान (चिन्तवन) क्या है (६) ध्येय क्या है (७) स्मृति कैसी है (८) ध्यान का फल क्या है (९) ध्यान के बीज क्या हैं (१०) प्रत्याहार कैसा है ?

बड़ी-बड़ी ऋद्धियो के धारक गौतम गणधर स्वामी ने फिर उस ऋषि सभा में इसे स्वयं ही निरूपण किया —

मन वचन काया के क्रिया रूप योग के शुभ और अशुभ दो भेद

कायवाङ्मनसा कर्म योगो योगविदां मतः ।

स शुभाशुभ भेदेन भिन्नो ह्यविध्यमश्नुते ॥²

योग विदों के मत में काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। वह योग शुभ अशुभ के भेद से दो भेदों को प्राप्त है।

समाधि लक्षण

यत्सम्यक्परिणामेषु चित्तस्थाधानमञ्जसा ।

स समाधिरिति ज्ञेयः स्मृतिर्वा परमेष्ठिनाम् ॥³

उत्तम परिणामों में चित्त का स्थिर होना या रखना ही यथार्थ में समाधि या समाधान है अथवा पंच परमेष्ठियों की स्मृति को भी समाधि कहते हैं।

प्राणायाम और धारणा के लक्षण

प्राणायामो भवेद् योगनिग्रहः शुभ भावनः ।

धारणा श्रुतनिर्दिष्ट बीजानामवधारणाम् ॥⁴

शुभ भावना रखना तथा मन वचन काय—इन तीनों का निग्रह (आयाम) रखना प्राणायाम है।

श्रुत वर्णित बीजाक्षर-मन्त्रों की अवधारणा धारणा है। प्रत्याहार तथा धारणा दोनों में मन्त्र सिद्धि की गहन भूमिका रहती है।

ध्येय लक्षण

आध्यानं स्यादनुध्यानमनित्पत्वादचित्तनैः ॥

ध्येयं स्यात् परमं तत्त्वमवाङ्मनसगोचरम् ॥^१

अनित्यादि भावनाओं (बारह अनुप्रेक्षाओं) का बार-बार चिन्तन करना आध्यान कहलाता है तथा मन और वचन के अगोचर जो अतिशय उत्कृष्ट शुद्ध आत्म तत्त्व है, वह ध्येय है।

स्मृति का लक्षण

स्मृतिर्जीवादितत्त्वानां याथात्मानुस्मृति स्मृता ।

गुणानुस्मरणं वा स्यात् सिद्धार्हत्परमेष्ठिनाम् ॥^२

जीवादि तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप का स्मरण करना स्मृति कहलाती है—अथवा सिद्ध और अर्हन्त परमेष्ठी के गुणों का स्मरण करना भी स्मृति कहलाती है।

प्रत्याहार का लक्षण

फलं यथोक्त बीजानि वक्ष्यमाणान्यनुक्रमात् ।

प्रत्याहारस्तु तस्योपसंहृतौ चित्तनिवृत्तिः ॥^३

ध्यान का फल यथोक्त (ऊपर कहा जा चुका) है, बीजाक्षरों को अनुक्रम से आगे कहेंगे। मन की प्रवृत्ति का सकोच करने पर जो चित्त की निवृत्ति (वृत्ति-हीनता, सन्तोष) ही प्रत्याहार है।

दुःख क्षय कारक “अर्ह” मन्त्र

अकारादि हकारान्त रेफमध्यान्त बिन्दुकम् ।

ध्यायन् परममिदं बीजं मुक्त्यर्थं नावसीदति ॥^४

अकार है आदि में, हकार है अन्त में, रेफ है मध्य में और बिन्दु है अन्त में, ऐसे उत्कृष्ट

१ (आ० पु० २१/२२८)

२ (आ० पु० २१/२२९)

३. (आ० पु० २१/२३०)

४. (आ० पु० २१/२३१)

अहं बीजाक्षर का ध्यान करता हुआ मुमुक्षु कभी दुःख को प्राप्त नहीं होता है । वस्तुतः मन्त्र सिद्धि ही योग का आधार है ।

ब्रह्मतत्त्व विद् होने की विधि

पञ्च ब्रह्मयैमन्त्रैः सकलीकृत्य निष्कलम् ।

परतत्त्वमनुध्यायन् योगी स्याद् ब्रह्म तत्त्वावित् ॥¹

पञ्च ब्रह्म (परमेष्ठी) मन्त्रों से सकलीकरण करके निष्कल भाव को प्राप्त होकर जो योगी पर तत्त्व (परम-आत्मा) का ही ध्यान बार-बार करता है,—वही ब्रह्मतत्त्व विद् होता है ।

योग का ऐश्वर्य

योगिन परमानन्दो योऽस्य स्याच्चित्तनिवृत्ते ।

स एवैश्वर्यं पर्यन्तो योगजा किमुतर्द्धयः ॥²

योगियों को चित्त की निवृत्ति से जो परमानन्द होता है—वह ही सबसे अधिक ऐश्वर्य है । योग से होने वाली ऋद्धियों का तो कहना ही क्या है ।

योग से कर्म विमुक्ति

अणिमादि गुणैर्युक्तमैश्वर्यं परमोदयम् ।

भुक्त्वेहैव पुनर्मुक्तवा मुनिर्निर्वाति योगवित् ॥³

योग वित् मुनि अणिमादि गुणों से युक्त ऐश्वर्य तथा परमोदय को प्राप्त करता है और बाद में कर्म बन्धन से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करता है ।

मन्त्रार्थ-भावना की श्रेष्ठता

बीजान्येतान्यजानानो नाममात्रेण मन्त्रवित् ।

मिथ्याभिमानोपहतो वध्यते कर्मबन्धनैः ॥⁴

जो बीजाक्षर मन्त्रों को (अर्थ रूप से) न जानकर नाम मात्र (शब्द रूप से) ही से मन्त्र वित् होता है,—वह झूठे अभिमान से दग्ध होता है और कर्मबन्धनों से बंधा रहता है ।

1. (आ० पु० २१/२३६)

2 आ० पु० (२१/२३७)

3. (आ० पु० २१/२३६)

भगवान् गौतम गणधर ने इसके आगे उन सब तत्समय के अन्य मनों में प्रचलित जीवादि पदार्थों की नित्य-अनित्य आदि अवधारणाओं को निराकृत करके सम्यक् पदार्थ बोध की महत्ता प्रकट की है—

ध्यान संदर्भ में पदार्थ बोध,—नित्य व अनित्य आदि अवधारणाएं

नित्यो वा स्यादनित्यो वा जीवो योगाभिमानिनाम् ।

नित्यश्चेद विकार्यत्वान्न ध्येय ध्यान सगतिः ॥¹

योगाभिमानियों के मत में जीव नित्य है या अनित्य ? यदि नित्य है तो विकार (परिणमन) से रहित होने से-उसके ध्येय व ध्यान की सगति भी नहीं हो सकती ।

सुखसुखननुभवन स्मरणेच्छाद्यसम्भवात् ।

प्रागेवास्य न दिध्यासादूरात्तत्त्वानुचितनम् ॥²

नित्य जीव के सुख दुःख का अनुभव स्मरण और इच्छा आदि परिणमनो का होना भी असम्भव है,—इसलिये जब इस जीव के ध्यान करने की इच्छा ही नहीं हो सकती,—तब तत्त्व चिन्तन तो दूर ही रहा ।

तन्नित्यो कुतो ध्यानं, कुतस्तस्यै वा फलोदयः ।

बध मोक्षाद्यधिष्ठाना प्रक्रियाप्याफला ततः ॥³

तत्त्व चिन्तन की निवृत्ति होने से फिर ध्यान कैसे हो सकता है ? ध्यान के बिना ध्यान फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? उसके बिना बध और मोक्ष के कारण भूत समस्त प्रक्रियाएँ ही निष्फल हो जाती हैं ।

क्षणिकानाञ्च चित्तानां सन्ततौ का कानुभावना ।

ध्यानस्य स्वानुभूतार्थस्मृतिरेवात्र दुर्घटा ॥⁴

यदि जीव क्षणिक (अनित्य) है तो क्षण-क्षण में नवीन उत्पन्न चित्त सतति में ध्यान की भावना ही नहीं हो सकेगी,—क्योंकि इस क्षणिक वृत्ति में अपने द्वारा अनुभव किये हुए पदार्थों का स्मरण होना अशक्य है ।

सत्तानान्तरत्वत्तस्मान्न दिध्यासादि सम्भवः ।

न ध्यानं न च निर्मोक्षो नाप्य स्याष्टाग भावना ॥¹

सत्तानान्तरत्व के कारण से अर्थात् देवदत्त चित्त-सत्तान के प्रति यज्ञ दत्त चित्त सत्तान के समान कारण से ध्यान करने की इच्छा नहीं हो सकती । जिस प्रकार एक पुरुष का अनुभूत पदार्थ-स्मरण दूसरे पुरुष को नहीं हो सकता—क्योंकि वह उससे सर्वथा भिन्न है, ऐसे ही अनुभव करने वाले मूलभूतजीव चित्त सत्तान के नष्ट हो जाने पर उसके द्वारा अनुभूत पदार्थ स्मरण उनकी सत्तान प्रति सत्तान को नहीं हो सकता । क्योंकि मूल पदार्थ का निरन्वय नाश मानने पर सत्तान प्रति सत्तान के साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता । ऐसे अनुभूत पदार्थ के स्मरण के बिना ध्यान करने की इच्छा होना असम्भव हो जाता है । ध्यान की इच्छा बिना, ध्यान नहीं हो सकता और ध्यान के बिना उसके फल मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती तथा इस मोक्ष की अष्ट भावना—(१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक् सकल्प, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्यायाम, (७) सम्यक् सहति और (८) सम्यक् समाधि—इन अष्ट अङ्गों की भावना भी नहीं हो सकती ।

तत्त पुद्गल वादेऽपि देह पुद्गल तत्वयो ।

तत्त्वान्य त्वाद्यवक्तव्य सगराद्यातुरस्थितिः ॥

दिध्यासा पूर्विका ध्यानप्रवृत्तिमात्र युज्यते

न चासत् खपुष्पस्य काचिद् गधादिकल्पना ॥

विज्ञप्ति मात्र वादे च ज्ञप्तेर्नाहस्त्येव गोचर ।

ततो निर्विषयाज्ञप्तिः क्वात्मान विभूयात्-कथम् ॥²

इसी प्रकार जीव को पुद्गल रूप मानने के मत में भी देह और पुद्गल तत्व के भेद-अभेद और अवक्तव्य पक्षों में ध्याता की सिद्धि नहीं हो पाती । सर्वथा असत् आकाश-पुष्प में गध आदि की कल्पना नहीं हो सकती । तात्पर्य यह कि पुद्गल रूप आत्मा यदि देह से भिन्न है तो पृथक् आत्म तत्त्व सिद्ध हो जाता है । यदि अभिन्न है तो देहात्मवाद के द्वयण आते हैं । यदि अवक्तव्य है तो उसके किसी रूप का निर्णय न हो सकने से ध्यान की इच्छा प्रवृत्ति आदि नहीं बन सकते ।

इसी प्रकार विज्ञप्ति मात्र वाद में विज्ञान का सिवा विज्ञान कुछ भी विषय शेष नहीं रहता । अतः विषय के अभाव में—ज्ञेय (जानने योग्य पदार्थों के बिना विज्ञान स्व स्वरूप को,— निर्विषय विज्ञान स्वरूप को कहा धारण करेंगे,—अर्थात् विज्ञान स्वरूप का लाभ नहीं कर सकता—यानी विज्ञान का ही अभाव हो जाता है ।

तदभावे च न ध्यानं न ध्येयं मोक्ष एव वा ।

प्रदीपार्कहृताशादौ सत्यर्थे चार्थं भासनम् ॥¹

और विज्ञान के अभाव होने पर न ध्यान, न ध्येय और न मोक्ष, कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि दीप सूर्य अग्नि आदि प्रकाशक और घट पट आदि प्रकाश्य पदार्थों के रहते हुए ही पदार्थों का प्रकाशन हो सकता है ।

विज्ञान और विज्ञेय दोनों प्रकार के पदार्थों का सद्भाव होने पर ही ध्यान ध्येय और मोक्ष आदि की सिद्धि हो सकती है, विज्ञानाद्वैतवादी केवल प्रकाशक (विज्ञान) को ही मानते हैं, प्रकाश्य (विज्ञेय पदार्थों) को नहीं मानते और युक्ति पूर्वक विचार पर तो उनके उस विज्ञान की भी सिद्धि नहीं होती, ध्यान सिद्धि तो दूर ही रही ।

नैरात्मवाद पक्षेऽपि किं तु केन प्रमीयते ।

कच्छपापांगरुहैस्तत् स्यात् खपुष्पापीड बंधनम् ॥²

नैरात्म्यवादी, शून्यवादी के मन में भी ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ शून्य है तब कौन किसको जानेगा, कौन किसका ध्यान करेगा, उनके इस मन में ध्यान की कल्पना करना कुछ के वालों से ख-पुखों का शेखर (सेहरा) बाधने के समान है ।

ध्येय तत्त्वेऽपि नेतव्या विकल्प द्वय योजना ।

अनादेया प्रहेयातिशये स्थास्तीति किंचन ॥³

शून्य वादी मन में ध्येय तत्त्व की भी सिद्धि नहीं हो सकती—क्योंकि ध्येय तत्त्व में दो प्रकार के विकल्प होते हैं—एक ग्रहण करने योग्य और दूसरा त्याग करने योग्य ।

मुक्तात्मनोऽपि चैतन्य विरहाल्लक्षण क्षते ।

न ध्येयं कापिलानां स्यान्निर्गुणत्वाच्च खाब्जवत् ॥⁴

साख्य मुक्तात्मा का स्वरूप चैतन्य रहित मानते हैं परन्तु इस मान्यता से चैतन्य रूप लक्षण का अभाव होने से आत्मा रूप लक्ष्य की भी सिद्धि भी नहीं हो पाती । जिस प्रकार रूपत्व और सुगन्धि आदि गुणों के अभाव होने से आकाश कमल की सिद्धि नहीं हो सकती वैसे ही प्रकार से चैतन्य (ज्ञान) रूप विशेष गुणों के अभाव होने से मुक्तात्मा की भी सिद्धि नहीं हो सकती । ध्येय के बिना ध्यान भी सिद्ध नहीं हो सकता ।

1. (आ० पु० २१/२४८)

2. (आ० पु० २१/२४९)

3. (आ० पु० २१/२५०)

4. (आ० पु० २१/२५१)

सुप्तसदृशो मुक्त स्यादित्येवं ब्रूवाणक' ।

सुषुप्तत्येष मूढात्मा ध्येय तत्त्व विचारणे ॥¹

कपिल मती कहते हैं कि मुक्त जीव गाढ निद्रा में सोए पुरुष के समान (अचेत) रहता है तो मालुम होता कि ध्येय तत्त्व का विचार करते समय वे स्वयं सोना चाहते हैं अर्थात् अज्ञानी ही बने रहना चाहते हैं ।

शेषेऽपि प्रवादेशु न ध्यान ध्येय निर्णय ।

एकात् दोषदुष्टत्वाद् द्वैताद्वैतादि वादिनाम् ॥²

इसी प्रकार द्वैतवादी और अद्वैत लोगो के शेष मत सभी एकान्त दोष से दूषित हैं—अतः उन सब में ध्यान और ध्येय निर्णय नहीं है ।

ध्यान सिद्धि में सम्यक् पदार्थ निरूपण तथा बोध आवश्यक

नित्यानित्यात्मकं जीवतत्त्वमभ्युपच्छताम् ।

ध्यान स्याद्वादिनामेव घटते नान्य वादिनाम् ॥³

(वस्तु विवक्षा के वश से) जीव तत्त्व को नित्य और अनित्य दोनों रूप से मानने वाले स्याद्वादी मत में ही ध्यान सिद्धि घटित होती है,—अन्य वादियों के मत में नहीं ।

विरुद्ध धर्म योरेक वस्तु नाधारता व्रजेत् ।

इति चेन्नार्पणा भेदादविरोध प्रसिद्धिः ॥

नित्यो द्रव्यार्पणादात्मा न पर्यायभिदार्पणात् ।

अनित्य पर्यायोत्पाद विनाशद्रव्यतो न तु ॥

देवदत्त पिता व स्यात् पुत्रश्चैवार्पणावशात् ।

विपक्षेतरयो यौगः स्याद् वस्तुन्युभयात्मनि ॥⁴

यदि कोई यह कहे कि एक ही वस्तु दो विरुद्ध धर्मों का आधार नहीं बन सकती अर्थात् एक ही जीव नित्य और अनित्य नहीं हो सकता तो यह कहना ठीक नहीं—क्योंकि विवक्षा भेद से वैसे कहने से कोई विरोध नहीं हो सकता । जहाँ अनेक विवक्षा से अनेक धर्म कहे जाते हैं, वहाँ कोई विरोध नहीं आता । द्रव्य विवक्षा से जीव नित्य है न कि पर्यायो के भेदों की विवक्षा से भी । वही

जीव पर्यायों की विवक्षा से अनित्य हैं, न कि द्रव्य की अपेक्षा से भी। एक ही देवदत्ता विवक्षा के वश से पिता और पुत्र दोनों ही रूप होता है अपने पुत्र अपेक्षा पिता है और अपने पिता अपेक्षा पुत्र है, इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु विवक्षा वश नित्य अनित्य दोनों रूप होती है, द्रव्य अपेक्षा नित्य है, पर्याय अपेक्षा अनित्य है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु में विरुद्ध धर्म पाये जाते हैं।

जिन प्रवचनाभ्यास प्रसरद्बोधसंपदाम् ।

युक्तं स्याद्वादिना ध्यानं नान्येषां दुर्वृत्तामिदम् ॥¹

जिन वाणी-अभ्यास से जिनकी ज्ञान सम्पदा प्रसूत है ऐसे स्याद् वादियों को ध्यान की सिद्धि होती है अन्य दुर्वृत्तियों को नहीं।

जिनेश्वर के विशेष लाक्षणिक नाम

जिनो मोहारि विजयादाप्त स्याद् वीतधीमल

वाचस्पति रसौ वाग्भि सन्मार्गं प्रति बोधनात् ॥

स्यादर्हन्नरिधातादिगुणैरपरगोचरः ।

बुद्धस्त्रैलोक्य विश्वार्थ बोधनाद् विश्वभुद् विभुः ॥

सविष्णुश्च विजिष्णुश्च शंकरोऽप्यभयकर ।

शिवः सनातनः सिद्धो ज्योतिः परमाक्षरम् ॥²

जिनेश्वर देव ने मोह शत्रु पर विजय प्राप्त की है, अतः वे जिन हैं, उनकी बुद्धि समस्त मल रहित है, अतः वे आप्त हैं, अपनी वाणी द्वारा सन्मार्ग मोक्ष का प्रतिबोध (उपदेश) दिया है अतः वे वाचस्पति हैं, अन्य किसी में गोचर न हो ऐसे रागद्वेषादि कर्मगन्धुओं को नष्ट करने आदि गुणों के कारण वे अर्हत् अथवा अरिहन्त कहलाते हैं। तीन लोक के समस्त पदार्थों को जानने के कारण वे बुद्ध हैं, वे सब जीवों की रक्षा करने वाले हैं इसलिये विभु हैं, वे समस्त ससार में व्याप्त होने से विष्णु, कर्मशत्रुओं को जीतने से विजिष्णु, शांति करने से शंकर, सब जीवों को अभय करने से अभयकर, आनन्द रूप होने से शिव आदि और अन्त रहित होने से सनातन कृतकृत्य, होने से सिद्ध, केवल ज्ञान रूप होने से (ज्योतिः), अनन्त चतुष्टय रूप लक्ष्मी से सहित होने परम, और अविनाशी होने से अक्षर कहलाते हैं।

रागाद्यशेषदोषाणां निर्जयादतिभानुषम् ।

मुखाब्ज मस्य शास्त्रत्वमनुशास्ति सुमेघसः ॥

स एवाप्तो जगद् व्याप्तज्ञानवैराग्यवैभवः ।

तदुपज्जमतो ध्यान श्रेयोर्ध्यानमिदम् ॥^१

जिनका ज्ञान और वैराग्य का वैभव समस्त जगत् में फैला हुआ है—ऐसे अर्हत् प्रभु ही प्राप्त हैं। यह ध्यान का स्वरूप उन्हीं के द्वारा कहा हुआ है इसलिये यह कल्याण चाहने वालों के लिये कल्याण स्वरूप है। भगवान् अर्हत् तीर्थंकर ही धर्म शास्ता, योग प्रवक्ता और विश्व गुरु हैं। वे ही योगीजनों के सकल ध्येय और परम आराध्य हैं। उन्होंने आत्मा स्वरूप ब्रह्मस्वरूप की ऐसी अवधारणा (Concept) प्ररूपित है कि जिससे वेहतर व गहनतर अन्य कोई अवधारणा न हुई और न होना सम्भव ही है। उन्होंने आत्मा का वह लोकोत्तर स्वरूप बताया है जो उत्कृष्टतम है।

आ. जिन सेन का वर्णन परम्परा से भगवान् वृषभदेव का मार्ग

इस प्रकार महान् ऋद्धियों के धारी महर्षि गौतम गणधर ने मुनियों-ऋषियों की सभा मध्य ध्यान तत्त्व तथा ध्येय का निरूपण किया, तब वे मुनीन्द्रगण अत्यन्त प्रतुष्ट हुए और बार-बार हर्ष से रोमांचित हुए और जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल समुदाय प्रफुल्लित हो जाता है इसी प्रकार उनके भी मुख कमल हर्ष से खिल उठे। तब उन सभी योगियों ने योगी मुख्य गौतम गणधर की स्तुति की और समस्त ज्ञान के तेज को प्राप्त किया है और जो आत्म-स्वरूप में स्थित हैं ऐसे भगवान् वृषभदेव की आर्हत्य-लक्ष्मी को सुनने लिये समाधिगत समग्र ज्ञान धाम रूप होकर स्वरूपावस्थित ही हो गये।

इस प्रकार आचार्य श्री जिनसेन ने भगवान् वृषभदेव प्रणीत तपोयोग मय ध्यान-विज्ञान-योग को,—परम्परा से प्राप्त करके भगवान् श्री गौतम गणधर के श्री मुख से वर्णन किया है। भगवान् वृषभदेव ने पूर्व कालीन इतिहास तीसरे काल के अन्त में कहा था—उसे वृषभसेन गणधर ने अर्थरूप से अध्ययन किया और पुराण रचना की। फिर चौथे काल के अन्त में एक समय सिद्धार्थ राजा के पुत्र सर्वज्ञ श्री महावीर स्वामी विहार करते हुये राजगृही के विपुलाचल गिरि पर विराजमान हुए—वहा राजा श्रेणिक महाराज ने उन अन्तिम तीर्थंकर श्री महावीर से उस पुराण वृत्त को पूछा। महाराज श्रेणिक के प्रति महावीर स्वामी के अनुग्रह को विचार कर श्री गौतम गणधर देव ने उस समस्त पुराण (इतिहास) का वर्णन किया। बाद में उन्होंने सुधर्माचार्य को कहा और सुधर्माचार्य ने जम्बू स्वामी से कहा और उसी समय से अद्यावधि यह गुरु परम्परा से चला आ रहा है। श्री जिनसेनाचार्य ने कहा है कि महाराज श्रेणिक के प्रश्न को उद्देश्य करके गौतम स्वामी ने उत्तर दिये थे—उनका अनुसंधान विचार करके मैं इस पुराण ग्रन्थ की रचना करता हूँ। ऐसे इस महापुराण (आदि पुराण) के २१वें पर्व में योग विज्ञान के प्रवचन का सारा प्रसंग संक्षेप में प्राचीन परंपरा से ही आया तथा वर्णित है।

आदि पुराण में ध्यान की परिभाषा, ध्यान और अनुप्रेक्षा का भेद

एकाग्रयेण निरोधो यश्चित्तस्प्रैकत्र वस्तुनि ।

तद्व्यानं वज्रकं यस्य भवेदान्तमुहूर्ततः ॥

स्थिरमध्यवसानं यत्तद्व्यानं यच्चलाचलम् ।

सानुप्रेक्षायवा चिन्ता भावना चित्तमेव वा ॥¹

तन्मय होकर किसी एक ही वस्तु में जो चित्त का निरोध कर लिया जाता है—उसे ध्यान कहते हैं। वह वज्रक ध्यान अन्तर्मुहूर्त तक ही ध्यानी को रहता है। जो चित्त का परिणाम स्थित होता है उसे तो ध्यान कहते हैं और जो चल रहता है उसे अनुप्रेक्षा, चिन्ता-भावना अथवा चित्त कहते हैं।

“ध्यानाध्ययन” में ध्यान प्ररूपणा

जं स्थिरम उभयसाण, तं भाणं ज चल तयं चित्तम् ।

तं होन्न भावणा वा, अणुपेहा वा अहव चिन्ता ॥²

जो स्थिर अव्यवसाय रूप-एकाग्र चित्त परिणाम रूप है वह ध्यान है, जो अस्थिर चल चित्त है वह ध्यान भावना, चिन्ता या अनुप्रेक्षा है।

आ कु दकु द ने भी उसी चतुर्भेदात्मक ध्यान का वर्णन किया है जो भगवान् हिरण्यगर्भ आदिनाथ की दिव्य वाणी द्वारा कहा गया और महापुराण में आ. श्री जिनसेन ने श्रद्धा लोक महर्षि गौतम गणधर के मुख से कहा गया है और परम्परा से वही ज्ञान ज्ञानार्णव आदि ग्रन्थों से आया है। यहाँ “ध्यानाध्ययन” का विषय संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। इसी चतुर्भेदात्मक ध्यान का वर्णन हमने “ध्याना-नुचित्तन” भाग में किया है।

धर्म ध्यान की प्ररूपणाएं

धर्म ध्यान की ये प्ररूपणाएँ हैं—(१) ध्यान की भावनाएँ, (२) देश, (३) काल, आसन विशेष, (४) आलम्बन, (५) क्रम, (६) व्यातव्य, (७) व्याता, (८) अनुप्रेक्षा, (९) लेश्या, (१०) लिंग और (११) फल। इन्हें जान कर धर्म-ध्यान का चिन्तन करना चाहिए।

(१) भावना—ज्ञान के आसेवन रूप अभ्यास “ज्ञान भावना” (१) तत्त्वार्थ श्रद्धान रूप

५१२ योगानुशीलन

“दर्शनभावना (२) सर्वसावद्य (पाप) योग की निवृत्ति रूप चारित्र्य भावना (३) तथा विषयासक्ति से रहित होने से वैराग्य भावना (४) कही गई है और इह व, परलोक के भय व सुखाभिलाषा से विवर्जित होने पर स्थिर ध्यान होता है ।

(२/४) देश, काल, आसन विशेष के लिये इतना मात्र निर्देश है कि जैसे योगी को सुख पूर्वक ध्यान हो, प्रयत्न करना चाहिये अन्य कोई नियम विशेष नहीं है ।

(५) आलम्बन—यथा दृढ रस्सी आदि के आश्रय मनुष्य दुर्गम स्थान पर चढ़ जाता है वैसे ही ध्याता सूत्रादिका वाचना, पृच्छना (प्रश्न), परावर्तना अनुचिन्तन सद्धर्म देशना, सामायिक आदि आलम्बन के आश्रय उत्तम ध्यान पर आरुढ़ हो जाता है ।

(६) क्रम—सूक्ष्मता (लाघवता) पर दृष्टि रखकर धर्म ध्यान में शुक्ल ध्यान का क्रम है । धर्म ध्यान में ध्यान प्रतिपत्ति का क्रम समाधि के अनुसार है ।

(७) ध्यातव्य (ध्येय)—चार भेद पूर्वक आज्ञा, अपाय, विपाक और सस्थान कहा है ।—फिर इनको निरूपण करते हुए इनके स्वरूप का कथन किया है । इन ही चार भेदों से चतुर्भेदात्मक ध्यान का स्वरूप बनता है ।

ससार सागर से तरने के विषय में उपमा-चित्रण से कथन किया है कि चारित्र्य महापोत है जो ससार समुद्र से तरने में समर्थ है सम्यग्दर्शन अमूल्य सुकारण है और सम्यग्ज्ञान कर्णधार है—उस पोत में सवरमय निश्छिद्रता है, तप-रूप पवन से बड़ा हुआ एगोकार जाप रूप बड़ा भारी वेग है और यह पोत बराबर वैराग्य के मार्ग की ओर बढ़ रहा है—कुश्रुत की लहरों से होने वाला क्षोभ इसके मार्ग में नहीं है । अमूल्य शील रूप रत्नों को लेकर योगी मुनिराज रूप वरिष्क इस पोत में आरुढ़ हैं और यह पोत निर्वाण पुरी को पहुँच जाता है । तीन रत्न (सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र्य) और सवर तप, वैराग्य और शीलरूप सम्पदा के साथ योगी चरित्र (ध्यानाभ्यास) के आश्रय ससार से अतीत निर्वाण धाम को प्राप्त होता है ।

(८) ध्याता—धर्म ध्यान के ध्याता प्रमाद रहित गुणस्थान वर्ती—क्षपक व उप शमक निर्गन्ध होते हैं । शुक्ल ध्यानी चोदह पूर्व गामी होकर पृथक्त्व व एकत्व वितर्क ध्यान के ध्याता होते हैं, शेष दो ध्यानी-सूक्ष्म क्रियानिवर्ति और समुच्छिन्न क्रिया-प्रतिपाती क्रम से संयोगी केवली व अयोग केवली होते हैं ।

(९) अनुप्रेक्षा—अनित्यादि १२ भावना का चिन्तन है जो ध्यान से उपरत हो जाने पर भी चिन्तनीय है । प्रेक्षकवत् स्थिर रह कर अन्तर में प्रकर्षरूप ईक्षण करना प्रेक्षा ध्यान है । तदनन्तर

यानी प्रेक्षा ध्यान के अनन्तर अनुप्रेक्षाका क्रम रखना युक्ति सगत तथा वैज्ञानिक है। वह ध्यान है, यह भावना है।

(१०) लेश्या—धर्म ध्यानी के उत्तरोत्तर पीत पद्म और शुक्ल लेश्या तीव्र मद और मध्यम भेद युक्त है।

(११) लिङ्ग—धर्म ध्यानी को तत्त्व परिचय,—आगम, उपदेश, आज्ञा और निसर्ग से तत्त्व श्रद्धान होता है। दूसरे तत्त्व श्रद्धान से तथा जिनेश्वर साधु के गुण कीर्तन आदि से होता है।

(१२) फल—धर्म ध्यान का फल भी आगे शुक्ल ध्यान फल के साथ वर्णित है।

शुक्ल ध्यान की बारह प्ररूपणाएँ—क्षमा, मार्दव, आर्जव और मुक्ति को आलम्बन कहा है। तथा आलम्बन से पूर्व भावना, देश, काल और आसन विशेष रूप प्ररूपणाओं की धर्म-ध्यान से अधिक विशेषता शुक्ल ध्यान में नहीं है। अर्थात् इन तत्त्व प्ररूपणाओं की दोनों धर्म और शुक्ल ध्यानों में समनता है।

(६) क्रम—चार भेद पूर्वक है। इनमें पृथक्त्व व एकत्व के क्रम तो धर्म ध्यान के क्रम में ही कह दिये हैं। शेष दो में क्रम-२ से मन को अणु-संस्थ करके, अति संक्षेप करते हुए—फिर उस मन से सर्वथा रहित होकर योगी मुनि शुक्ल ध्याता हो जाते हैं। यथा मान्त्रिक विष को एक स्थानीय करके-उसे फिर वहा से भी निकाल देता है वैसे ही ध्याता परमाणु रूप मन-विष को करके, फिर वहा से भी हटा देते हैं।

(७) ध्यातव्य—पृथक्त्व व एकत्व में श्रुत का आश्रय होता है। प्रथम में अनेक नयों के आश्रय व पर्यायों का विचार करता है और अर्थ, व्यजन (शब्द) और योग-से अन्य-२ में व अन्तरो में संक्रमण होता है और अतः यह सविचार व वीतरागी योगी को होता है। दूसरे में अर्थान्तर आदि के संक्रमण नहीं होते। तीसरा शुक्ल ध्यान काय योग में व चौथा शुक्ल ध्यान काय योगादि के अभाव में होता है।

(८) ध्याता—धर्म ध्यान के ही समान है।

(९) अनुप्रेक्षा—शुक्ल ध्यानी आस्त्रव द्वारा पाप, ससार शुभानुभाव, अनन्त भव-सतति और वस्तु-विषपरिणाम—इन चार अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करता है।

(१०) लेश्या—पहले दो शुक्ल ध्यानों में शुक्ल लेश्या, तीसरे में परम शुक्ल लेश्या व चौथें ध्यान में लेश्या रहित ध्यान होता है।

(११) लिंग—(१) अवधा (परिपह व उपसर्ग पर अविचलित व निर्भय रहना), (२) असम्मोह (सूक्ष्म पदार्थों व देव निर्मित माया से मूढ न होना), (३) विवेक (देह से आत्मा को विलक्षण व सबको-सयोगी मात्र देखना), (४) व्युत्सर्ग (देह व उपाधि का त्याग)—ये चार शुक्ल ध्यान के लिंग हैं।

(१२) फल—अन्तिम दो शुक्ल स्थानों के भल निर्वाण कहे हैं और वाकी के शुभास्रव, निर्जरा व देव-सुख रूप फल हैं।

ध्यान व तप सवर निर्जरा का व मोक्ष के हेतु है। कहा है जीव रूप वस्त्र की शुद्धि जल से, जीव रूप लोह की शुद्धि अग्नि से, जीव रूप कीच की शुद्धि से सूर्य से होती है। वस्त्र, लोह और कीच के दृष्टान्त से जीव की निर्मलता की आवश्यकता को प्रतिपादित किया है। ध्यान से योगी का तपन, शोषण और भेद होता है। ध्यानी का कर्म प्रत्यय तपता है, सूखता है और खिरता है। रोग का शमन विशोषण, विरेचन और औषधि सेवन से होता है। कर्म रोग का भी शमन शोषण आदि व अनशनादि योगों से होता है। ध्यानानल कर्म-इंधन को क्षणात् भस्म कर देता है।

ध्यान महात्म्य से कपाय बाधा नहीं देते, मानसिक दुख या विकार (ईर्ष्या, शोक, विषाद) नहीं होते, न शीत आतप वा अन्य बाधा ही बाधित करते हैं। ध्यान से सर्व गुणों का आघान एव दृष्ट और अदृष्ट सुख मिलता है। अतः प्रशस्त ध्यान के श्रद्धान, ज्ञान और चिन्तन हितकर हैं।

ध्यानाध्ययन का बाद के जैन योग ग्रन्थों पर बड़ा प्रभाव रहा है।

भगवान् के मार्ग के अन्य तत्त्व

ज्ञान और ध्यान के अतिरिक्त इस योग शासन में उपासना और भक्ति भी गृहीत हैं। वस्तुतः यहा ध्यान उपासना रूप ही गृहीत हुआ है। आत्मोपासना ही यह विज्ञान है। इस उपासना विज्ञान में दश प्रकार की भक्तियों के विधान का आ श्री पूज्यपाद ने वर्णन किया है। भगवत गणधर ने भगवां की “ज्योति भगवान्” आदि रूप से स्तवन करके भक्ति का सूत्र वर्तमान धर्म-शासन में यथावत् चालू रखा है। आ. श्री पूज्यपाद ने विभिन्न भक्तियों का सकलन दस भक्तियों में किया है। अतः ये भक्तिया अति प्राचीन हैं। सिद्धि भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र-भक्ति, योगि-आचार्य-भक्ति पंच गुरु-भक्ति, तीर्थकर-भक्ति, शान्ति भक्ति समाधि-भक्ति, निर्वाण-भक्ति, नन्दीश्वर-भक्ति, और चैत्य-भक्ति का वर्णन दश भक्तियों में है। ये भक्ति-स्तवन छिद्र प्रतिक्रमणादि विभिन्न अवसरों में मुनि जनो के द्वारा अभी तक मूल रूप में अति प्राचीन काल से की जाती चली आ रही है। यथा कैशलोचन, दीक्षा के अवसर पर योगी-भक्ति तथा सिद्ध-भक्ति की जाती है। दोष दूर के निमित्त समाधि-भक्ति, प्रतिमा योगी के सम्मने सिद्ध भक्ति, ऋषि भक्ति और शान्ति भक्ति की जाती है। सामान्य ऋषियों के देह-पात पर

सिद्ध-भक्ति, योगि-भक्ति और शांति-भक्ति की जाती है। रात्रि योग का धारण करने तथा विसर्जन योगी-भक्ति पढ़कर किया जाता है। प्रतिक्रमण के समय प्रति क्रम-भक्ति, तीर्थकर-भक्ति और वीर-भक्ति की जाती है। गृहस्थ के सन्यास ग्रहण के समय सिद्ध-भक्ति, श्रुत-भक्ति, और शांति की जाती है। इसी प्रकार वर्षा योग आदि के समय विभिन्न-२ भक्तियों की परिपाटी है। भक्तिप्रा आत्म-शोधन तथा तन्मयता के मुख्य उपाय है। ये भक्तिया मुनि-चर्या से विशेष सम्बन्धित है। गृहस्थ-जनो को भक्तिया-तीर्थकरो की उपासना, चैत्य-वदना, पञ्च-परमेष्ठियों की वदना आदि रूप से प्रमुख है। पर्व, पाक्षिक तथा अष्टान्तिका में अन्य भक्तिया यथोक्त की जाती है। इन भक्तियों से आत्म-प्रेरणा आत्म-भावो की उज्ज्वलता तथा धर्म-ध्यान के साधन होने है। इनमें ही उत्कर्ष को प्राप्त होकर गृहस्थ-जन भी समाधि की क्रिया को और व आत्म-ध्यान की योग्यता को प्रकट करते हुए निस्पृह शुद्ध आचार-विचार सहित समाज और देश को भी अपनी सेवा से समृद्ध और उन्नत करते हैं।

उक्त भक्तियों के अतिरिक्त “उपासना-योग” पर विशेष विवरण हेतु “स्वरूपनानुचिन्तन” ग्रन्थ अवलोकनीय है।

भ. वृषभेश्वर का यह ध्यान, उपासना-योग और ज्ञानालोक का मार्ग ज्ञान परक उपयोग की प्रेरणा करता है और साथ ही समय और तप की भी महत्ता को प्रकट करता है। तप प्रधानता से इसे तपोयोग भी कहा गया है और इसी कारण मुनि-चर्या रूप निवृत्ति की श्रेष्ठता से इसे निवृत्ति प्रधान भी कहा जाता है, पर वस्तुतः यह निवृत्ति और प्रवृत्ति से (यानी गृही श्रावक-श्राविका और यती मुनि और आर्यिका रूप चतुर्विध धर्म-सघ व्यवस्था से, सुव्यवस्थित समन्वयता को ही प्रस्तुत करता है और प्रवृत्ति और निवृत्ति के सामञ्जस्यपूर्ण उत्तरोत्तर मार्ग से एक सहज अध्यात्मिक सोपान को ही प्रस्तुत करता है।

दस प्रकार के तप, उनका स्वरूप

तप का कथन बाह्य और आभ्यन्तर ऐसे दो भेद पूर्वक है। प्रत्येक भेद के छः-छ. उप-भेद होकर तप का स्वरूप द्वादश भेदों वाला भी हो गया है। बाह्य तप के भेद है—(१) अनशन, (२) अवमौदर्य या अनोदर्य, (३) वृत्ति-परिसंख्यान (४) रस परित्याग, (५) विविक्त शय्यासन, (६) काय-क्लेश। क्रम इस प्रकार भी वर्णित है (१) अवमौदर्य, (२) उपवास, (३) रस परित्याग, (४) वृत्ति परिसंख्यान (५) काय-क्लेश, (६) विविक्त शय्यासन।

(१) अवमौदर्य तप—परिमित आहार रूप है। अपने आहार में से एक दो तीन आदि ग्रासों से लेकर अन्तिम वत्तीसवे ग्रास तक योगी मुनिजन आहार को आगम-विधि अनुसार छोड़ते हैं। यह अवमौदर्य या अनोदर्य रूप है।

(२) उपवास (अनशन) तप—खाद्य, स्वाद्य, तेह्य और पेय, इन चार प्रकार के आहार का

मोक्षार्थी को त्याग उपवास तप है। इसके षष्ठ भक्त (बेला), अष्टम भक्त (तेला) आदि अनेक भेद होते हैं।

(३) रस परित्याग तप—तेल, दूध, इक्षु, दधि और घी इनका त्याग करना रस परित्याग है। उक्त रसों में एक दो, तीन चार रसों को छोड़ते हुए यह तप पाच प्रकार का हो जाता है।

(४) वृत्ति परिसंख्यान तप—इनमें आहार-पान सम्बन्धी चित्त वृत्ति संक्षेप या तनु करने का संकल्प किया जाता है—यह वृत्ति परिसंख्यान तप है। गोचरी जाने के पूर्व अनेक प्रकार अटपटी प्रविज्ञाएँ जो भिक्षा-वृत्ति सम्बन्धी की जाती हैं वे वृत्ति-परिसंख्यान तप के रूप में की जाती हैं।

(५) काय क्लेश तप—अनेक प्रकार के प्रतिमा-योग धारण कर स्थित रहना, मौन धारण करना, शीत-वाधा सहना, आतप (उष्ण) बाधा सहना, अर्थात् आतापन योग धारण करना इत्यादि प्रकार से देह व चित्त को सहिष्णु तथा तितिक्षा पूर्ण करना और परिषह-सहन के योग्य रखना काय-क्लेश तप है।

(६) विवर्क्त शय्यासन तप—प्राणियों की पीड़ा से विमुक्त एकांत वसति में शयन, स्थान, और आसन को शुचिता पूर्वक सेवन करने वाले योगी साधु को विवर्क्त शय्यासन तप होता है।

अद्भुतं खभावितं ज्ञान, क्षीयते दुःखसन्निधौ ।

तस्माद् यथाबलं दुःखैरात्मानं भावयेन्मुनिः ॥^१

यदि साधक पुरुष ने पूर्व में ही अपने को तप से तप्त न किया, तो दुःख प्राप्त होने पर उसका ज्ञान क्षीण हो जाता है। वह ज्ञान लुप्त होकर आकुलित एवं पतित हो जाता है। तप से प्राप्त अतीन्द्रिय आनन्द से ही संसार का ताप सहनीय हो जाता है।

आभ्यन्तर तप के छ भेद—(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, (३) वैय्यावृत्त्य (४) स्वाध्याय (५) व्युत्सर्ग और (६) ध्यान है। इनके क्रम इस प्रकार भी कहे गये हैं—

(१) स्वाध्याय (२) शोधन (प्रायश्चित्त) (३) वैय्यावृत्त्य (४) व्युत्सर्ग (५) विनय और (६) ध्यान ।

(१) स्वाध्याय तप—वह पठन, चिन्तन मनन, जप रूप से स्वयं योगी का अपने को शिक्षण रूप है। वाचना, पृच्छना, आम्नाय, धर्मोपदेश और अनुप्रेक्षा पञ्च विध है। वाचना में पाठन पाठन

किसी, शास्त्र सम्बन्धी संशय दूर करना, तथा जिज्ञासु पात्र को शास्त्र का मूल व अर्थ का प्रतिपादन करना है। भृच्छता में शका समाधान तत्त्वार्थ-निश्चय के लिए करना है। शास्त्रवचनो तथा श्लोको का निर्दोष उच्चारण तथा आवृत्ति करना आम्नाय स्वाध्याय है। धार्मिक कथाओं का व्याख्यान करना धर्मापदेश है। गुरु से पठित तत्त्व का मन से चिन्तन-अभ्यास करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है।

(२) प्रायश्चित्त तप—आत्मा की परम शुद्धि के हेतु भूल (त्रुटि) तथा प्रमादादि दोषों के लिए परिमार्जन करना है। (१) आलोचन (२) प्रतिक्रमण (३) तदुभय, (४) तप (५) व्युत्सर्ग (६) विवेक (७) उपस्थापना (८) परिहार और (९) छेद ये प्रायश्चित्त के नौ भेद हैं।

निष्कपट भाव से गुरु सम्मुख अपने दोष निवेदन करना आलोचन है। अपने दोष जानकर हा हा ! मैंने बुरा किया, इस प्रकार अपनी निन्दा करना प्रतिक्रमण है। यह दोष से वापिस लौटना तथा भविष्य में दोष न हो इसके कलए सावचेत व सकल्पी होना है। किसी महान् दोष पर आलोचन तथा प्रतिक्रमण दोनों का साथ साथ करना तदुभय प्रायश्चित्त तप है। उपवासादि तपो के द्वारा आत्म-शुद्धि करना तप प्रायश्चित्त है। किसी दोष या अपराध पर कायोत्सर्ग करके अपने को शुद्ध करका व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है। किसी दोष पर गुरु द्वारा दिये गये दण्ड को शिरोधार्य कर आत्म-शुद्धि करना विवेक प्रायश्चित्त तप है। व्रत के खण्डित होने पर या किसी महान पाप लग जाने पर पुन दीक्षित होकर पूर्ववत् स्थापित होना उपस्थापना प्रायश्चित्त तप है। महिने-मास आदि के विभाग से कुछ काल सष से दूर रह कर आत्म-शुद्धि करना परिहार प्रायश्चित्त तप है। कुछ काल तक दीक्षा को छेद कर आत्म-शुद्धि करना छेद-प्रायश्चित्त है। इससे सचित्त दोष दूर करके कर्म-निर्जरा की जाती है।

(३) वैय्यावृत्य तप—आचार्य, उपाध्याय, साधु, नवीन दीक्षित शैक्ष्य रोगी, तपस्वी आचार्य परम्परा के साधु श्रमण मुनि वृद्ध जनो की व्याधि व उपसर्ग आदि आ जाने पर स्व-शक्ति अनुसार प्रतिकार व उपाय करना तथा सेवा सुश्रुषा करना वैय्यावृत्य तप है।

(४) व्युत्सर्ग तप—क्षेत्र, वास्तु आदि बाह्य उपाधि का तथा क्रोधादि कषाय रूप आभ्यन्तर उपाधि का उत्सर्ग (त्याग) करना व्युत्सर्ग तप है।

(५) विनय तप—यह ज्ञानी तथा चारित्र निष्ठों के प्रति सम्मान और वन्दना रूप है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय रूप चार भेद इस विनय तप के हैं। सात तत्वों के श्रद्धान का जो नि शक्ति आदि अङ्गों सहित हो तथा सम्यग्दृष्टिका विनय दर्शन विनयतप है, अति आदर भाव से ज्ञान का अभ्यास तथा ज्ञानी जनो की भक्ति ज्ञान विनयतप है। दर्शन ज्ञान, शील सम्यक् चारित्र के प्रति तथा सयमी के प्रति विनय चारित्र-विनयतप है। आचार्य आदि पूज्य पुरुषों के आने पर उठ खड़ा होना, वन्दना करना, उनके पीछे चलना उपचार-विनयतप है।

(६) ध्यान तप—ध्यान के चतुर्मेदात्मक स्वरूप है। चार प्रकार के ध्यानों में आर्त व रौद्र हेय

है और धर्म और शुक्ल-ध्यान ही तप के अङ्गभूत है। ध्यानका सविस्तार विवेचन के लिए हमारा "ध्याना-नुचिन्तन" ग्रन्थ अवलोकनीय है।

ध्यान तप तपोयोग का चरम अङ्ग है।

तेरह प्रकार की क्रियाओं का कथन किया गया है। इनमें १. प्रतिक्रमण २. प्रतिशरण ३. परिहार ४. धारणा ५. निवृत्ति और ६, गृही निन्दा या आत्म-आलोचन है—तथा पच परमेष्ठियों के पाच ध्यान तथा रत्नत्रय (सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र) में स्थिरता और सावद्य (पाप) क्रियाओं से मन निवृत्त करना ऐसे सात क्रियाएँ और हैं। पूर्व की छः और ये सात क्रियाएँ मिलाकर तेरह क्रियाएँ होती हैं।

चारित्र के पाच भेद—(१) सामायिक सावद्य कर्म त्याग सहित निर्विकल्प अवस्था में नियत समय रहना (२) छेदोपस्थापा—विकल्प पूर्वक चारित्र धारण करना या व्रत दहेद होने पर पुन उस चारित्र को शुद्धि पूर्वक धारण करना (३) परिहार विशुद्धि—शरीर साधना (प्राणायाम आदि साधनों) से प्राणि घात का परिहार रूप चारित्र विशुद्धि (४) सूक्ष्म सापराय—प्रशान या प्रक्षीण कपाय होने पर सूक्ष्म-लोभ के रहने से जो चारित्र हो और (५) यथाख्यात चारित्र—जैसा आत्मा का स्वभाव आख्यात किया गया है, वैसे निर्मल स्वभाव का प्रकट रहना है। ये चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम हो जाने पर ग्यारहवें से चौदहवें गुणस्थानी का चारित्र रूप है।

प्राचीन आम्नाय में समय इन ही पाच चारित्र के रूप था। अब अर्वाचीन आम्नाय में व्रतों के रूप में है। अब पाच व्रत, पाच समिति तथा तीन समिति के रूप में श्री महावीर वर्धमान तीर्थंकर द्वारा तेरह प्रकार का चारित्र कथन है जो मुनि जनो को सकल देश रूप और गृही श्रावको को एक देश रूप चारित्र ग्रहण होता है।

“तपसा निर्जरा च”—यह कह कर तत्त्वार्थ सूत्रकार ने तप को कर्म-निर्जरा का मूल हेतु कहा है। अतः तपोयोग ही मोक्षमार्ग है। स्वरूपाचरण का भी मूल तप ही है क्योंकि शुक्ल-ध्यान रूप तप अङ्ग में ही स्वरूपाचरण प्रकट होना है। तप के फल भाव-शुद्धि, मानसिक-शुद्धि तथा चित्त-विशुद्धि है।

तप आलोचन अर्थ में तप आत्म-निरीक्षण, आत्म-ध्यान, मन वचन के सवर, कपाय तथा रागद्वेष के निग्रह आदि विस्तृत अर्थ को प्राप्त होता है। काय, इन्द्रिय, तथा मन के निग्रह के लिए ही मानी तप, बरसी तप आदि रूप से तप-साधनाएँ हैं। तप के लिए कहा गया है कि शक्ति—के अनुसार तप करना चाहिए, न अपनी शक्ति (मामर्थ्य) से कम, न अधिक ही तप होना चाहिए। “शक्तिन तप”—इसीलिए सूत्र दिया गया है। “इच्छा निरोध तप”—इस तक्षण में राग का उपशम या क्षय होने पर जो निरिच्छुकपणे का उदय होता है, वह यथार्थ तप का स्वरूप है। ज्ञान सहित तप ही असंख्यत गुणी निर्जरा रूप होता है।

तप की शोभा क्रोध का जय एव क्षमा है; द्वन्द्वों का सहन करना तथा इन्द्रियो का जय भी तप रूप है। अशुद्धि और पापों की अपार राशि को तपाग्नि (ध्यानान्नि) क्षणात् भस्म कर देती है।

तप से परा तथा अपरा दोनों प्रकार की सिद्धिया प्राप्त होती है। कफ, मल अमर्ष सर्वोषधि की ऋद्धिया तथा सभिन्नश्रोत्रलब्धि आदि लब्धिया तप से प्राप्त अपरा सिद्धिया है।

तप से प्राप्त इन्द्रिय जय से ही मनोजयित्व, विकरण-भाव तथा प्रधान जय का होना, महर्षि पतञ्जलि ने भी स्वीकार किया है। मनोजयित्व मन के समीप में व दूर कहीं भी क्षणात् से गति-शक्ति की प्राप्ति है। विकरण भाव-स्थूल देह के बिना ही दूर देश में स्थित वस्तु या व्यक्ति को प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति है प्रधान जय प्रकृति-लय है जो अस्मिता अन्वय और अर्थत्व अवस्था में फलित होता है। अस्मिता तो दसो इन्द्रियो की सूक्ष्मावस्था है। त्रय-गुण रूप प्रकाशित क्रिया तथा स्थिति की व्याप्ति जो मन सहित इन्द्रियो में है, वही इनकी अन्वय अवस्था है। और मन सहित इन्द्रियो की जो सार्थकता है वही इनका अर्थत्व है।

सभिन्नश्रोत्रोलब्धि रूप ऋद्धि में एक ही इन्द्रिय सभी इन्द्रियो के विषयो को ग्रहण करने लगती है। चरण-लब्धि, आशीविषयलब्धि, अवधि-ज्ञान लब्धि, मन पर्याय लब्धि तप प्रसाद से होती है। जघा-चारण लब्धि तप से, विद्या-चरण लब्धि विद्या से प्राप्त होती है। आशीविष-लब्धि अनुग्रह तथा आप, यानी अनुग्रह तथा निग्रह रूप होती है। अवधि ज्ञान लब्धि “रूपी” पदार्थों का नियत अवधि तक जानने वाला ज्ञान होता है और मन पर्याय ज्ञान अढाईद्वीप में सजी जीवों के मनोद्वयो को जानने वाला होता है। ये दोनों ज्ञान भी हैं और ये लब्धियों में भी गिने जाते हैं।

बौद्ध योग की पङ्क्ति अभिज्ञाए भी योग-विभूति रूप होती है। ये (१) प्रति सच्चित् (२) चतुर्विध ऋद्धि, वहन, अधिमोक्ष, मनोवेग रूप तीन प्रकार की आकाश-गमन ऋद्धि तथा चौथी प्रकार की सकल्प से विषय निर्माण ऋद्धि है, (३) दिव्य श्रोत्र तथा पर-चित्त ज्ञान (४) पूर्व जन्म-स्मृति (५) दिव्य दृष्टि तथा (६) आस्रव क्षय-कर ज्ञान है। इनमें पहली पांच अपरा ऋद्धिया और अन्तिम ही मोक्ष मूलक सिद्धि है।

बौद्ध साहित्य में शून्य मार्ग यानी आकाश में चलने की सामर्थ्य को अर्हन्त-जिनेश्वर का बाह्य लक्षण माना है। यह जैनों की चारण-ऋद्धि से तुलनीय है। यह भी उल्लेखनीय है कि अर्हन्त केवली तथा तीर्थंकरों को जैन भी अन्तरीक्षस्थ ही मानते हैं। यह सब तप व ध्यान की ही महिमा है।

योग के षडंग

तपोयोग वा योग के षडंगों को आ० जिनसेन ने आदि-पुराण में कहा है। आ० सोमदेव ने भी “योगमार्ग” में योगांगों का वर्णन किया है। इनमें —(१) प्राणायाम से प्राण सयम तथा सूक्ष्म

प्राणोदय होता है। सूक्ष्म प्राण ही उर्ध्व गमनशील होते हैं। (२-३) प्रत्याहार तथा धारणा मन्त्र (पदस्थ ध्यान) साधना की सिद्धि रूप में अनुष्ठित होते हैं। (४) ध्यान में उप योग का एक तान प्रवाह आत्मा में प्रवाहित होता है। ध्यान से स्व-शक्ति विकास तथा अद्वय ज्ञान का प्रकाश होता है। (५) स्मृति में आत्म स्मृति पूर्वक शुद्धात्मा जिनेश्वर के ध्यान करते हुए सुषुम्णा के प्रभामण्डल को उद्योतित करते हुए उसमें उनके प्रभामण्डल में प्रवेश तथा वेध होता है। (६) समाधि में शुक्लध्यानावेश से सपूर्ण मोह, कपाय तथा राग के संस्कारों का क्षय करके सर्व कर्मावरणों से निरावरण व स्वयं प्रकाश आत्मा के ज्ञान में स्थिति की जाती है। इनका आगे और विवेचन करेंगे।

वस्तुतः तप से प्राण-शक्ति उत्थित, प्रचलित तथा उर्ध्व-गतिशील होती है। आ० समन्तभद्र ने उस तपस्वी को ही प्रशस्त कहा है, जो ज्ञान-ध्यान और तपोरत है। वह आशा, विषय, और परिग्रह से रहित होता है। विषयाशा तथा तृष्णा मोक्ष में बाधक है।

अज्ञान आवरण का नेत्र-जाले के समान क्रिया द्वारा ही छेदन सम्भव

आच्छादिते ज्ञान नेत्रे विषयं पटलोपमै ।

ध्यानं सिद्धिं पुरीद्वारं नेव पश्यन्ति जन्तवः ॥¹

पाशयुक्त पशु यानी अज्ञानी पुरुष जिनके ज्ञान-नेत्र विषय रूप पटल (जाले) से आच्छादित हैं, ध्यान सिद्धि के पुरीरूप मोक्ष के मार्ग द्वार को नहीं देख सकते।

इस वर्णन से सिद्ध होता है अज्ञान बुद्धि-गत मात्र ही नहीं होता, वह आवरण युक्त है। जैसे नेत्रों में जाला द्रव्यगत है—वैसे ही अज्ञान के आवरण भी द्रव्यगत हैं। जैसे जाले को अप्रेशन क्रिया द्वारा अलग किया जाता है, मात्र ज्ञान से वियुक्त नहीं होता, वैसे ही आत्मगत आवरण भी तपोयोग की साधन-क्रियाओं से दूर करना होता है। इनके द्वारा जब ज्ञान निरावरण हो जाए, तब मोक्ष मूलक ज्ञान-क्रिया सम्भव होती है।

तप की अनन्त महिमा है। कहा जाता है—“सर्वं तपसा साध्यं, तपो ही दुरतिक्रमम् ॥” तप से अन्तर-परमात्मा भी प्रकाशता है तो ऐसा कौन सा कार्य है जो तप से साधित न हो। तप से शक्ति जागरण के उपरांत ही साक्षी-भाव तथा ज्ञान-भाव आता है। जब तक शक्ति नहीं जाग जाती, कर्म का ही भाव मानव में रहता है। और जब तक कर्म का भाव रहे—तप से विमुख भी नहीं होना चाहिए। तप से तो तीर्थंकर प्रभु ज्ञान युक्त होकर भी विरत नहीं होते।

ध्यान का पहला अङ्ग चित्त-एकाग्रता है। एकाग्र चित्त लौकिक है, पर वही अणु सस्थ होने पर लोकोत्तर हो जाता है। ब्रह्म-अणुसस्थ चित्त से जिनेश्वर तुल्य अपना ध्यान करने पर विभुत्व की प्राप्ति होती है, अद्वय ज्ञान होता है और साधक स्वयं सयोगी जिनेश्वर रूप में परिणत होता है।

मानव में ज्ञान ही व्यग्र रहता है अतः ध्यानाभ्यास से ज्ञान ही निश्चल होता है।

जो ध्यानी मन वचन काया के त्रियोग से, गर्मी वर्षा और शीत —त्रिकाल के योग को धारण करके, त्रिक् (माया, मिथ्या और निदान) से रहित होकर, सम्यक्-दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र्य रूप रत्नत्रय से मण्डित होकर त्रिभेद (राग, द्वेष और इष्टानिष्ट बुद्धि) से रहित होकर निर्मल भाव से शुद्धात्मा के ध्यान रूप तपाचरण को करता है, परिषद् आने पर भी विचलित नहीं होता, गहन ध्यानाग्नि को ही जलाये रखता है, निराकुल अभेद रूप से जिनेश्वर के प्रभा मण्डल में प्रवेश करके उस स्वरूप में लवलीन, समरस और तद्रूप परिणत होता है, वही ज्ञानी ध्यानी त्रय गुप्ति सहित अन्तर्मुहूर्त के ध्यान रूप लय से अनन्त कर्मों का क्षय कर देता है।

क्रिया योग

तप, स्वाध्याय और ईश्वर-स्मृति (प्राप्त देव का ध्यान) ही क्रिया-योग है। योगाग “नियम” में ही क्रिया योग समाविष्ट है। शौच सतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर स्मृति या ईश्वर प्रणिधान योग के पांच “नियम” हैं।

क्रिया योग का फल अन्तःकरण की शुद्धि, चित्ति शक्ति का उद्धोधन और निर्वीज समाधि का हेतु कहा गया है। ऐसे योगी जन जिनके देह व मन में मल व दोष-विकार घने व अधिक होते हैं, वे सीधे ही योगाभ्यास में तत्पर नहीं हो सकते, उन्हें अपने दोषों की शुद्धि के लिये क्रिया योग प्रथम ही विधेय है। यह क्रिया-योग समाधि की सिद्धि करने वाला और अविद्या आदि क्लेशों का क्षीण करने वाला है।

प्रणिधान

प्रणिधान को “भगवती आराधना” में “सर्व क्रियाणां परम गुरुवर्षणं तत्फलं सन्यासो वा” कहा गया है अर्थात् परम गुरु-प्रभु में ही सब ही शुभाशुभ कर्मों का अर्पण कर देना या कर्म फल का त्याग कर देना कहा गया है। ईश्वर (प्रभु-जिनेश्वर) में ऐसा प्रणिधान समाधि प्राप्ति का उपाय हो जाता है।

प्रणिधान के दो भेद प्रशस्त और अप्रशस्त हैं। पांच समिति और तीन गुप्तियों में जो परिणाम है—वे शुभ हैं। शेष पंचेन्द्रिय विषयों में जो परिणाम होते हैं वे अप्रशस्त हैं। स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द ये इष्ट और अनिष्ट प्रकार के हैं। इन से आत्मा में राग द्वेष होते हैं। ये इन्द्रिय-प्रणिधान

कहे जाते हैं। क्रोध मान, माया, लोभ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा तथा तीनों वेद—ये सब नो इन्द्रिय प्रणिधान कहे जाते हैं। राजवार्तिक में परिणाम, प्रयोग और प्रणिधान को एकार्थक कहा गया है। “सर्वार्थसिद्धि” में सम्यक् प्रणिधान को योग और समाधि कहा गया है। योग समाधि सम्यक् प्रणिधानमित्यर्थ” (६/१२/३३१/३)

स्मरण की इच्छा से मन को एक स्थान में लगाना भी प्रणिधान माना गया है। स्मरण रूप स्मृति वृत्ति की योग-विज्ञान में बहुत महत्ता है। समाधि में जब निष्क्रिय शून्य सा चित्त हो जाता है तो यह स्मृति ही चित्त की उस शून्यता में सकल जिनेश्वर के प्राप्त ध्येय स्वरूप को जागृति से तथा चिन्तन की सक्रियता से भरित करती रहती है। ऐमें ध्येय का प्रणिधान प्रशस्त प्रणिधान है। जैनो की यह ईश्वर स्मृति पातजल योग के ईश्वर प्रणिधान से इसलिए भिन्न है कि पातजल ईश्वर तो कल्पना-मात्र है—वह लोक में साधक से बाह्य एक शक्ति की एक कल्पना मात्र है जिसका न कोई रूप है न ध्येयाकार है। परन्तु जैन ध्येय सकल जिनेश्वर वस्तुतः इस पृथ्वी पर विचरे हैं, और वे साक्षात् स्वरूप यथार्थतः इस जगती-तल पर हुये हैं। जैन प्रतिमाओं में वही स्वरूप साकार सकल रूप से लक्षित होता है और साधक उम के ध्यान से उस स्वरूप को अपने अंत करण में साक्षात् उल्लसित करके ग्रन्थि-मुक्त और कृतार्थ होते हैं और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं।

जिनेश्वर रूप पवित्र शुद्ध आत्मा के ध्यान से पर्याय-परिणतियाँ शुद्ध होने लगती हैं और उनकी परिपूर्ण शुद्धि पर आत्मा तथा पर्याय दोनों की समान शुद्धि ही आत्म-स्वरूप की निर्मलता है। यह निर्मलता भाव-निर्मलता तथा साथ ही द्रव्य कर्म-प्रत्यय निर्मलता रूप होती है। जो चित्त चलाचल रूप वृत्ति तथा आशय से रहित होता है, वही मुक्ति के लिये योग्य होता है।

संयम का स्वरूप

तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान—इन तीनों की एकता की भी संयम का स्वरूप माना गया है। इनमें स्वाध्याय रूप निज आत्मा का ही शुद्धोद्योग मग्न ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट तत्त्व है। वह ही उत्कृष्ट तप है तथा साथ ही वह ही परम शुद्ध स्व आत्म प्रभु आत्म देव की स्मृति है, स्मरण है, चिन्तन है। स्वात्मा जिनोपम है अतः जिनस्वरूप ध्यान में भी जिन शुद्धात्मा के स्वरूप की स्मृति तथा भावना रहनी चाहिए। ऐसा होने पर इसकी सत्तु स्मृति में तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर स्मृति रूप प्रणिधान सब ही अनुष्ठित हो जाते हैं। पच व्रत जो अणु तथा महाव्रत रूप हैं—जो क्रमशः गृही आचरक तथा मुनि के होते हैं—का पालन संयमपालन है। इस रूप में संयमाचरण और स्वस्वराचरण दो भेद रूप चारित्र्य का आचरण होता है।

चित्त के विचार में ही चित्त के स्वरूप, चित्त की एकाग्रता, चित्त की प्रशस्तता, चित्त के निरोध-यानी चित्त के एकाग्र परिणाम, चित्त के निरोध-परिणाम, तथा चित्त के समाधि-परिणाम तथा प्रतिप्रसव-संस्कार-शेष की चर्चा की जाती है तथा इनके ही विचार-विवेचन में सवितर्क, सविचार,

सविकल्प, साकार, सगुण, सप्रज्ञात तथा निर्वितर्क, निर्विचार, निर्विकल्प, निराकार, निर्गुण, असम्प्रज्ञात समाधियाँ भी स्पष्ट की जाती हैं। इनमें चित्त सापेक्ष सबीज समाधि तथा निर्मल आत्म-सापेक्ष तथा चित्त-निरपेक्ष निर्बीज समाधि के भी वर्णन होते हैं। ध्यान विचार से अर्हत्-योग में इन सबका अन्तर्भाव धर्म-ध्यान तथा शुक्ल-ध्यान में हो जाता है। जीव का—“चित्त भावोऽहं” से निकल कर “चिद्भावोऽहं” में आना ही अध्यात्म का आरम्भ है, वह ही ब्रह्म-विद्या है। यानी स्व आत्मा के ज्ञान स्वरूप का अध्ययन तथा आराधना ही ब्रह्म-विद्या है। इस योग परम्परा में वीतरागता से मोक्ष होता है।

यम नियम की सार्थकता

अर्हत् योग-विज्ञान में पंच व्रत रूप यम है। ये पंच व्रत तथा पंच नियम रूप मयम धर्म योग साधना की आधार भित्ति है। इन यम व नियम रूप स्तम्भों पर योग विज्ञान का प्रामाद प्रतिष्ठित है। चिन्तन पक्ष में तो अनेकात आधार शिला है ही, मगर योग महल के सनन चौकीदार संयम, तपे, त्याग, तथा स्वाध्याय ही हैं। इस योग के भवन के वे अधिकारी हैं जो सयम साधना, तप-तेज, और त्याग-तृप्ति से सवलित हैं। इस योग परम्परा में श्रावक तथा श्राविका; श्रमण तथा आर्यिका, सब के लिये समान रूप से साधना का सम मूल्य उद्घोषित और निर्नादित है। कहीं पर भी पक्षपात या भेद नहीं किया गया है तथा समता के सधारण पर जीवन में सर्वांगीण विकास को लक्षित किया गया है। इस समता में मानवीय तथा आध्यात्मिक उच्चता की पराकाष्ठा है तो त्याग के समर्पण में तर्कातीत आनन्द का सागर उमड़ता है। साधक आप अपने पथ का निर्माण करता है। स्वयं की अकेला उस पथ का पथिक होता है तथा उससे आत्म-तेज ही आत्म परिपूर्णता के विकास को लेकर प्रस्फुटित हो जाता है।

जीवन उर्ध्वगामी तेज

जीवन उर्ध्वगामी तेज है। आत्मा को उर्ध्वगतिशील इसी कारण से कहा गया है। तेज है अतः वह अग्नि के समान उर्ध्व परिणामन भी करता है। आत्मा परिणामन मुक्त तथा परिणामन युक्त और परिणामनकारी है, अतएव वह ससारी दशा में आमपास के वातावरण के अनुकूल होकर उसे अपने अनुकूल बनाकर ग्रहण (अडाप्ट) करता है। वह इस जीवन में सदृश्यता (अनुकूलता) में सहयोग और साथ ही विसदृश्यता (प्रतिकूलता) से सघर्ष में रत होता है। इसे ही जीवन-सघर्ष (स्ट्रगल आफ लाइफ) कहते हैं। इसी में जीवन पचता है। अब या तो वह बाह्य-मुखी होकर अधिकाधिक भव-भ्रमण के कारणों में फसता, डूबता और क्लेश-भोग करता रहता है अथवा अपने विषय-विकारों को जानकर, आत्मनिर्णय करके अपने को अन्तर्मुख करके अन्तर्शोधन द्वारा उनसे मुक्त होने का प्रयत्न करलेता है।

अतः कहा गया है

बध बंधावे अंध ह्वं ते आलसी जनजान ।

मुक्ति हेतु करनी कर, ते नर उद्यमवान् ॥

सम्यक्त्व मा उदय

कर्तव्य भाव से अपने को युक्त व्यवहार में दृष्टा भाव तथा ज्ञान भाव की स्थिरता से जीवन के विषयों को पचा लेना होता है। पचाने का ऐसा कार्य ही स्वजीव संरक्षण है। इसी पाचन क्रिया से द्वैत मय सघर्ष और आकुलता से विमुक्ति मिलती है। इस पाचन क्रिया में बाहर से अदर की ओर तथा अदर से फिर बाहर की ओर—इस प्रकार द्वि-मुखी दिशा बराबर रहती है। यह पाचन क्रिया में द्वैतके भाव, अनुभाव तथा अनुभवों तथा ताप अनुताप आदि में से गुजरना होता है। इनसे ही जीवन में विष और अमृत की प्राप्ति भी है। विषों को पीना पड़ता है और पीकर भी अनासक्त तथा अडोल रहना होता है। जीवन की सर्वोपयोगी दृष्टि को सदृष्टि या सम्यक् दृष्टि कहते हैं। उसमें जीवन में अनुभूत जो ऊँच व नीच, अच्छा-बुरा, शुभ-प्रशुभ सब का अनुभव द्वारा विवेक व हेयोपादेय का ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन की सब अनुकूलताओं को तो सहज स्वभाव से लेना ही होता है, प्रतिकूलताओं को भी न केवल अनुद्विग्न रह कर प्रत्युत अनुकूलता में परिणत कर लेने के लिये प्रत्येक घटना को आसक्ति वीतराग असंग भाव से लेना आवश्यक होता है। कहा है “जहा न रागादिक दशा, सो सम्यक् परिणाम ।” तब ही सम्यक्त्व के प्रभाव से अवध दशा का उदय है। तब सम्यक्त्व तत्त्वश्रद्धा मात्र ही नहीं होता सम्यक्त्व में ज्ञान मगन रहने की भी चेष्टा होती है।

विष-पाचन और अमृतीकरण

जीवन यहाँ मोक्ष के अवसर को लेकर है। यहाँ पर यह मोक्ष सरलता से प्राप्तव्य भी नहीं है। अनादि काल की अज्ञान तथा मिथ्याज्ञान से उत्पन्न परिस्थितियों में प्राप्त एवं व्याप्त विष को वापिस उगलने की प्रक्रिया सरल नहीं होनी। जीवन में जैसा भी विष-व्याप्त है, यह भी सामर्थ्य (शक्ति) जीवन में मौजूद ही है कि वह इस विष को पचा भी जाए। अतः अमृतीकरण की प्रत्येक जीव में सामर्थ्य (शक्ति) मौजूद है। सुर-असुर रूप वृत्तियों के मथन में पहले तो विष तथा बाद में अमृत की प्राप्ति होती है। तप त्याग आरम्भ में कठिन और विषम प्रतीत होते हैं, पर अंत में अमृतीकरण कर देते हैं। अतः यदि जीव को अमृत की आकांक्षा है तो विष को शिव की भाँति पीना पड़ेगा। पर शिव की ही भाँति इस विष को अपने में व्याप्त भी नहीं करना होगा, वह गले से नीचे न उतरे। विष से कण्ठ के नीचे के आंतर प्रदेश अप्रभावित ही रहने चाहिये। “करै न नूतन बध, महिमा ज्ञान विराग की।” वैराग्यमय ज्ञान दशा में ही अवध दशा है और वही वस्तुतः अमृतीकरण है। असंग दृष्टाभाव में अमृत का ही उद्भव रहता है।

चित्त के चाचल्य व दुर्बलता को चित्त के एकाग्र तथा निरोध परिणामों द्वारा हटाना होता है। हीट प्रूफ काच के वर्तन के निर्माण के लिये जैसे पहले उसे ऊँचे तापक्रमों में ही पकाया जाता है, तब

है तबही वह विद्युत् को रोक रखने के योग्य होता है। ससार के ताप से भी अधिक ताप वाले तप के ताप को सह्य कर लेने पर अव्यक्त अलिंगग्रहण आत्म-तत्त्व को व्यक्त करने की क्षमता का उदय होता है। वह क्षमता ही शक्ति-प्रकाश को प्रकट रूप से ग्रहण रखने तथा अभिव्यक्त करने की निमित्त होती है। ससार के ताप रूप विष से ही उस शक्ति का अमृत प्रकट होता है। तब ही जीवन का, आत्मा का यथार्थ आनन्द समझ में आता है। अमृत चित्त में ही परिणमता है। आत्मा तो अमृत स्वरूप ही है। अमृत से चित्त का प्रागाद्य नहीं, अमृत ही चित्त को निर्विकार और रस मय कर देता है।

ससार का ताप अनुताप जब असंग निलिप्त भाव से सहनीय होता है, तब ही अमृत परिणमित होता है। इन्द्रियाँ, और विषयो का सुखामिलाषी तो अपना बंधन ही दृढ करता है—सुखादि की कामना से अमृत की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा स्वयं चिन्तामणि है, सब अभावों की उसी में पूर्ति है। आत्मा ही स्वयं आप अपना चिन्तन, शोधन, मयन करके अमृत स्वरूप को घटित करके अमृत की प्राप्ति करता है। विभाव से प्रतिक्रमण होने पर स्वभाव धारा में आना ही अक्षय जीवन का मोड़ है।

मानव जीवन प्रभु परिणति के लिए महान सुबुद्ध अवसर रूप है अतः अमूल्य है और दुर्लभ है। स्वर्ग, नरक तथा पशु गति में तप योग सयम नहीं हो सकते। नारकी इतने दुःखी व आकुल व्याकुल रहते हैं कि सयम साधना ग्रहण व धारण ही नहीं कर सकते। देव गति में देवों के कण्ठ में सदा अमृत भरता है—वे अनशनादि तप कैसे करें? पशु पक्षी न विवेकी हैं न स्वतन्त्र। यह तो मात्र मानव जीवन का गौरवमय अवसर है। मानव ही मोक्ष का पथिक बन सकता है—वही सयम तप तथा ध्यानादि का अनुष्ठान कर सकता है। ध्यान रूपी दीपक राग रूपी पवन से रहित रहने पर निश्चल प्रज्ज्वलित होकर आत्मा के परम स्वरूप को प्रकाशता है। स्व और पर पदार्थ के भेद ज्ञान कराने वाले निर्विकल्प ध्यान और ज्ञान के दीप जलाए बिना शीतल शान्ति की किरणें प्राप्त नहीं होती।

वस्तु व्यवस्था की ज्ञान राशियाँ तथा गुरु चरणों का अंकन

यह विश्व अनादि है। यहाँ प्रत्येक पदार्थ पूर्ण स्वतन्त्र है। सब पदार्थ अपनी-२ निजी उपादन शक्ति से परिणमन करते हैं। निजी योग्यता से स्वतः संचालित विश्व व्यवस्था की आकाशीय (निर्मल) ज्ञान राशियों को जब मानव अपनी चिन्तामणि रत्न द्वारा आकर्षित करके ग्रहण व एकाग्र करता है तो जीवन में सब क्षोभ विक्षोभ आकुलता व्याकुलता रूप विष समाप्त हो जाते हैं, स्व में तन्मय और पर में निस्पृह भाव उदय होता है। ऐसे ज्ञान के प्रकाश में वह अपनी ज्ञान प्रकृति की निर्मल अभिव्यक्ति तथा पूर्णत्व के प्रकाश की चाहना करता है। तब उसे ध्यान में अपनी चिन्तामणि में परम गुरु के चारित्र-चरण प्रकाशकिरणमालाओं के मध्य वैश्विक ज्ञान धाराओं को लेकर आविर्भूत होते अनुभूत होते हैं और उस स्थिति में स्व की मर्यादा, स्व के उपयोग, एवं स्व की स्थिरता और अनन्त विराट्ता के रहस्य व मन के बोध अधिगत होते हैं। वह पाता है कि स्व की प्राप्ति की विभिन्न भूमिकाओं में गुरु चरणों के अंकन ही निरालम्ब एवं एकाकी निर्विकल्प शून्य अनन्त पथ में एक मात्र मार्ग प्रदर्शक प्रकाश स्तम्भ है।

अनादि भव-भ्रमण की भीषण व्याधि जीव प्राणी की लगी है। अतः जिस प्राणी-महा करुणा से अभिभूत महा प्राण व्यक्तित्व के घनी आदि गुरु भ० ऋषभनाथ ने महान् ऐश्वर्य-जगत को विसर्जित कर दिया था और जिस निर्लेप वीतराग भाव स्थिति में महानिष्कमण किया था, वह अभूत पूर्व और अतिदिव्य था। उन्होंने वन के उन्मुक्त आकाश के नीचे भव-व्याधि पर, एक अनोखे गुणी विशेषज्ञ के समान अन्त-खोज आरम्भ की, और वे चिन्तन के परदो को एक के बाद एक खोलते चले गये और उन्होंने भव-व्याधि की आमूल विध्वंसकारिणी ओषधि योग मय “अप्पाण धम्म” को प्राणी मात्र के हित के लिए प्रस्तुत किया। उनके तप त्याग और आत्म साधना की विनम्र ((प्रज्ञात) दीप्ति का कैसा दिव्य आलोक रहा होगा? अल्वर्ट श्वाइत्जर की ये पक्तियाँ भी उनके लिए छोटी लगती हैं—

“अनन्त गहरा चिन्तन अत्यन्त विनम्र होता है। उसे केवल यह चिन्तना रहती है कि वह जिस “लौ” की रक्षा कर रहा है, वह तीव्र ऊष्मा और शुद्धता से शुद्ध आलोक के साथ जलती रहे। वह इस चिन्ता में नहीं पड़ता है कि उसकी लौ का प्रकाश कितनी दूर तक पहुँच रहा है।”

पर आज तो हम हजारों वर्ष के अन्तराल के बाद भी उस प्रकाश की लौ को देख रहे हैं। और यह भी देख रहे हैं कि इस लौ ने किस प्रकार समस्त विश्व के अनन्त चिन्तको तथा धर्म प्रवर्तकों को भी प्रभावित किया है।

ध्यान प्रकाश के चरणा

वस्तुतः उन्होंने गहरे आत्म-तत्त्व में उतर कर यह सिद्ध कर दिया कि मानव प्राणी के अनादि से साथ लगे कर्म कलक के बज्र कणों से निर्मित कर्म-संस्थान को जर्जरित तथा अदृश्य किया जा सकता है। कर्म संस्थान सूक्ष्म पुद्गल के रूपक कणों से निर्मित आवरण है जिसमें आत्मा अनादि से बन्धन में है। ध्यान की गहरी स्थिति में काल और क्षेत्र से उत्तीर्ण होकर समस्त वासना तथा राग के टूट जाने पर आत्मा के चुम्बकीय (Magnetic) क्षेत्र में पहुँच कर ऐसा एक शून्य क्षेत्र का निर्माण हो जाता है कि जिसके स्पर्श से अनात्म संस्थान छिन्न-भिन्न हो जाता है। तब ध्यान में जीवात्मा काल जयी क्षणों को स्पर्श कर लेता है। उसमें काल प्रभाव नहीं होता। ऐसे क्षण के साथ जब क्षेत्र का भी एकत्व हो जाता है तो काल-क्षेत्र (Time and Space) से अवाधित होते ही जीवात्मा अपनी त्रय देहों के पोशों को शिथिल करके देहातीत दशा का अनुभव करता है। उसी में स्व एकत्व की निर्माण प्रक्रिया में होकर लेश्याओं का क्रमशः घनत्व निर्जर्जरित होता है और हरी व नील लेश्याएँ उन्मुक्त होने लगती हैं। निर्जरा के कार्य का आरम्भ भी अनुभूत होने लगता है। हरित वर्ण और नीलवर्ण ज्योतियों में जब साधक अपने को आवृत्त देखता है और अङ्ग-अङ्ग से तद्रूप-वर्ण ज्योतियाँ प्रवाहित होने लगती हैं—उस काल ही साधक देहातीत होकर और स्व में एकाग्र हुआ अनन्त गगन में अपने को अदृश्य हुआ प्रतीत करता है। पर आदुष्य कर्म का बन्धन रहता है अतः वह वापिस अपने देह में जाग्रत हो जाता है पर ससार की वासना से रहित होकर हरित और नील वर्ण का ज्योति प्रवाह अन्तर्वाह्य प्रवाहित

हुआ ध्यानान्नि से पीत पद्म और शुक्ललेश्याएं रूप परिशुद्ध होकर श्वेतिमा में परिणत होने लगता है तब परिपूर्ण शुक्ल वर्ण होकर आत्मा रूपक वर्णों से रिक्त हो जाता है और अन्तर्बाह्य सूर्य सा शुद्ध शुक्ल प्रकाश छा जाता है। जीवात्मा तब सर्व दुखों से अतीत तथा संपूर्ण धातियां कर्मों से विवर्जित, प्रभु तुल्य निर्मल स्व दशा को प्राप्त हो जाता है, वही सकल जिन अर्हत्परमेश्वर केवल ज्ञान अवस्था है। तब वह प्रभु आत्मा इस स्थूल देह में रहते भी इससे परिपूर्ण परे और अस्पृष्ट ही रहता है यद्यपि वो इस देह में क्रियाशील यानी सयोग अवस्था में होता है। वह तब संपूर्ण नराकार चैतन्य धन परम ज्योति रूप ही होता है और उस निर्मल धन स्वरूप में ही आयुष्यादि अधातियां कर्मों को भी विशीर्ण करके सिद्धालय में जा विराजता है।

भ० हिरण्यगर्भ (ऋषभनाथ) के मार्ग में मानव भी देववन्द्य हो जाता है

ऐसी ध्यान समाधि की प्रक्रिया को और वीतराग ज्ञान को प्रवर्तित करने वाले उस आदि प्रभु हिरण्यगर्भ ऋषभनाथ को, जिन्होंने अपना सारा जीवन प्राणियों के अक्षय आनन्द की, केवल ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया था,—उस विनम्र निष्परिग्रही निर्ग्रन्थ वीतरागी परम करुणा मय निर्मल चारित्र्य पुरुष को—जो अब सिद्धालय में अमर विराजमान है—हम श्रद्धा सुमन चढाते हुए उनके प्रति श्रद्धावन्त हैं और कृतज्ञता से आत्म विभोर हैं। हम उनकी स्मृति से अपने प्राणों की निःश्वास वायु को स्निग्ध और सुमधुर बनाते हैं। उनका जीवन, ज्ञान, और चारित्र्य अभाव व भव-प्रताडित मानव मात्र के लिए एक नव आशा, एक दीप्त ज्योति-शिखा है। वे विश्व के सब ज्ञानियों व सत् पुरुषों में अग्रज व अग्रगण्य हैं और वदनीय हैं।

जब तक जीवात्मा प्राणी विश्व रंग स्थली पर रहेगा—उनका आत्मानुशासन रूप योग प्रवचन जीवात्माओं को शुद्ध और निर्मल जीवन जीने और समस्त चैतन्य सभावनाओं को विकसित करने की प्रेरणा देता रहेगा। इस विज्ञान में सर्व जागतिक वस्तु तथा भाव के राग के त्याग पूर्वक चैतन्य ज्ञान वस्तु की दृष्टि लेकर आत्म चिन्तन को अनन्त चरम विकास पर ले जाने की शिक्षा है जिसमें आत्म-ध्यान और आत्म-ज्ञान एकाकार हो जाते हैं। जीवन उर्ध्वगामी तेज है—निर्मल और अखण्ड रूप है, अतः जीवन की दृष्टि एकागिक नहीं—अनेकात मय दृष्टि ही पूर्ण दृष्टि है जिसमें जीव को समता, शांति, निर्मलता, और सर्वज्ञत्व की प्राप्ति होती है। विश्व के सब प्राण अपनी सब सम्भावित समस्याओं का समाधान इस पूर्ण दृष्टि से प्राप्त करें। दश वैकालिक सूत्र गाथा में कहा है—

“धम्मो मगलमुविक्कठं अहिंसा संजमो तवो।

देवादि त नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणा ॥

अर्थात्—यह आत्म धर्म उत्कृष्ट मगल रूप है। अहिंसा सयम और तप रूप है ऐसा धर्म जिसने मन में धारण कर रक्खा है, उसे देव गण भी नमस्कार करते हैं।

फरिश्ते सर भुकाए, ताजीम और तेबाजो के लिए।

अय आदमी। आदमियत हो तो ऐसी हो ॥

६. योग संहृष्टियाँ आदि; अष्ट विध विष कुंभ और अष्ट विध अमृत कुंभ; योग-मार्ग और अष्टांग

(१)

- आ० हरिभद्र की योग-संहृष्टियाँ आदि
- योग बिन्दु
- योग दृष्टि समुच्चय
- संहृष्टियों की समीक्षा
- योग शतक

(२)

- अष्ट विध विष कुंभ और अष्ट विध अमृत-कुंभ
- पडिकम्मण क्रिया में योग के अष्टांग
- तीन भूमिकाएँ
- जीव की तीन कोटियाँ
- मोक्ष होने में अनुक्रम

(३)

- योग मार्ग और योग के अष्टांग
- प्राणायाम
- प्रत्याहार, धारणा, चतुर्मेधात्मक ध्यान
- स्वाध्याय
- समाधि
- यम
- नियम
- ध्यान
- भगवान् ऋषभदेव द्वारा कायोत्सर्ग विधान (काय निरोध) और खड्गासन
- भगवान् ऋषभदेव द्वारा कषाय निरोध
- भगवान् ऋषभदेव का मन वचन काय निरोध रूप ध्यान
- ध्यान करने की पात्रता
- वाईस परिषद् और दृष्टांत
- आत्म स्वरूप ध्यान की सिद्धि
- योग-मुद्रा

- ध्यान—ऋद्धियाँ
- देह और मन की शून्य निश्चल स्थिति में ज्ञान-बोधक शुक्ल ध्यान
- ध्रुवनस्क योग का संकेत
- धर्मध्यान चैतन्य चक्रों का ध्यान
- निर्मलस्क योग रूप शुक्ल ध्यान तथा धर्म ध्यान के फल
- देव सरिता—ध्यान गंगा में अवगाहन
- चतुर्भेदात्मक ध्यान प्रत्यय और चतुर्गति
- शुक्ल ध्यान में आरोहण, सामर्थ्य का स्वरूप
- मुक्ति का स्वरूप

(४)

- इस सर्वत्र अन्नरग-योग विज्ञान की कुछ विशेषताएँ और उपनिषद् ज्ञान में समानताएँ और असमानताएँ
- आत्मा का एकत्व स्वरूप
- आत्मा का द्रव्य, क्षेत्र, और काल
- दिव्य मणि,—आत्मा
- तीर्थंकरों की विशिष्ट ध्यान प्रक्रिया
- वर्तमान क्षण का केवल किरणों वाले निर्मल स्वरूप में सत्त्व समर्पण
- वर्तमान क्षण का पुरुषार्थ आत्मा में
- आत्म शक्ति नि सीमा
- आत्मा का भाव
- आत्मा का भय
- आत्मा भय-प्राया से दिव्यजित
- एक ज्ञान मात्र-भाव में सम्बोधित निदि और मुक्ति का मार्ग
- रत्न त्रयात्मक आलोक की शिक्षा निर्वाण तक जननी जाती है ।
- धर्मों में जिन प्रणीत सम्पादन धर्म ही उत्कृष्ट
- कारण रत्न भय योग-ज्ञानन एवं धर्म तीर्थ की वन्दना
- चार मंगल
- चार लोकोत्तर तत्त्व
- चार प्रमाण
- “सम्पादन मस्तुं परमेश्वरमि” ही इनका उद्देश्य
- तीर्थंकर पुरुषों के समिष्ट चरण जिनसे और अमृत पद बनने की भावना

अर्हत् शासन के ध्यान और समाधि के सदर्भ में ध्यान पर अतृप्ते ग्रन्थ “ध्यानाध्ययन” अपर नाम “ध्यान शतक” के टीकाकार आचार्य श्री हरिभद्र का यहाँ उल्लेख आवश्यक है। वे वैदिक संप्रदाय में से निकल कर जैन महा साध्वी याकिनी महत्तरा के शिष्य हुए। उनकी कृतियों का यहाँ सक्षिप्त वर्णन देते हैं। ये श्वेताम्बर आचार्य हुए हैं।

आ० श्री हरिभद्र की योग संदृष्टियाँ आदि

आ० श्री हरिभद्र योग साहित्य में अपना अलग ही स्थान रखते हैं। उन्होंने परम्परागत वर्णन शैली को अपनी नई सजाओ तथा परिभाषा से मोड़ देने का प्रयास किया। इनकी योग विषयक चार रचनाएँ प्रमुख हैं—(१) योगविन्दु (२) योग-दृष्टि समुच्चय (३) योग शतक और योग-विशिका। इनमें प्रथम दो संस्कृत तथा अन्तिम दो प्राकृत भाषा की रचनाएँ हैं। इनकी एक वृत्ति “ध्यानाध्ययन” पर भी है।

(१) योग विन्दु — मे मुक्ति से योग कराने वाले व्यापार को योग का अर्थ कहा है।

योग के अधिकारियों को दो वर्गों में लक्षित किया है—(१) चरमावर्ती और (२) अचरमावर्ती। मिथ्या दर्शन की ग्रन्थ का वेध कर लेने वाले योगी चरमावर्ती हैं—उनका ससार-काल मर्यादित हो गया है। अचरमावर्ती वे हैं—जो विषयीय काम-सेवी हैं, जिनके मोह कर्म की प्रबलता है। ये योग के अनधिकारी हैं। चरमावर्तियों को पुनः चार विभाग में कहा है (१) अपुनर्वन्धक (२) सम्यग्दृष्टि (३) देश विरति और (४) सर्व विरति। ये विभाग जैन गुणस्थान उत्क्रान्ति की श्रेणियों के ही विभाग हैं। चारित्र्य विकास को ५ भूमिकाओं में लक्षित किया है—(१) अध्यात्म (२) भावना (३) ध्यान (४) समता और (५) वृत्ति-संशय। अध्यात्म के क्षेत्र में व्रत-ग्रहण, मैत्री आदि चतुर्विध भावना तथा आत्म चिन्तन साधना का समावेश है। भावना में बार-बार चिन्तन द्वारा अशुभ भावों की निवृत्ति तथा शुभ भावों की स्थापना की अभ्यास-साधना है। ध्यान में—दो बातों के अभ्यास को साधन कहा है (१) तत्त्व चिन्तन की भावना का विकास तथा (२) एक पदार्थ या तत्त्व पर चित्त की एकाग्रता यह भव-भ्रमण के नाश का हेतु है। समता में वस्तु तथा व्यक्ति के सम्बन्ध पर माध्यस्थ (तटस्थ) वृत्ति रखने की अभ्यास-साधना है। वृत्ति-संशय में विसदृश द्रव्य के निमित्त से होने वाली चित्त वृत्तियों का समूलतः नष्ट करने का अभ्यास रूप साधना है। इस प्रकार पाँचों भूमिकाओं का स्वरूप पृथक्-२ कहा है।

समाधिरेष एवान्वै.सम्प्रज्ञातो अभिधीयते।

सम्यक्प्रकर्ष रूपेण वृत्त्यर्थ—ज्ञानतस्तथा ॥¹

असम्प्रज्ञात एवोऽपि समाधि गीयते परै ।

निरुद्धाशेष वृत्त्यादि तत्स्वरूपानुवेधत ॥¹

इस प्रकार अशेष वृत्तियों के निरुद्ध स्वरूप असम्प्रज्ञात समाधि को ही वृत्ति-संक्षय साधना के नाम से कहा है। इस वृत्ति संक्षय साधना से ही घाती व अघाती कर्मों का क्षय बताया है। वृत्ति संक्षय की साधना से पूर्व की चार साधनाये सम्प्रज्ञात समाधि अभ्यास की ही कोटि में है। आ० श्री हरिभद्र साधना को देश विरति से आरम्भ कराकर सर्व विरति—१४वें गुण स्थान पर्यन्त ले गये हैं।

(२) योग दृष्टि समुच्चय.— इसमें योग बिन्दु से भिन्न प्रकार से योग पर विचार हुआ है।

यहाँ आ० श्री० हरिभद्र ने अध्यात्म विकास के आठ विभाग किये हैं,—इन विकास क्रमों को ही आठ दृष्टियाँ कह कर स्पष्ट किया है। सत् श्रद्धा युक्त श्रुत बोध को दृष्टि कहा है। उपाध्याय श्री 'अमर मुनि का मत है "ये आठ विभाग पातजल योव—सूत्र में क्रमशः यन, नियम, प्रत्याहार आदि के तथा बौद्ध परम्परा के खेद, उद्वेग आदि, अष्ट पृथक् जनचित्त दोष परिहार और उद्वेग, जिज्ञासा आदि अष्ट योग गुणों के प्रकट करने के आधार पर किये गये हैं" (योग शास्त्र—एक परिशीलन)। श्री हरि भद्रसूरी ने इन दृष्टियों का अध्यात्म रूप से संस्कृत में वर्णन किया है और उसके ऊपर से श्री यशोविजयजी ने उन्हें ढाल रूप से गुजराती में लिखा है।

इस आठ दृष्टियों के नाम हैं (१) मित्रा दृष्टि (२) तारा दृष्टि—(३) बला दृष्टि (४) दीप्रा दृष्टि (५) स्थिर दृष्टि (६) कान्तादृष्टि (७) प्रभा दृष्टि तथा (८) परा दृष्टि। महर्षि पतंजलि ने जहाँ योग का अर्थ चित्त वृत्ति निरोध में किया, वही आ० श्री हरिभद्र ने इसे आत्ममूलक अध्यात्म अर्थ में प्रयुक्त किया है।

जन साधारण व्यक्तियों की सामान्यतः ओघ दृष्टि रहती है। वह ससारोन्मुख सामान्य दर्शन की दृष्टि है। उसमें विचार और विवेक का सद्भाव कम होता है। योग दृष्टियों का आरम्भ विवेकशीलता से होता है अतः ये बोध दृष्टि से विलक्षण हैं। इनमें प्रथम चार आरम्भिक हैं। इनमें सम्यग्दर्शन प्राप्ति के अभिमुख जीवों को मिथ्यात्व का अंश वर्तमान रह सकता है। यानी ये चारों दृष्टियाँ तो मिथ्या दृष्टि जीवों को भी हो सकती हैं अतः इनमें पतन की आशंका है। अन्तिम चार दृष्टियाँ नियम से सम्यग्दृष्टि जीवों को ही प्राप्त रहती हैं। इनमें पतन न होने से ये अप्रतिपाती कही जाती हैं। ओघ दृष्टि से निकल कर योग दृष्टियों में आना अध्यात्म जीवन का विकास चरण है। जीवन के क्रिया—कलाप का आधार तो दृष्टि ही होती है। योग दृष्टियों में जीवन की धारा अध्यात्म दिशा की ओर बहती है।

(१) मित्रा दृष्टि—इसमें ५ यम यानी पाँच व्रत सामान्यतया आते हैं। इस दृष्टि की भूमिका में साधक का प्राप्त बोध तृण की अग्नि सदृश है जो जलता तो है परन्तु तुरन्त ही समाप्त हो जाता है। इसे अखेद लक्षण कहा है, सद्—प्रवृत्ति करते साधक को खेद या दुःख नहीं होता, पर असद्वृत्ति प्रवृत्ति वालों के साथ भी सहिष्णु यानी अद्वेष भाव रखता है। यह सामान्य तथा अस्थायी बोध भूमि है। यह “यम” योगांग से समता रखती है।

(२) तारा दृष्टि—ये योगांग “नियम” भूमि के तुल्य है। इसमें शौच सतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान रहते हैं। शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि शौच है। जीवनोपयोगी पदार्थों के स्तर पर वस्तुओं की स्पृहा न रखना सतोष है। परिपहो के कण्ठ आदि का बिना खेद सहन करना तप है। आगमादि शास्त्रों का पठन व मनन स्वाध्याय है। परम तत्त्व आत्मा का चिन्तन ईश्वर—प्रणिधान है। इस तारा दृष्टि में बोध को कण्डे की अग्नि तुल्य कहा है। यानी इसमें थोड़ा स्थायित्व है। इस दृष्टि में आकर “जिज्ञासा” वृत्ति का जन्म होता है। इससे पूर्व की दो वृत्तियाँ अखेद तथा अद्वेषमय हैं। इस अभिनव वृत्ति के कारण तत्त्वज्ञान-अभिमापना आती है, योग रुचि होती है, साधकों के प्रति मान की वृद्धि हो जाती है तथा शुभ कार्य की प्रवृत्ति विशेष प्रबल हो जाती है।

(३) बलादृष्टि—इस दृष्टि में यथा नाम साधक को विशेष बल का जो पहले कभी नहीं हुआ अनुभव होता है। जागतिक पदार्थों की तृष्णा शांत होने लगती है, सौम्यता का स्वभाव में प्रादुर्भाव होता है अतः स्थिरता भी होने लगी है। ये ही आसन—दृढता या आसन—सिद्धि के सदृश है और इसी कारण यह दृष्टि योगांगों में “आसन” भूमिका है। इस दृष्टि में तत्त्व श्रवण में विशेष आनन्द रहता है। इस दृष्टि में बोध को काष्ठारिण तुल्य कहा गया है। इस दृष्टि की विशेषता है कि सद्-प्रवृत्ति अविघ्न होती है, यदि विघ्न हो भी तो निवारण कुशलता रहती है और वे बाधक नहीं हो सकते।

(४) दीप्रा-दृष्टि—यहाँ आध्यात्मिक प्राणायाम की प्राप्ति होती है, ब्रह्मभाव नियन्त्रण रूप रेचक, आन्तरिक भाव नियन्त्रण रूप पूरक तथा स्थिरता रूप कुम्भक होता है यानी वि-सदृश अनात्म-भाव का रेचन, सदृशभाव आत्मभावों का पूरक तथा ब्रह्म भाव की स्थिरता मय कुम्भक का अभ्यास होता है। यह अध्यात्म प्राणायाम भूमिका है। यह श्वास नियन्त्रण रूप प्राणायाम की भूमिका है। यहाँ प्राप्त बोध दीपक की ज्योति के समान स्थिर होता है। बला दृष्टि में तत्त्व-श्रवण इच्छा रहती है। यहाँ वह इच्छा श्रवण रूप में परिणत होती है। यहाँ बोध की स्पष्टता तो होती है तथापि सूक्ष्म बोध का ही अभाव रहता है। इसी कारण से इस चौथी दृष्टि को पाकर भी साधक वापिस नीचे चला जा सकता है।

(५) स्थिरा-दृष्टि—ये वेद्य सवेद्य पद है यहाँ सत्यासत्य की निश्चित प्रतीति, तत्वातत्त्व का

निश्चित ज्ञान—अतः सूक्ष्म बोध की प्राप्ति होती है। अर्थात् क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। इससे पूर्व की दीप्रा दृष्टि तो अवेद्य-सवेद्य पद ही था तथा वहाँ मिथ्यात्व का भी कुछ अंश वर्तमान था जहाँ साधक अपनी ही मान्यता को लेकर अथवा बिना परीक्षा जिस किसी का अनुसरण किया करता है। दीप्रा में सम्यक्त्व की केवल भजना है—सम्यक्त्व रहता भी है और नहीं भी। यहाँ इस स्थिरा दृष्टि में वह निश्चित रूप से रहता है। अथि भेद हो जाने से सम्यक्त्व का निश्चित आविर्भाव हो जाता है। यहाँ से साधक बिना पतन की आशंका के आगे विकास करता ही चला जाता है। यहाँ का बोध “रत्न प्रभा” के सदृश स्थिर होता है। यह योग की “प्रत्याहार” भूमिका है। यहाँ आत्मा इन्द्रिय विषयो की ओर आकृष्ट न होकर स्वरूप की ओर भुक्ता है—वह इन्द्रिय-जय की प्राप्ति करता है। जितेन्द्रियता के कारण चारित्र्य में शिथिलता दूर होने लगती है—दोष निवारण होने लगते हैं—निर्मलता तथा विष्णुद्धि की उपस्थिति से सूक्ष्म बोध गुण की उपलब्धि होती है। स्थिरता, निरोगता, मृदुता, मलो—विषयक अल्पता, स्वर सुन्दरता, मन-प्रियता आदि कई योगिक गुणों की प्राप्ति होती है। तथा सामान्य-तथा अतिचार दोष निर्मुक्त रहने लगती है।

(६) कान्ता दृष्टि—किसी पदार्थ के एक भाग पर चित्त की स्थिरता यानी एक-चित्तता की प्राप्ति इस दृष्टि में होती है। यह योग की “धारणा” भूमिका है। सदसद् विवेकिनी यानी तत्त्व-परीक्षण बुद्धि-शक्ति की,—मीमांसा गुण की विशेषता होती है। इस दृष्टि में प्राप्त बोध “तारा” की प्रभा के समान स्थिर, स्पष्ट तथा एकसा होता है। यहाँ साधक, जित-मोह” व अतःकरण-विरक्ति से पूर्ण होता है। आचरण में प्रमाद का विवर्जन, आशय उदार एवं गभीर होते हैं। मन श्रुत व साधना में आमक्त तथा व्यवहार की प्रचुरता शनैः शनैः लुप्त होती जाती है। इस दृष्टि में वीतराग स्वरूप के सिवा अन्य सब आडम्बर रूप लगता है। वीतराग स्वरूप के बिना कहीं भी स्थिरता नहीं हो सकती।

(७) प्रभा-दृष्टि—यह महत्त्वपूर्ण दृष्टि है। इसमें प्राप्त बोध सूर्य की प्रभा के समान होता है जो दीर्घ काल तक स्पष्ट व वर्तमान रहता है। कान्ता दृष्टि में जहाँ विचारित, परीक्षित तथा मीमांसित तत्त्व का ग्रहण रहता है यहाँ प्रति-पत्ति गुण की प्राप्ति है। अपूर्व शांति, शम, गुण व सर्व-व्याधि उच्छेद की प्राप्ति होती है। कर्म-मल प्रायः क्षीण हो जाता है। यही योगियों में ध्यान भूमि तथा “प्रशान्त वाहिता” भूमि है। यहाँ एक आत्म-तत्त्व पर अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त चित्त की एकाग्रता, एकाकार चित्त-वृत्ति का प्रवाह रहता है। कान्ता की धारणा भूमि में चित्त वृत्ति एक देशीय तथा अल्प कालीन ही विद्यमान रहती है। यहाँ वह प्रवाह रूप तथा दीर्घ कालीन हो जाती है। इस दृष्टि में वीतराग सुख प्रीतिकर सगता है।

(८) परा-दृष्टि—यह प्रभा दृष्टि की ही उच्चतर भूमि है। प्रभा दृष्टि में चित्त वृत्ति प्रवाह परा-रूप नहीं रहती, अन्तर्मुहूर्त में ही उच्छेद हो जाता है। परा-दृष्टि में प्रवृत्तिप्र घाता रूप चित्त वृत्ति प्रवाह रहता है। यही योग की समाधि भूमि है। यहाँ दोष चन्द्र-प्रभा के समान शान्त व स्थिर होता है। स्वरूप में प्रवृत्ति होती है। प्रभा-दृष्टि में प्राप्त प्रतिपत्ति गुण यहाँ चित्त की प्राप्ति हो

जाता है। यथाख्यात चारित्र्य होने लगता है। इसी की दृष्टि में सम्यक् दृष्टि व सम्यक् ज्ञान का पर्यवसान केवल दर्शन व केवल ज्ञान में तथा सम्यक् चारित्र्य का पर्यवसान अखण्ड आनन्द व अनन्त सुख प्राप्ति में होता है। अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति है—मोक्ष या निर्वाण है। श्री यशो विजय ने योग दृष्टि ग्रन्थ में इस आठवीं दृष्टि में बताया है कि परभावगाढ सम्यकत्व होता है, केवल ज्ञान होता है।

संदृष्टियों की समीक्षा

इन दृष्टियों पर तनिक ही विचार करने पर लक्षित होता है कि श्री श्री हरिभद्र ने गुण स्थान के रूप में आध्यात्मिक विकास क्रम को योग की शैली पर एक नये रूप में विवेचित किया है। उन्होंने सम्यक् बोध को अग्नि, सूर्य तथा चन्द्र अथवा तारे की उपमा से वर्णित किया है। तृण, कण्डा और काष्ठ के समान बोध को कहकर दीपक बोध की प्राप्ति दीप्रा दृष्टि में कही है। इन चार तृण, कण्डा, काष्ठ तथा दीप रूप बोध मय दृष्टि भूमिकाओं में मिथ्यात्व की विद्यमानता की आशंका कही है। इसके अनन्तर पाचवीं स्थिरता मय स्थिर दृष्टि में “रत्न प्रभा” व छठी कान्ता दृष्टि में नक्षत्र व तारे के समान बोध दृष्टि कहकर स्वयं-प्रभा बोधदृष्टि की तरफ साधक की गति होना कहा है। वास्तव में सम्यकत्व गुण की प्राप्ति जब पाचवीं रत्न प्रभा दृष्टि में हो जाती है, तो स्वयं प्रकाश आत्मा की ही तरफ साधक ढलने लगता है। यह ही आत्म-साधना का प्रारम्भ है। तारे के समान प्रकाश-बोध को पत-जलि ने “प्रातिभ” का ही उदय कहा है। नक्षत्र सम प्रत्यय रूप प्रातिभ के उदय होने पर सम्यक् ज्ञान भूमिका हो जाती है, तब स्वतः सम्यक्-ज्ञान हो जाता है। प्रकट होता है कि “अग्नि” रूप से जो प्रकाशबोध कहा गया है वह सुषुम्णा के उन्मुक्त होने पर अग्नि मण्डलमयनाभि पद्म के विकास की सूचना है। दीपक के प्रकाश का उदयोत्त होना अनाहत-पद्म के विकास की सूचना है। तारे प्रकाश बोध से आज्ञा पद्म का विकास सूचित होता है। सूर्य सम प्रखर प्रकाश का उदय त्रिकुटी वेध, या प्रणव भूमि का विकास है तथा वही प्रखर प्रकाश चन्द्रसम सुशीतल प्रकाश रूप जब लक्षित होता है तब वह सहस्रार पद्म का साक्षात्कार है। इस प्रकार अग्नि दीप, तारक, सूर्य तथा चन्द्र सम प्रत्ययों के उदय से तथा अन्तर्पद्मों के विकास से श्री० हरिभद्र ने प्रकाश तथा कमल स्वभावी आत्मा के क्रमशः साक्षात्कार को कहा है।

यहाँ तक सब भूमियाँ सम्प्रज्ञात-धर्म व ध्यान भूमियाँ हैं। फिर परा-दृष्टि के उत्कर्षकाल में जब वृत्तियाँ एक ही तत्त्व आत्मतत्त्व में निबद्ध होकर निरुद्ध रहने लगती हैं तब असम्प्रज्ञात समाधि व शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है। उसकी ही परिपक्वता में जब छद्मस्थ वीतराग, व “क्षीण-मोह” गुण स्थान अति क्रान्त हो जाते हैं तब सर्ववृत्तियों का संक्षेप ही नहीं-संक्षय हो जाता है और तब तेरहवें गुण स्थान की प्राप्ति होती है जो निर्वाण का द्वार है। इस विश्लेषण सहित हम इन सदृष्टियों के अध्याय का उपसंहार करते हैं।

दृष्टि-समुच्चय में तीन विभाग इच्छा, शास्त्र, तथा सामर्थ्य आचार्य द्वारा और वर्णित हुए हैं। (१) इच्छा योग इच्छा का अर्थ योग-साधना में आगे बढ़ने की आन्तरिक इच्छा, भावना, रुचि, प्रीति भक्ति रूप लिया है। निदर्भ इच्छा ही उत्तर वर्ती विकास को पृष्ठ भूमि देती है (२) शास्त्र—योग आगम के अनुसार होने वाले विनिष्ट बोध यानी श्रुत ज्ञान को शास्त्र योग कहा है। तथा (३) सामर्थ्य योग—आत्म विकास करके जो शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठा हुआ शक्ति के उद्रेक पर हो उसे ही सामर्थ्य योग कहा है। सर्व सन्धास रूप इस सामर्थ्य-योग को ही प्रधान योग कहा है।

योग का अधिकारी कौन है' इसका चार विभाग में वर्णन किया है। इनमें (१) कुल योगी और (२) प्रवृत्त-चक्र-योगी योग साधना के अधिकारी कहे गये हैं। इस विभाग का पहला गोत्र-योगी साधना में पूर्व का पुरुष होने से उसे योग-साधना का अभाव कहा है तथा अन्तिम निष्पन्न योगी को साधना के सिद्ध कर चुका होने से योग की आवश्यकता ही नहीं रहनी। गोत्र-योगी वे हैं जो भव्य-भूमि में जन्म पाते हैं। कुल योगी वे हैं जिनमें पूर्व जन्म के सस्कार हैं और बिना प्रेरणा व उद्बोधन योग-मार्ग में आजाते हैं। प्रवृत्त-चक्र योगी वे हैं जिनकी चेतना का कोई सा अश उद्बोधन का मस्पर्श पाकर जाग पड़ता है और वे योग-मार्ग में चल पड़ते हैं। निष्पन्न योगी वे हैं जो योग मार्ग में सिद्धि की स्थिति में हैं। यह विशेष चर्चा योग परंपरा के रूप की है और इस ग्रन्थ के उपसंहार में वर्णित हुई है।

(३) योग-शतक.—

आरम्भ में ही योग के दो स्वरूप निश्चय और व्यवहार कहे हैं। सम्यक् ज्ञान, सम्यक वर्णन और सम्यक्-चारित्र्य का आत्मा के साथ सम्बन्ध जो निश्चय योग कहा है। उक्त तीनों के कारणों को-साधना को व्यवहार योग कहा है। ये वर्गीकरण निश्चय व व्यवहार धर्म के ही अनुसार हैं तथा ये ही धर्म-ध्यान साधना तथा शुक्ल-व्यान साधना है अर्थात् आ० श्री हरिभद्र ने आर्य वर्गीकरण को ही स्वीकार किया है। इस ग्रन्थ में अन्य वर्णन योग-विन्दु के ही समान हैं। आ० श्री हरीभद्र ने साधना विकास के लिए नियमों का वर्णन किया है (१) अपने स्वभाव की जागोचना यानी आत्म-निरीक्षण, तथा प्रवृत्ति में हेतु-उपादेय (उचित-अनुचित) का विवेक (२) गुण-वृद्ध पुण्यों का सत्संग (३) आंतर दोषों के निराकरण के लिये आंतर साधना यथा लोक स्वरूप व रागादि दोषों का चिन्तन तथा कषायादि व भव लोक आदि अशुभ प्रवृत्ति के निराकरण के लिए बाह्य साधना यथा जप, तप आदि का आश्रय। इन साधनाओं की प्रेरणा उन साधक के लिये है, जो दिकसित भूमिकाओं में प्रवृत्तमान होना चाहते।

आरम्भी साधक श्रुताश्रयण व मन्त्र, गुरुनामिष्य तथा आर्यशुक्ल चर्या का पालन करें। रागादि दोषों के विषय तथा परिणामों का चिन्तन मन प्रसार किया जाये—यह ही प्रधान साधना

है। साथ ही यह भी कथन किया गया है कि योगी आहार-विहार को योग-अनुरूप रखकर अशुभ कर्म का क्षय तथा शुभ कार्य का वध करते हुए—फिर आत्म-विकास में प्रवृत्तमान होकर अवध दिशा की प्राप्ति करें। तब उस अवध दशा के अभ्यास में योगी कर्म-बधन से सर्वथा मुक्त व निर्वन्ध हो जाता है।

(४) योग विशिका

यह बीस गाथाओं में अनुबधित योग साधना का संक्षिप्त वर्णन व आध्यात्मिक साधना तथा विचारणा का तथा विकासशील अवस्थाओं का निरूपण है। योग का लक्षण-चारित्र्यशील साधन की भ्रम क्रिया कह कर पांच भूमिकाएँ—

- (१) स्थान—(आसन, पद्मासनादि आसन)
- (२) ऊर्ण—(धर्म क्रिया के समय उच्चरित सूत्र के शब्द या वर्ण)
- (३) अर्थ—(उक्त सूत्र के अर्थ का बोध होना)
- (४) आलम्बन—(सालम्बी ध्यान)
- (५) अनालम्बन—(निरालम्बी ध्यान)

कही हैं।

ऊर्ण—समन्त्र या सबीज धर्माचरण या पदस्थ ध्यान साधना का ही स्वरूप है।

स्थान, ऊर्ण और अर्थ—ये तीन भूमिकाएँ बहिरंग क्रिया-प्रधान हैं।

आलम्बन और अनालम्बन ध्यान भूमिकाएँ अन्तरंग साधन हैं। ये ज्ञान की प्रमुखता रखकर होती हैं। आलम्बन के रूपी व अरूपी दो भेद हैं। अरिहत प्रतिमा का आलम्बन रूपी-आलम्बन है सिद्धों के गुणों की परिणति रूप आलम्बन अरूपी आलम्बन है और इसे सूक्ष्म होने से निरालम्ब कहा गया है। ये सालम्बन व निरालम्बन रूपस्थ व रूपातीत ध्यान के समान हैं।

पांचो भूमिकाओं के स्थान-ऊर्णादि को भूमिकाओं को कर्म योग तथा शेष तीन को ज्ञान योग बताया गया है—इन पांच भूमिकाओं को निम्न चार-चार उपभेदों में कहा है।

ये (१) इच्छा (२) प्रवृत्ति (३) स्थैर्य तथा (४) सिद्ध रूप से हैं।

ये चारो उपभेद—(१) आरभ (२) घट (३) परिचय तथा (४) निष्पत्ति रूप योग भूमियों के नामान्तर मात्र हैं।

आचारांग सूत्र के अष्टांग मय योग साधन

जैन आचारांग सूत्रों के अष्टांग योग-साधन पातञ्जल अष्टांगों से थोड़े भिन्न प्रकार

से हैं। पातञ्जल अष्टांग योग जो प्रचलित है, यह उस प्राचीन जैन योग शासन से ही अनुशासित है, प्रभावित है। इसके सब अष्टांगों का उस प्राचीन परंपरा के अङ्गों में अन्तर्भाव है। योग के अष्टांगों की क्रियाएँ प्राचीन पद्धति के पडिक्कमणादि क्रियाओं में अन्तर्गर्भित ही हैं। पडिक्कमणादि क्रियाओं को आचारारंग में अष्ट विध अमृत कुंभ के नाम से कहा है। पडिक्कमणादि अष्ट विध क्रियाओं का न होना ही अष्ट विध विषकुंभ कहे गये हैं।

अष्ट विध विषकुंभ व अष्टविध अमृत कुंभ

श्री० श्री अमृत चन्द्र ने संमर्यसार टीका में आचारारंग सूत्र की दो गाथायें उल्लिखित (उद्धृत) की हैं—

अप्रतिक्रमणमपडिसरणं अप्रतिहारो आधारणा चैव ।

अणि पत्तो य अणिदो गरहा सोही य विस कुम्भो ॥ १ ॥

पडिक्रमणं पडिसरणं पडिहारो धारणा निवर्तय ।

निंदा गरहा सोही अट्ठविही अमय कुम्भो दुं ॥ २ ॥

अर्थ—(१) अप्रतिक्रमण (२) अप्रतिसरण (३) अपरिहार (४) आधारणा (५) अनुवृत्ति (६) अनिन्दा (७) अगर्हा और (८) अशुद्धि—ये आठ विषकुंभ हैं।

(१) प्रतिक्रमण (२) प्रतिसरण (३) परिहार (४) धारणा (५) निवृत्ति (६) निंदा (७) गर्हा और (८) शुद्धि—ये आठ अमृत कुंभ हैं।

प्रतिक्रमण का अर्थ है कृत दोषों का निराकरण। प्रतिसरण संन्यक्तादि गुणों में प्रेरणा है।

परिहार मिथ्यात्व रोगादि दोषों का निवारण है। धारणा-पार्च नमस्कारादि मन्त्र, प्रतिमा इत्यादि के अवलम्बन से चित्त का स्थिर करना है। निवृत्ति विषय कषायादि इच्छा में प्रवर्तमान चित्त को हटा लेना है। निंदा आत्म-सौक्ष्मी पूर्वक दोषों की उचित न जानकर प्रकट करना है। गर्हा गुरु-साक्षी से अपने दोषों की वचन से प्रकट करके स्व-आलोचना करना है। शुद्धि, -दोषों की शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त लेना, तथा चित्त को स्वच्छ व निर्मल दर्पणावत् रखने की चेष्टा करना है।

पडिक्कमणादि क्रियाओं का योग के अष्टांगों में अन्तर्भाव

योगी व ध्याता पुरुष के लिये इन आठ क्रियाओं को आचारशास्त्र ने व्यवहार दृष्टि से अमृत कुंभ कहा है। ये सब क्रियाएँ उचित आसन, काल, प्राणायाम, व धर्म ध्यान आदि रूप योग-क्रियाओं में ही विशेष सम्बन्धित होकर हो होती हैं। प्रतिक्रमण क्रिया ने अशुभ लेश्या से मन को लौटाते हैं, अतः

आर्त व रौद्र ध्यान की वर्जना रूप है। दोषो के निगकरण से साधक शुद्ध होता है। प्रतिशरण क्रिया मे पचपरमेष्ठी व धर्म स्वरूपो के प्रति शरण भावना शुभ लेश्या का उद्भव करती है जो धर्म ध्यान का ही स्वरूप है। पारहार क्रिया मे मानसिक विकृतियों को हटाते है, अत यह योग मुद्रा को-ध्यातावस्था रूप योग भूमिका को देती है। प्रतिक्रमण प्रतिशरण तथा परिहार क्रियाओ मे आत्म निरीक्षण है और प्रतिशरण क्रिया मे आत्म निवेदन है अत उपासना रूप है। इन तीनों क्रियाओ के अनुष्ठान मे अवश्य कर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार व धारणा रूप चार योगो के स्वरूप बनते ही है। धारणा क्रिया रूप चौथा अङ्ग तो स्पष्टत योगाग धारणा के ही स्वरूप को स्मरण कराता ही है। निवृत्ति मे योग के यम नियम गर्भिन है। आत्म-निन्दा व आलोचना अन्तर निरीक्षण रूप ध्यान है। धारणा मे पिंडस्थ पदस्थ आदि धारणाये होती है—जो सस्थान विषय ध्यान से सम्बन्धित है और योग के ध्यान अङ्ग की इनमे सूचना है। आवश्यक परिकर्म मे योग के आसन, प्राणायाम, मुद्रा, काल आदि समाविष्ट हो जाते है। प्रतिशरण अङ्ग मे वे अन्तर भाव है जो लय व समाधि के अन्तर भाव है। इसी मे ध्येय के भाव भी अन्तर्भूत है। प्रत्याहार का अन्तर्भाव निवृत्ति मे भी आता है। इस प्रकार इस प्राचीन पडिक्कमणादि रूप अमृत-कुभ मयी अष्टाग साधना मे वर्तमान योग के अष्टाग विद्यमान ही रहे है—ऐसा निर्णीत हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि योग शासन की प्राचीनसाधना शैली प्रतिक्रमण के रूप व सामायिक के रूप मे अति प्राचीनकाल से परंपरा रूप मे चली ही आ रही है और वर्तमान की योग शैली थोड़ी भिन्नता से उसके ही सब भावो को ग्रहण किये हुए है।

अशुद्ध भूमिका

प्राचीन आगम जीव को इन आठ साधनो से रहित रहने पर अपराधी कहता है क्योंकि उसके दोषो की निवृत्ति होती नहीं,—और वह अपने आत्मा के प्रति अपराधी ही रहता है। पडिक्कमणादि से रहित जीव की भूमिका तो स्पष्टतः ही अशुद्ध व अशुभ भूमिका है—क्योंकि इस भूमिका मे जीव आत्मा की तरफ उन्मुख ही नहीं हुआ है।

शुभ भूमिका

जब जीव इन आठ अङ्गो रूप प्रतिक्रमण करता है तो वह अपने अपराधो से, अशुद्धि से शुद्ध होने लगता है—अत इन आठ अङ्गो को अमृत-स्वरूप अमृतकुभ कहा गया है। यह व्यवहार चारित्र्य का आरम्भ है। यह दूसरी शुभ भूमिका है।

शुद्ध भूमिका

आ० श्री कुदकुंद ने समयसार मे मोक्ष अधिकार मे इन प्रतिक्रमण रूप क्रियाओ को एक अन्य चमत्कारिक प्रकार से आठ प्रकार के विष्कुभ कहकर, अन्य तीसरी भूमिका शुद्ध-भूमिका को उद्घाटित करने की प्रेरणा की है। उन्होने कहा है—

आचार्य कुंदकुंद

पडिक्रमणं पडिसरणं पडिहारो धारणा णियन्तीय ।

णिन्दा गरहा सोही अट्ठविहो होइ विसकुम्भो ॥ ३०६ ॥

अप्पडिकमणमप्पडिसरणं अप्पडिहारो अधारणा चेव ।

अणियन्ती य अणिदा गरहा सोही अमय कुम्भो ॥ ३०७ ॥

अर्थ—प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा, और शुद्धि—ये आठ प्रकार का विषकुम्भ है ।

अप्रतिक्रमण, अप्रतिशरण अपरिहार अधारणा अनिवृत्ति अनिन्दा अगर्हा और अशुद्धि अमृत-कुम्भ है ।

आ० श्री कुंदकुंद यहाँ इस प्रकार आचार सूत्र के उपदेश के विपरीत कहने लगते प्रतीत होते हैं । किन्तु विचार करने पर वस्तुतः ऐसा नहीं है । आ० श्री अमृतचन्द्र ने इन दो गाथाओं में कहे गये, अति सूक्ष्म तत्त्व को स्पष्ट किया है । और यह तत्त्व जैन योग का हार्द है । इस स्पष्टीकरण में आचाराग सूत्र के उपदेश अपने स्थान पर यथावत् ही हैं और माथ ही इसमें योग के यथार्थ लक्ष्य पर विशेष इंगित कर दिया गया है ।

जीवो की तीन कोटियाँ

आ० श्री अमृतचन्द्र ने जीवो की तीन कोटि बताई है—और इनके अर्थ को स्पष्ट किया है ।

(१) वे जीव जो अज्ञानी हैं और शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं अतः स्वमेव अपराध रूप विषकुम्भ हैं । वे प्रतिक्रमण आदि अष्ट आवश्यक क्रिया को करते ही नहीं ।

(२) वे जीव जो अज्ञानी हैं, पर प्रतिक्रमणादि क्रियाओं को करते हैं, और अपने अपराध रूप विष के दोष को कम करने के हेतु प्रतिक्रमणादि अष्ट आवश्यक क्रिया करते हैं—उन्हीं यह प्रतिक्रमणादि अष्ट आवश्यक क्रिया अमृत कुम्भ हैं यानी निर्मलता रूप ज्ञानामृत को देने वाले हैं ।

(३) तीसरे वे जीव हैं जो ज्ञानी हैं, वे स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप हैं । अतः वे समस्त अपराध रूपी विष-दोषों को सर्वथा नष्ट कर चुकने वाली भूमिका पर हैं । ये तीसरी ज्ञान-भूमि साक्षात् स्वयं अमृत कुम्भ हैं । इस तीसरी भूमि में आत्मा निरपराध है । इस तीसरी भूमि में अतः अपराध दूर करने वाली क्रियाएँ भी अनावश्यक हो गई हैं । अथवा यो भी कहा जा सकता है कि इस तीसरी भूमि की अप्राप्ति तक अपराध रहता है और तीसरी भूमि में दूसरी भूमि के मार्ग से आ पहुँचना ही निरपराधत्व है ।

अर्थात् यह ज्ञान-भूमि ही साधना की इष्ट है। यह ज्ञान-भूमि प्रतिक्रमण व अप्रतिक्रमणादि से आगे की भूमि है। अप्रतिक्रमणादि से रहित प्रथम भूमि व प्रतिक्रमणादि के सहित द्वितीय भूमि-दोनों से विलक्षण तथा उच्च यह तीसरी भूमि है। और यह अप्रतिक्रमणादि रूप भूमि शुद्ध आत्मा की सिद्धि का लक्षण है।

तात्पर्य यह है कि अज्ञानी की अप्रतिक्रमणादि रूप भूमिका अशुभ भूमिका है तथा अज्ञानी की प्रतिक्रमणादि रूप भूमिका शुभ भूमिका है तथा ज्ञानी की प्रतिक्रमणादि न होने पर भी शुद्ध भूमिका है। अशुभ भूमिका तो कर्म बधन करने वाली है ही। शुभ भूमिका भी कर्म-बधन करने वाली है। दोनों में भिन्नता इतनी ही है प्रथम भूमिका वाले को घोर अशुभ व असाता कर्म का बधन है, तो द्वितीय भूमिका वाले को शुभ व साता कर्म का बधन है। अर्थात् बधन तो दोनों ही भूमिका में है, प्रथम में लौह बधन सा है तो द्वितीय में स्वर्ण बधन सा। एक दुःखमय है, पाप रूप है। दूसरा साता मय है व पुण्य रूप है। मगर तीसरी भूमिका शुद्ध व अवध भूमिका है। इसमें मोह व कषायमय क्रिया के, योग के (आत्म-प्रदेश रूप परिस्पन्दन के) अभाव में कर्म बधन का अभाव है।

प्रथम भूमिका वाले जन तो किसी भी मार्ग में स्थित नहीं है। द्वितीय भूमिका वाले व्यवहार मार्ग में स्थित हैं। तृतीय भूमिका वाले मार्ग को अतीत करके लक्ष्य में ही स्थित हैं,—वे व्यवहार च्युत या व्यवहार भ्रष्ट नहीं, व्यवहार के अतीत व उत्तीर्ण अन्य उत्कृष्ट भूमिका पर हैं। व्यवहार के अवलम्बन में शुभ रूप अनेक प्रवृत्तियों में जीव का चित्त भ्रमण करता है, अतः इस जीव को शुभ से भी छुड़ाकर शुद्ध चैतन्य मात्र अवस्थाओं में ही अपने चित्त को बाधकर रखने के लिये तथा अनेक प्रवृत्तियों में चित्त को भ्रमण न कराने के लिये इस तीसरी भूमिका में जो अमृत कुम्भ रूप व मोक्ष रूप है स्थित होने के लिये आ० श्री कुन्दकुन्द ने प्रेरणा की है।

प्रश्न हो सकता है कि जब ज्ञानी आत्मा की प्रतिक्रमणादि भी विषकुम्भ है और मात्र अप्रतिक्रमणादि ही अमृत कुम्भ है तो क्या प्रतिक्रमणादि छोड़कर जीव अप्रतिक्रमणादि रूप हो जाय? तो समाधान किया गया है कि प्रतिक्रमणादि को ही विष कहा है, वही अप्रतिक्रमणादि तो स्पष्टतः विष ही हैं, अमृत कहा से हो सकता है? यदि तब जीव व्यवहार भूमि में रह कर प्रतिक्रमणादि भी छोड़ देगा तो वह तो और भी नीचे गिरता हुआ प्रमादी ही हो जायेगा। प्रमाद और अहंकार से छूटने के लिए ही प्रतिक्रमणादि क्रियाएँ हैं। जो प्राणी प्रमादी एवं देहाध्यासी हैं व अभिमानी हैं, उन्हें तो गिड़गिड़ा कर, विनयी होकर आत्म-प्रभु से अपने दोषों व पापों की क्षमा याचना तथा प्रायश्चित्तादि करना चाहिए जिससे बुद्धि निर्मल होकर ज्ञान की प्राप्ति हो।

यह जीव अज्ञानी रहकर प्रमादी क्यों हो, ज्ञानी होकर निष्प्रमादी ही क्यों न रहे, ज्ञान जागरूक क्यों न रहे, निष्प्रमादी होकर ऊपर ही क्यों नहीं चढ़े तीसरी ज्ञान-भूमि को ही क्यों नहीं ग्रहण कर लेता? इस तीसरी भूमि में जो अप्रतिक्रमणादि है, वह अज्ञानी का अप्रतिक्रमणादि नहीं है। यह

तीसरी भूमि वाला तो निष्प्रमादी है—शुद्ध भाव में ही है, वह तो उद्यम पूर्वक स्व स्वभाव में ही प्रवृत्त है। अतः वह पडिक्कमणादि क्रियाएँ किस योजना से करे ? ज्ञान स्वभाव में स्थित होने से वह तो शुद्ध मुक्त ही है।

मोक्ष होने में अनुक्रम

मोक्ष तत्त्व के अनुक्रम को यहाँ उद्धाटित किया गया है। जीव प्रथम तो अशुभ कर्म बन्ध में कर्म मलीन ही रहता है, तथा इसके उपरांत वह अशुभ कर्म से निकल कर शुभ कर्म में जब आता है तो दुःख भार कम होकर और पुण्य का सयोग होकर—सद्गुरु सद्धर्म के सयोग प्राप्त करता है, तब वह आत्मा के स्वरूप को भी समझने का सुअवसर प्राप्त करता है। इस शुभ अवस्था में उसे सद्गुरु फिर देशना देते हैं, कि वह शुभ को भी परित्याग करके शुद्ध-भाव में ही आए, तब ही सर्व सुख की जननी मुक्ति की प्राप्ति होगी। अगर इस वक्त जीव अपने प्रमाद को छोड़कर शुभ से शुद्ध में पहुँच जाये, सब ग्रन्थ भेद कर ले तो उसे फिर शुभ की भी भूमि स्वतः ही छूट जाती है, और शुद्ध आत्म-ज्ञान भूमिका में प्रवेश हो जाता है।

आचार्य श्री इस प्रकार सहज रूप में ही शुभ से शुद्ध में आने की बात बताते हैं—भूमिका बलात् न तो छोड़ी जाती, न छुड़ाई जाती है। जीव स्वयं ही अपने ही पुरुषार्थ बल से भूमिका आरोहण करता है, और जब तक भूमिका में दृढ़ स्थित न हो जाये, और जब जब वह भूमिका से नीचे खिसके, उसे स्वतः ही शुभ में ही रहना होगा, अशुभ का तो प्रश्न ही नहीं हो सकता।

कर्म बन्ध के छेदने से ही अनुलक्ष्य मोक्ष सुख को उद्योत करने वाली सहज अवस्था खिल उठती है—अतः कर्म बन्ध का छेद करके—इस सहज शुद्ध भूमि में ही रहते अपने पूर्ण ज्ञान को प्रकाशित रखना चाहिए। मोह कर्म ही सब कर्मों में बलिष्ठ है, इस मोह कर्म के बल को क्षीण करने के लिये आत्म-ज्ञान की औषधि कार्यकर है।

ज्ञान प्रथम तो श्रुत रूप से तथा अन्त में केवल रूप से उद्योतित होता है। श्रुत रूप से व केवल रूप से—के अर्थ है कि श्रुत तो परोक्ष ज्ञान है और केवल प्रत्यक्ष ज्ञान है, और दोनों ही में एक ही आत्मा निर्मल आत्मा के ज्ञान का आस्वादन है। श्रुत से प्राप्त ज्ञान की स्थिरता अल्प है पर केवल रूप प्रत्यक्ष ज्ञान शाश्वत् आत्म ज्ञान है। अतः श्रुत के परोक्ष ज्ञान का अवलम्बन लेकर केवल ज्ञान का प्रयत्न करना चाहिये। यह केवल ज्ञान ध्यान में—आत्मा में एकाग्रता रूप प्रवृत्ति से ही उद्भासित तथा स्थिर होता है।

योग साधन व्यवहार चारित्र्य होकर भी यथाख्यात शुद्ध चारित्र्य के लिये पूर्व पीठिका है। आत्मा की सम्यक् श्रद्धा लेकर कम से कम धर्म ध्यान तो निरपराधी होने के लिये प्रथम में प्रथम करणीय

होता है। इस धर्म ध्यान से ही मोह की ग्रन्थि टूटती है वरना आरम्भ में बिना ध्यान क्रिया के तो ज्ञान को सुन कर व समझ कर या मनन करके भी स्थिरता न होने से ज्ञान में अवधारणा ही दृढ़ नहीं होती, ज्ञान-स्थिति की अचलता की तो बात ही क्या है। शुद्धोपयोगमयशुक्लध्यान का क्रम ध्यान साधना के उपरान्त है।

शुद्ध अवस्था की परिणति रूप सिद्धि के लिये ध्यान क्रिया के समबन्ध में आ० सोमदेव ने बड़ी मनोहर ही आत्म रसायन निर्माण की बात कही है। कीमिया बनाने वाले लौह से सोना बनाते हैं। यहाँ आचार्य श्री देह रूपी लौह प्रणाली में आत्म रसेन्द्र को तैयार कर देने की प्रक्रिया कह रहे हैं।

“श्रद्धा सिद्धोपधौ स्यात्पुरुष रस रतिध्यानं वैश्वानरे ऽस्मिन् ।

नि संगमेधम वृषद्वे समवगमदृढा धार सम्बन्धनेन ॥

सजायेतार्थसिद्धि कथमिति न परा देहि लोहे जनस्य ।

पश्चाद् व्योमोपयोगाल्लघुसमधि गते काचनस्था रसेन्द्रे ॥

अर्थ—सम्यग्ज्ञान रूपी मजबूत आधार के सम्बन्ध से निःसंग निर्ग्रन्थता (समस्त अन्तरंग तथा बहिरंग रूप परिग्रह-मूच्छा के त्याग) रूपी ई धन से जलाई गई ध्यान रूपी अग्नि में श्रद्धा-सम्यग्दर्शन रूपी सिद्धोपधि के प्रभाव से पुरुष रस रति, आत्म रस,— आत्म स्वरूपास्वादन में प्रेम होने लगता है। इसके बाद आकाश के समान निर्मल उपयोग हो जाने के कारण शीघ्र अर्वाणीय काचन (मनोहर) अवस्था को रसेन्द्र-आत्मा के प्राप्त हो जाने पर ससारी साधक आत्मा का, देह रूपी लौह में कैसे नहीं अर्थ-सिद्धि, अभीष्ट की प्राप्ति होगी ? अर्थात् इष्ट निर्मल आत्मा की सिद्धि की प्राप्ति अवश्य अवश्य होगी।

जैसे पारद रस अग्नि और सिद्धोपधि के प्रभाव से लौहे की सुवर्ण बनाने में समर्थ हो जाता और उस शुद्ध पारद से आकाश में स्वच्छन्द गमनागमन भी किया जा सकता है इसी प्रकार सम्यग्दर्शन रूपी सिद्धोपधि के साथ धर्म-ध्यान रूपी अग्नि, निर्ग्रन्थता वीतरागता, निस्पृहता, असंगता रूप ई धन के संयोग से सम्यक् ज्ञान रूप सुदृढ़ पात्र में जलाई जाए तो अवश्य ही सिद्ध पद प्राप्त कराती है।

योग मार्ग और योग के अष्टांग

भगवान् वृषभेश्वर की परम्परा में प्रणीत अपने अलौकिक ग्रन्थ “योगमार्ग” में आ० श्री सोमदेव ने योग-मार्ग को स्पष्ट करने हुए ध्यानावस्था का वर्णन किया है। उन्होंने ध्यानावस्था को योग-मुद्रा सज्ञा से ही कहा है। वस्तुतः ध्यानावस्था ही योगी मुद्रा है। लग्न क्रिया योग का उत्कृष्ट अङ्ग है, मुद्रा है।

प्राणेशो धारणाया चतुरवयवजे, संप्रयोगे धियोऽर्थे,
प्रत्याहारऽक्षवृत्ते. स्वविषयविश (स) राद्युक्तयुदकं वितर्के ।
ध्याने तद्ध्येयलीने यमनियमयथावस्थिते क्षेत्रनाथे,
माध्यस्थ्याद्धौ सनाधौ समाधिकधिषणो योगमुद्रामुपैति ॥¹

अर्थात्—जो प्राणो (श्वासोच्छ्वास) का स्वामी, (सम्यक्-अभ्यासी) है, यानी प्राणायाम में निपुण है, धारणा में जिसकी बुद्धि अधिक निष्णात है, चार अवयव से उत्पन्न अर्थ में बुद्धि को अच्छी तरह लगाने में, इन्द्रियो की प्रवृत्ति को अपने अपने विषय में जाने से रोकने में,—अर्थात् प्रत्याहार में, युक्ति-सयुक्त श्रुताध्ययन रूप स्वाध्याय में, योग्य ध्येय में लीन होने रूप ध्यान में, यम नियम के मार्ग में अवस्थित आत्मा में, तथा माध्यस्थ-समुद्र रूप समाधि में जो समाधिकधिषण,—अधिक बुद्धि के उपयोग को लगाने वाला है—वह ही योग मुद्रा को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार “योग-मार्ग” में योग के इन आठो अङ्गों का कथन आ० श्री सोमदेव ने प्रस्तुत किया है—

(१) प्राणायाम (२) धारणा (३) प्रत्याहार (४) स्वाध्याय (५) यम (६) नियम (७) ध्यान और (८) समाधि । इन आठ अङ्गों द्वारा योग की प्राप्ति होती है ।

(१) प्राणायाम—मे प्राणो की सम-स्थिति रूप प्राण स्वामित्व का निर्देश है । अर्थात् इसमें कु भक्त प्राणायाम से प्राणो का निश्चल नियन्त्रण तथा ब्रह्माण्ड में स्थित किये गये निश्चल सम-स्थित प्राणो का निर्देश है ।

(२) प्रत्याहार, (३) धारणा —कहा है कि चार अवयवों से उत्पन्न अर्थ को बुद्धि को लगाए—इसका यह स्पष्टीकरण है कि इसमें साधक (१) आज्ञा विचय (२) अपाय विचय (३) विपाक विचय और (४) सस्थान विचय—इन चार अवयव वाले चतुर्भेदात्मक धर्म ध्यान में बुद्धि को लगाकर अक्ष-वृत्ति का प्रत्याहार करता है । यह आत्मोपयोगी वृत्ति से विसदृश वृत्ति के विकर्षण रूप है । धारणा आत्मोपयोगी सदृश वृत्ति के धारण करने, आकर्षण तथा भरित करने की चेष्टा रूप है । इसमें अस्थिर व अज्ञान प्रत्यय मय वृत्ति को रोकने व स्थिर व आत्म प्रत्यय मय चित्त वृत्ति लाने रूप प्रत्याहार अङ्ग का तथा स्थिर व ज्ञान प्रत्यय मय वृत्ति को धारण रखने रूप धारणा का अभ्यास है ।

(४) स्वाध्याय—स्याद्वाद युक्ति सयुक्त श्रुत के अध्ययन में स्वाध्याय रूप ध्यान या समाधि का ही कथन है ।

मनोबोधीनं विनयविनियुक्तं निज वपुःषर्चं पाठायत्तं करणगणयाधाय नियतम् ।

दधानः स्वाध्यायं कृतपरिणतिर्जनं वचने, करोत्यात्मा कर्मक्षयमिति समाध्यन्तरमिद ॥¹

जिस स्वाध्याय में मन ज्ञान के ग्रहण व धारण करने में लीन रहता है, शरीर विनय युक्त होता है, वचन पाठ के उच्चारण में लगा होता है, इन्द्रिय-गण नियत रहते हैं, जिनेश्वर की वाणी की ओर ही सारी परिणति जिसमें लगी रहती है ऐसे स्वाध्याय को करने वाला या धारण करने वाला आत्मा कर्मों का क्षय करता है। यह स्वाध्याय समाधि का रूपांतर ही है। समाधि का एक अर्थ है-सम रूप बुद्धि की स्थिरता, स्थित प्रज्ञता, अतः स्वाध्याय में रमण शील व लीन बुद्धि भी समाधिस्थ व्यक्तियों की बुद्धि के ही समान स्थिर रूप ज्ञान में ही स्थिर हुई आनन्दमग्नता को भोगती रहती है।

(५) समाधि-माध्यस्थाब्धी" पद उक्त श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है। माध्यस्थ भाव को उदासीन या शून्य-भाव कहा जाता है। जो भाव द्वन्द्वाभिघात से परे हानि-लाभ, या इष्ट अनिष्ट से परे व शत्रु-मित्र में समान है अर्थात् वह न राग करता न द्वेष करता है, उसे माध्यस्थ भाव कहते हैं। इस माध्यस्थ भाव की ज्ञान योग में बड़ी प्रशंसा है। क्षोभविक्षोभ से परे होकर जब मन की अडोल स्थिति होती है तब ही ध्याता ध्यान राग रहित आत्मध्यान में ही हो जाता है, अर्थात् राजयोगसमाधिका ही यही स्वरूप होता है। इस माध्यस्थ भाव को ध्यानी ध्यान से तथा ज्ञानी ज्ञान से, विचार मथन से प्राप्त करते हैं। विचार की चरम तल्लीन अवस्था ही निर्विचार भूमि में भी उपनीत करदे तो व्यक्ति बाह्य जगत् की सज्ञा से शून्य होकर अन्तर्जगत् में चला जाता है। और जब तक फिर विसदृश विचार का स्पन्दन नहीं होता वह समाधि अवस्था को ही प्राप्त रहता है। यहाँ इस प्रकार उदासीन राग द्वेष रहित भाव को प्रचुरता को माध्यस्थ रूप समाधि से तो कहा ही गया है साथ ही यह भी कहा है कि मध्य नाडी रूप सुषुम्णा में जो स्थित रहना है और उस सुषुम्णा नाडी रूप समुद्र में पहुँच कर आत्म-मग्न रहकर आत्मा के चिदानन्द में विहार करता है, ऐसी स्थिति को भी माध्यस्थविधि में विहार रूप समाधि कहा गया है। इडा बाई नाडी और पिंगला दाहिनी नाडी के मध्य सुषुम्णा नाडी ही मध्य नाडी है। इस मध्य-नाडी में जब मन व प्राण पहुँचकर विहार करते हैं, तो यह ही वास्तव में यौगिक माध्यस्थ अर्थात् सम भाव सम स्थिति है। सुषुम्णा नाडी में स्थिति राग और द्वेष से उदासीन तीसरी माध्यस्थ (समतामय अवस्था) होती है। त्रिगुण विचार से-इडा रजो मय, पिंगला तमो मय और सुषुम्णा सतोमय कही जाती है। साधक के जड व प्रमाद भाव दूर हो जाता है तो कहा जाता है कि पिंगला का प्रचार हो गया, जब साधक चंचलता व रजो मय भावों से दूर होजाता है, तो कहा जाता है कि इडा नाडी का प्रचार हो गया। तथा जब साधक में तम और रज भावों से परे अन्तर्प्रकाश और समता आते हैं, तो कहा जाता है कि सुषुम्णा का प्रचार हो गया है। इस समता मय सुषुम्णा नाडी में ही प्रचार पाकर कुण्डलिनी का प्रकाश होता है। सुषुम्णा नाडी मानव के मेरुदण्ड के नीचे में होती

हुई एक नाली है जो पिण्डदेह से मस्तकीय ब्रह्माण्ड तक गई है। अतः इस नाडी की उन्मुक्ति होने पर पिण्ड का ब्रह्माण्ड से संबन्ध हो जाता है। नीचे पाँच से ऊपर कण्ठ तक का देह-भाग पिण्ड व कण्ठ से ऊपर का भाग ब्रह्माण्ड तथा मस्तक का शीर्ष भाग पार-ब्रह्माण्ड है। इस पार ब्रह्माण्ड का ऊपरांश ही सिद्ध शिला, या सिद्ध पद से संबन्धित होता है। सुषुम्णा जब तेजोलब्धिमय प्राण शक्ति 'कुडलिनी' के मध्य संचरण के निमित्त से एक ज्योतिर्मण्डल या प्रभा मण्डल के रूप में भासमान हो जाती है, तब ही योगी ज्योति के आश्रय ब्रह्माडीय ज्योतिर्मण्डल के भी पार, पार-ब्रह्माण्ड-मण्डल में पहुँच जाता है। ऐसा होना ही सुषुम्णा का उत्क्रमण कहा जाता है। योगी गण सुषुम्णा के ज्योतिर्मण्डल के मध्य ही विभिन्न सूक्ष्म पचतन्मात्रिक पदमो की रचना का भी साक्षात्कार करता है जो अति कमनीय ज्योति स्वरूप होते हैं। इन ज्योतिपदमो में मन को किस प्रकार भ्रमण कराया जाता है, यह आगे श्लोक (११) में आ० श्री सोमदेव ने स्पष्ट किया है, उसे भी हम आगे दे रहे हैं। यहाँ "माध्यस्थान्धो" से आचार्य श्री ने इस सुषुम्णा के ज्योतिर्मण्डल या प्रकाश मण्डल के प्रकाश-समुद्र में तल्लीन होकर (शून्य वीतराग भाव में) सम भाव स्थिति होने का संकेत किया है। यह स्मरण रखना चाहिये कि आचार्य श्री अपने इस 'योग-मार्ग' में योग मार्ग की ही स्पष्ट कर रहे हैं। अतः सुषुम्णा नाडी को उन्मुक्त करके योगी उसमें तेजो लब्धि मय प्राण, शक्ति सहित प्रचार व विहार करता है। तथा फिर उस सुषुम्णा नाडी को भी ऊपर ब्रह्माण्ड मण्डल में दिव्य सकल जिन परमेश्वर ध्येय के आविर्भाव पूर्वक धर्म ध्यान को करता है। —तदनन्तर शुक्ल ध्यान में आत्मा के निर्मल ध्यान में स्वयं जिनेश्वर रूप परिणत होता है और मात्र ज्ञान भुवन रूप अक्षरीरी सिद्ध अवस्था की तब प्राप्ति होती है, जब ब्रह्मरन्ध्र को तोड़कर सिद्ध योगी पुनरावृत्ति रहित सिद्धालय में प्रतिष्ठित होकर सदैव के लिये भवमुक्त हो जाता है। सुषुम्णा में व सुषुम्णा से आगे ब्रह्माड में पंच शून्यों की परम्परा हैं। इन्हीं ही शून्य, गगन व रवमण्डल कहा गया है और इनमें ही स्थिति से वीतरागभावोका श्रम्यास होता है। इन शून्यों में विहार रूप निर्मलस्क राज योग का श्रम्यास होता है। शून्य में वासरूप स्थिति को भी आचार्य श्री ने आगे श्लोक १० में कहा है। जागतिक समस्त भाव तथा सम्बन्धों से शून्य हुई इस परम शून्यता को सकल जिन परमेश्वर के दिव्य-स्वरूप व गुणों की आकारता से ही फिर भरना होता है और साधक जिनेश्वर परमेश्वर सम निर्मल, सर्वज्ञ तथा वीतरागपरिणत होता है। इन शून्यों में ही भावोत्क्रमण रूप (गुण श्रेणी) आरोहण होता है।

(६) यम—जो स्व के अनुशासन संबंधी पाँच महाव्रत जन्म पर्यन्त के लिये धारण किये जाते हैं वे पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है तथा पाँच समिति, तीन गुप्ति आदि हैं। गृहस्थ योगी अनुव्रत रूप में तथा चिरत गौरी महाव्रत रूप में व्रत लेता है।

(७) नियम—"पर" के सम्बन्धों को लेकर स्व के अनुशासन के लिये द्रव्य क्षेत्र ज्ञान की मर्यादा लेकर व्रत, गुणव्रत, विद्याव्रत धारण किये जाते हैं।

(८) ध्यान—ध्येय (ध्यान करने योग्य) सकल व निष्कल परमात्मा है। अर्हत्परमेश्वर व भगवान् वृषभेश्वर आदि चतुर्विंशति तीर्थंकर सकल ध्येय है। तथा सिद्ध परमात्मा अथवा शुद्धतम स्व आत्मा,—ये निष्कल ध्येय है। ये दोनों ही ध्येय चैतन्य ध्येय है।

‘योग मार्ग’ में इस प्रकार अष्टांगों का वर्णन है। इसमें आसन अंग के स्थान पर स्वाध्याय के ग्रहण की विशेषता है।

असम्पूर्ण रत्नत्रय के धारक गृहस्थ को सकल भगवान् वृषभेश्वरादि तीर्थंकरों की भक्ति, पूजा, आराधना का विकल्प रहता है इसके लिये आ० श्री अमृतचन्द्र कहते हैं—

असमग्रं भावयतो रत्नत्रयमेस्ति कर्मबधो यः ।

स विपक्षकृतोऽवश्य मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ॥¹

रत्नत्रय (सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य) को सम्पूर्ण विकल रूप से भावित करने वाले पुरुष को जो शुभ कर्म बन्ध है, वह विपक्ष कृत है, रत्नत्रय कृत नहीं होने से है। वह रागकृत होने पर भी अवश्य ही मोक्ष का उपाय है, बध का उपाय नहीं है। आचार्य अमृतचन्द्र ने यहाँ स्पष्ट किया है कि विकल रत्नत्रय में सकल तीर्थंकरादि के आराधन व ध्यान में शुभ भाव का प्रादुर्भाव पुण्य व शुभ प्रकृति के बध का कारण होता है, वह मिथ्या-दृष्टि की तरह ससार का कारण नहीं है किन्तु परम्परा से मोक्ष का कारण है। तथा यह भी स्पष्ट किया है कि जिस अश में ध्याता की सुदृष्टि है—उस अश में उसे बध नहीं है तथा जिस अश में उसे चारित्र्य है—उस अश में उसे बध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ है कि सुदृष्टि, ज्ञान तथा चारित्र्य की जितने-जितने अश में स्पष्टता होती है—उतने-उतने अश में बध का अभाव ही होता है तथा जितने-जितने अश में राग का सद्भाव होता है। बध भी उतने-उतने अश रहता ही है। सकल ध्येय से अतः जब ध्याता अपने स्वभाव रूप परिणति को प्राप्त हो जाए तो उसे बध का कोई हेतु भी नहीं होता। अतः सकल ध्येय में ध्याता को अभेद रूप, अद्वैत रूप से ध्यान में उत्कर्ष करना उपदिष्ट है। सकल ध्येय शुद्ध आत्म स्वरूप है, और इस ध्येय में मग्न होने पर ध्याता शुद्धात्मा को ही वस्तुतः रमण करता है, उसे तब सकल या निष्कल का भेद समाप्त होकर, स्व शुद्ध आत्मा का ही आस्वादन होता है। ऐसे सकल ध्येय से निष्कल ध्येय की तरफ गतिमान होने की प्रेरणा है। वास्तव में जागतिक राग भाव में ही बध है और वह बध ही भव भय का हेतु है। सकल ध्येय में निजरूप मग्नता निजरूप है, न कि बध रूप। बध तो प्रमाद अविरति मिथ्यात्व कषाय और मन वचन काय के परिस्पदन रूप योग से होता है।

दर्शन मात्र विनिश्चितिरात्मपरिज्ञान मिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्र्यं कुत ऐतेभ्यो भवति बधः ॥

स्वकीय आत्मा-तत्त्व का विनिश्चय (प्रतीति) सम्यक् दर्शन, आत्मा का परिज्ञान (परित ज्ञान, विशेष व परिपूर्ण ज्ञान) और आत्मा में स्थिरता सम्यक्-चारित्र्य कहा गया है अतः इन तीन सहित वध कैसे संभव हो सकता है ?

वास्तव में बंध होता है भिन्न वस्तु से । परन्तु जब भिन्नता ही न रहे, स्वरूप अभेद हो जाये, पर का भाव ही नहीं रहे, तद्रूप स्व वस्तु, स्व आत्मा में ही रमणता प्राप्त हो जाए तो फिर वध का प्रश्न ही नहीं है ।

यह योग मार्ग अन्तर्उपासना से अभेद आत्म-साधना में उत्कर्ष की योजना प्रस्तुत करता है । यह इसीलिये सकल ध्येय प्रभु वृषभेश्वर से निष्कल ध्येय विष्णु आत्मा में आरोहण रूप मार्ग को प्रशस्त करता है ।

ध्यान का ही उत्कर्ष स्वरूप समाधि है । धि-रूप बुद्धि के अथवा प्राण के समरूप होने पर, अपनी समस्त विषमताओं से विवर्जित होने पर आत्म प्रदेश निश्चल समान, व हो जाए वह ही समाधि है । देह में प्राणों का जब उच्चावचय नहीं होता, आकर्षण-विकर्षण नहीं होता, यानी श्वासोच्छ्वास की निरुद्धता या मदता होती है, तो यही काय-योग का निरोध है । मन में सकल्प विकल्प की स्पन्दता नहीं होती, मन सुनिश्चल स्थिर रहता है, तो वह मनोयोग का निरोध है । बुद्धि जब पदार्थों में इष्ट-अनिष्ट भाव से निमुक्त हो जाती है, द्वन्द्वाभिधातं से विवर्जित समाहित रहती है, तो वह ही उसकी स्थित-प्रज्ञता है, निरोध है । जब वाणी न बाह्य जल्प करती, न अन्तर्जल्प करती, निश्चल व सम रह कर मौन रहती है तो यह वचननिरोध है । ऐसे यह मन वचन तथा काया का निरोध ही योग का (तथा उसके परिणाम स्वरूप आत्म-प्रदेशों के स्पन्दन व आदोलन का भी) निरोध है । पातजल योग में चित्तवृत्ति निरोध योग है, तो सर्वज्ञ योग में मन वचन और काया तीनों का निरोध योग है ।

मन वचन काया की परिस्पन्दन क्रिया रूप 'योग' कर्मास्त्र के लिये निमित्त है । यहा योग शब्द का अर्थ मन वचन काय-की क्रिया के अर्थ में है—“काय वाङ् मन कर्म योग” यह सूत्र है । इस सूत्र में वर्णित परिस्पन्दनात्मक योग को अपरिस्पन्दनात्मक रूप अयोग-स्थिति में ले जाने का अभ्यास ही योग विज्ञान है । अतः निरोध व सवर क्रियाएँ—मन, वचन, तथा काया के निरोध व सवर रूप से त्रिविध की जाती हैं और चिन्तारोध लक्षण जैन ध्यान का विशेष अङ्गीभूत हैं ।

योगात्प्रदेश बंध स्थिति बधोभवति तु कषायात् ।

दर्शन बोध चारित्र्यं न योग रूपं कषायरूपं च ॥¹

मन वचन काय के व्यापार रूप योग से कर्म प्रत्ययों का प्रदेश बंध होता है तथा कषायो (क्रोधादि मनो विकारो) से कर्मों की स्थिति का बंध होता है, सम्यग्-दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्य न योग (कर्म-स्पदन रूप) होता, न कषाय रूप ही होता है, अतः वह अबध रूप है। सकल ध्येय के माध्यम से अभेद आत्म रमण होने पर बध का कारण कैसे हो सकता है ? आचार्य श्री ने प्रदेश बध के कथन से यहा प्रकृति बध तथा प्रदेश बध दोनों को ग्रहण किया है तथा स्थिति बध से—स्थिति बध तथा अनुभाग बध दोनों को ग्रहण किया है। ऐसे चारो प्रकार के बध का निराकरण ध्यान समाधि मे प्राप्त होता कहा है।

चेतना लक्षणा युक्त अनन्त गुणात्मक आत्मा स्वतत्त्वविनिश्चय (निर्णय) रूप चेतना परिणाम सम्यक् दर्शन है। इससे दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है।

निश्चित आत्मा का सम्यक् परिचय (साक्षात्कार) रूप चेतना परिणाम सम्यग् ज्ञान है, इस परिचित आत्मा मे निराकुल सम-स्थिरता रूप चेतना परिणाम सम्यक् चारित्र्य है। इन तीनों का जहा अभेद हो जाता है, वह अभेद स्वरूप की प्राप्ति ही सम्यक्-समाधि है। इससे चारित्र्य मोहनीय कर्म का क्षय होता है।

योग मार्ग मे—(१) प्राणायाम (२) धारणा (३) प्रत्याहार (४) स्वाध्याय (५) यम (६) नियम (७) ध्यान और (८) समाधि रूप योग मुद्रा की प्राप्ति आचार्य श्री सोमदेव ने कही है। यह भेद पूर्वक योग मार्ग है और अभेद प्राप्ति के अर्थ ही कहा गया है। इस अष्टांगिक योग मार्ग मे व्यवहार रत्नत्रय तथा अभेद रत्न त्रय सब कथित हो गया है।

भगवान् ऋषभदेव का काया निरोध कायोत्सर्ग विधान और खड्गासन

पूर्व के दो श्लोको मे आचार्य सोमदेव ने प्रथम तो भगवान् वृषभेश्वर आदिनाथ हिरण्यगर्भ का खड्गासन धारण करके ध्यानस्थ होना कहा है। भगवान् श्री आदिनाथ अतुलबल के धारक हैं, उन्होंने उत्कृष्ट ही आसन माडा और एक साथ छ मास तक कायोत्सर्ग करके धर्म-ध्यान किया। आसन का योग मे विधान है—इस बात को आ० सोमदेव ने इन श्लोको मे इस प्रकार प्रकट कर दिया है, यद्यपि अपने उक्त अष्टांगो मे आसन की स्थान नहीं दिया था।

अल्पबल धारक पद्मासन आदि लगा सकते हैं और अन्तर्मुहंत ही ध्यान कर सकते हैं पर तीर्थंकर हिरण्यगर्भ वृषभेश्वर उत्कृष्ट बल तथा सकल्प धारी होने से उत्कृष्ट आसन स्थ रह कर दीर्घ-काल तक ध्यान मे रहे।

काय निरोध अंग का वर्णन

आसन ग्रहण मे भगवान् के काय निरोध का मनोरम वर्णन इस प्रकार किया गया है—

भगवान् इस पृथ्वी पर भार देकर चरण नहीं धरते हुए खड़े हुए। क्योंकि यह पृथ्वी नीचे पाताल तल में न घस जाए। कुलाचल पर्वत नाश को प्राप्त न हो जाए—इसलिए सूक्ष्म-सूक्ष्म श्वासो-च्छ्वास छोड़ते हुए स्थिर रहे तथा आकाश चारी देव विद्याधरो का प्रचार न रुक जाए इसलिए उर्ध्व बाहु न रखकर दोनों हाथों को नीचे लटकाये रखे। ऐसे वे भगवान् तुम्हारे लिए हमेशा परम लक्ष्मी भोक्ष को प्रदान करे—(प्रथम श्लोक का भावार्थ)।

मन वचन के निरोध रूप प्रत्याहार का वर्णन

भगवान् के स्थिरकाय धारण रूप काय निरोध को कह कर आचार्य सोमदेव ने फिर आगे भगवान् के स्थिर मनोयोग व वचन योग रूप मन व वचन के तथा कषाय के निरोध का भी वर्णन किया है—
कहा है—

पवन के द्वारा उड़ी हुई धूलि के द्वारा शरीर के चर्चित होने पर व पाष-वृक्ष की जटाओं के समान केशों की राशि को जड़ से उखाड़ कर, केशों को (मुष्टिलु चन करके) तथा दिशा रूपी वस्त्र को धारण करने पर,—दिगम्बर मुद्रा को लेकर तथा वीतमोह (रागद्वेष-रहित) आपके होने से दुष्ट जनो के दुर्वचन रूपी वाण बिना अपकार किये ही पाताल में समा गये तथा दुष्ट जनो ने क्रोध में आकर जो भी दुष्ट चेष्टाएँ की, वे भी आपका ध्यान भग न कर सकी, विपरीत इसके इन्होंने तो आपकी बुद्धि को मलीन न करके उसे उसी प्रकार विकसित ही किया—जिस प्रकार सूर्य की किरणें कमलिनी को सतप्त न करके प्रफुल्लित ही करती है।

आ० श्री सोमदेव ने यहाँ भगवान् के द्वारा अपने को देह भाव से मुक्त करने, वचन भाव से मुक्त करने तथा बुद्धि को मलीन न होने देने क्रिया के वर्णन से योग का प्रत्याहार अङ्ग उपदिष्ट किया है तथा भगवान् के कषाय निरोध को भी कहा है।

धारणा का वर्णन

हे प्रभो! जो मैत्री भाव का पात्र नहीं है, जिसके आशा पिशाची उपगत नहीं हुई है, जिसके चित्त में स्थिरता नहीं है, जिसके काम रूप अग्नि शांत नहीं हुई है, जो क्लेशों को सहन नहीं कर सकता, जिसकी इन्द्रियो की परिणति वशीभूत नहीं है—ऐसा आपके ध्यान की धारण करने की इच्छा वाला पुरुष सज्जन पुरुषों के हसी के लिये कैसे नहीं है? अर्थात् हसी का पात्र है ही। यहाँ योग के ध्यान धारणा अङ्ग कथित कर दिये हैं। बताया है कि ध्यान-धारणा के लिए किस-किस सामग्री (पात्रता) की आवश्यकता है।

ध्यान करने का पात्र

ध्यान करने का पात्र वही है जिसे प्राणी मात्र से मैत्री हो, जो सर्वत्र समान भाव वाला हो,

इन्द्रिय-जंघी हो—अनिद्रालु हो, बाईस परीषहो की सेना का जय करने वाला हो—जो ध्यान के विरोधी शुभाशुभ द्रव्य के प्राप्त होने पर भी धैर्य को ही धारण करता हो। यहा ध्यान पात्रता को उपदिष्ट किया है। यह सामग्री विशिष्ट दृढ मानसिक तथा चैतिक संरचना रूप है। इससे सज्जित ध्याता ध्यान अर्हता को पालेता है। इस सामग्री रूप कवच से-सज्जित ध्याती आत्म-ध्यान से स्खलित नहीं होता।

बाईस परिषह और दृष्टांत

बाईस परीषह ये हैं—(१) क्षुधा परिषह (२) तृषा परिषह (३) शीत परिषह (४) उष्ण परिषह (५) नर्ग-परिषह (६) याचना परिषह (७) अरति परिषह (८) अलाभ परिषह (९) दशमसकादि परिषह (१०) आक्रोश परिषह (११) रोग परिषह (१२) मल परिषह (१३) तृणस्पर्श परिषह (१४) अज्ञान परिषह (१५) अदर्शन परिषह (१६) प्रज्ञा परिषह (१७) सत्कार पुरस्कार परिषह (१८) शय्या परिषह (१९) चर्या परिषह (२०) वध वधन परिषह (२१) निषिद्धा परिषह (२२) स्त्री परिषह। ध्याता को ध्यान सिद्धि के लिए इन बाईस परिषहो का जय होना चाहिए।

शुद्धात्मा के ध्याता चतुर्विध उपसर्ग आने पर भी अपने स्वभाव से विचलित नहीं होते—इसे आचार्य श्री ने स्पष्ट किया है—

चतुर्विध उपसर्ग हैं—(१) देवकृत (२) तिर्यञ्च कृत (३) मनुष्य कृत तथा (४) अचेतनोपसर्ग।

चिलाती मुनिराज पर पूर्वभव के शत्रु ने देव पर्याय से उपसर्ग किया, सारे शरीर को कीट बनकर खा डाला। कुल भ्रषण मुनि तथा भगवान् पार्श्वनाथ पर देवकृत उपसर्ग हुए।

सजयत मुनि पर विद्याधर ने घोर उपसर्ग किया। राजकुमार मुनि के शरीर पर उनके श्वसुर ने अग्नि जलादी—आदि रूप से मनुष्य कृत उपसर्ग हुये हैं।

सुकुमाल सुकौशल आदि मुनियो पर तिर्यञ्च कृत उपसर्ग,—ध्यान में स्थित सुकुमाल मुनि के देह को शृगाली ने दो वच्चो सहित तीन दिन तक खाया व सुकौशल मुनि का व्याघ्री ने खाया। शिव-कुमारादि के ऊपर तृण पुंज काष्ठ आदि कृत अचेतनोपसर्ग हुये।

आत्मा स्वरूप ध्यान की सिद्धि का क्रम वर्णन

उक्त चार प्रकार के—चेतनोपसर्ग अचेतनोपसर्ग को सहन करते हुए,—कर्म विपाक से भिन्न आत्म-स्वरूप का विचार करते हुए ध्यान से विचलित नहीं होना चाहिये। ऐसे नौ कर्म (शरीर) द्रव्य, कर्म (कर्म-विपाक) तथा भाव-कर्म से भिन्न आत्म-स्वरूप के ध्यान से सम्पूर्ण ध्यान सिद्धि का क्रम कहा है।

ध्यान सिद्धि मद्यम्य—

ध्यान के सिद्ध होने पर ध्यान के महात्म्य से ध्यानी पुरुष के निकट मनुष्य की तो बात ही क्या, परस्पर विरोधी तिर्यचो का समूह भी—बधुता व स्नेह को प्राप्त हो जाता है—न्योली सर्प बच्चो को, हथिनी सिंह बच्चे को, भैंसे घोड़ी के बच्चे को, सिंहनी मृगशावक को, पुत्रवत् प्रेम करने लगते हैं। ध्यान सिद्ध पुरुष के अन्तर में विशुद्ध भाव-स्पन्दन प्रवाह का ऐसा अचिन्त्य प्रभाव होता है।

तत्त्वोपलभ होने पर योगीश्वर पुरुषों की बहिमुद्रा कैसी होती है—उसे स्पष्ट किया गया है—

योग मुद्राः—

आनन्दस्पंदि विंदूद्गमनजटलितेलोचने निष्प्रकम्पे,
यद्ध्याने नावसेय कथमपिमरुतां' गंधवाहान्तराले ।
रोमांचोद च वृद्धिर्भवति च सरण कोऽप्यवाक् सप्रकाशो,
ध्यानं धन्योऽयमुच्चैर्दधधधुनतात् साध्वसंव सयोगी ॥¹

जिस ध्यान में आनन्द के बहाने वाली, परम-आत्मा के अनुभव के सुख को प्रवाहित कर देने वाली अश्रु-विन्दुओं से चिन्हित पर निष्प्रकम्प (टिमकार रहित) नेत्र है, नासिका के मध्य में बहने वाले श्वासोच्छ्वासों की गति किसी भी प्रकार नहीं जानी जाती—तथा रोमांचों की अति उत्कृष्ट वृद्धि होती है, और जिस ध्यान में वचनों के अगोचर प्रकार है—वह ही अद्वितीय (अनुपम) शरण है, ऐसे ध्यान को धारण करने वाला धन्य योगी अतिशय रूप से तुम्हारे भय को नष्ट करें—अर्थात् अभय के कारण होवे। ऐसे यहाँ आनन्दाश्रुमयस्थिर नेत्र, स्थिर श्वास, रोमांचित देह तथा अमित अन्तर्प्रकाश की प्राप्ति लक्षणों रूप चिन्हों से आनन्द समाधि मय भाव समाधि प्राप्ति के चिन्हों को कहा है।

अन्यत्र भी कहा गया है—

श्वासी येन विनिर्जितोऽर्जितरयो देहस्य खेदास्पदो ।
येनोन्मेषन्मेष भाव रहिते नेत्रे स्थिरे स्थापिते ।
यस्याशेष कुनीतिमार्ग विषयो व्यापारसंगो गतो ।
योगी सोऽत्र मनोगतोऽद्भुतरसे प्राप्नो दशामीदृशीम् ॥

देह को खिन्न करने वाले श्वासो के प्रचण्ड वेग को जिसने जीत लिया है, उन्मेष निमेष रहित नेत्र स्थिर हो गये है कुनीति के उत्पत्तिस्थान आरम्भ तथा परिग्रह का समस्त सहवास जिसने छोड़ दिया है ऐसा पुरुष ही शांति के अद्भुत रस का आस्वादन करता है, वह ही योग मग्न दशा प्राप्त होने से योगी कहलाता है । अर्थात् बही योगी है जो समश्वास, स्थिर नेत्र तथा आरम्भ परिग्रह के भाव से रहित निर्मल चित्त होकर आत्मा से युक्त होता है ।

योगी को अन्तरायों विघ्नों से सावचेत रहने की अपेक्षा

जो महा पुरुष स्वयं उदय को प्राप्त होने वाली लक्ष्मी के विनोद मे-देवो से प्राप्त भोगो मे, ध्यान से प्राप्त ऋद्धियो के प्रभाव मे-देवागनाओ के स्वर्गीय भोगो के सेवन मे, कल्प वृक्षो की प्रवृत्ति मे पृथ्वी, आकाश व दिशाओ में काम-चार होने (इच्छा-नुसार विहार करने) मे वीतेच्छा हैं,—इनके प्राप्त होने पर भी इनमे इच्छा नहीं रखते—वे योगीश्वर तुम्हारे उस अद्वितीय ऐश्वर्य वाले तेज को वृद्धिगत करे—(योग मार्ग—पद्य ९वें का भावार्थ) ।

यहाँ योगी को योग-साधन के विघ्नो से, प्रलोभनो से, ऋद्धि सिद्धियो से सावचेत किया है जो योगी को लक्ष्य अष्ट कर देते हैं ।

ध्यान ऋद्धियां—

ध्यान की सात ऋद्धियाँ है— (१) बुद्धि ऋद्धि-(२) तप ऋद्धि-(३) वैक्रियक ऋद्धि (४) सर्वोषधि ऋद्धि-(५) बल ऋद्धि-(६) रस ऋद्धि तथा-(७) अक्षर्यद्धि

बुद्धि ऋद्धि—मति श्रुति सर्वावधि परमावधि देशावधि ऋजुमति विपुलमति कोष्ठबुद्धि आदि बुद्धि की अतिशयता है ।

तप ऋद्धि—से महाधोर तप करने की शक्ति होना है ।

वैक्रियक ऋद्धि—छोटे बड़े अनेक प्रकार के देह की रचना कर सकना है ।

सर्वोषधि ऋद्धि—सब रोगो को नष्ट करने वाली शक्ति है ।

बल ऋद्धि—अन्तर्मुहुतं मे सारे श्रुत के विचार करने रूप मनोबल । अन्तर्मुहुतं मे द्वादशांग के पाठ करने की शक्ति आदि वचन-बल । काय बल से जघा बल से चरना, आकाश मे चलना, तंतु पर चलना, आदि रूपबलद्धि से प्राप्त होते है ।

रसद्धि—जिसके प्रभाव से योगी के हाथ मे अनेक प्रकार के रूखे सूखे भोजन भी रस रूप परिणत हो जाए ।

अक्षयर्द्धि—प्राप्त योगी जिसके घर जो आहार करे, उसके वह वस्तु अक्षय हो जाए । एक हाथ जगह में चक्रवर्ती की कटक समा जाए—ये अक्षयमहानस सवासर्द्धि है । कल्पवृक्ष जनित दशाग—(१) भोजनाग—अनेक प्रकार के खाद्य वस्तु देना—(२) भाजनाग—अनेक प्रकार के वर्तन देना (३) वस्त्राग—अनेक प्रकार के वस्त्र देना—(४) भूषणाग—अनेक प्रकार के आभूषण देना—(५) गृहाग—अनेक प्रकार के प्रासाद-गृह आदि देना (६) माल्याग—अनेक प्रकार की माला देना—(७) वादित्राग—अनेक प्रकार के वाद्यों के देना—(८) ज्योतिरग (९) मद्याग—(१०) प्रदीपाग है । ये दश प्रकार के कल्प वृक्ष हैं ।

देह और मन की शून्य निश्चल स्थिति में ज्ञान बोधक शुक्ल ध्यान

लौकिक—अलौकिक विषय भोगों तथा ऋद्धियों से उपरत व विरक्त हो जाने से तत्त्व ज्ञान के बोधक ध्यान के सन्मुख किस प्रकार हुआ जाता है—उस उत्कृष्ट तत्त्व के रहस्य को ही आगे प्रथम में प्रथम आ० श्री सोमदेव ने प्रकट किया है ।

आत्म-व्योम प्रकाशभ्रमभिदुर तनुं यो मनोराजहस,
योगोद्योग प्रयोगोन्मिषदमृतरसास्वाद मन्द प्रचार ।
नि संज्ञीकृत्य सर्वेन्द्रियविधि विगमादुद्वेसे देह गेहे,
सानाथ्यं संविधत्ते प्रशमयतु स वो निर्मम र्मधर्मम् ॥

आत्मा रूपी आकाश, (चिदाकाश) में अतिवेग से भ्रमण करने से भिन्न हुआ है देह जिसका, ध्यान के प्रभाव से उत्पन्न अमृत के रस के आस्वाद से मन्द हो गया है फैलाव (प्रचार) जिसका—ऐसे मन रूपी राजहस को पाँचों इन्द्रियों के विषय से निर्ममत्व कर, हटाकर, उद्वेग से शून्य देह गृह में ले जाकर जो उस पर प्रभुत्व को धारण करते हैं,—वह योगीश्वर तुम्हारे कर्म रूपी ताप को दूर करे ।

निर्मनस्क (अमनस्क) योग

यहाँ आ० श्री ने इन्द्रिय जय को कह कर शून्य ध्यान की प्ररूपणा की है, मनोरूप राजहस को शून्य गृह में ले जाकर—अर्थात् सकल विकल्पों से रहित देह-अतरीक्ष में ले जाकर उस मन पर प्रभुत्व को प्राप्त करने का उपदेश किया है । यहाँ इन्द्रिय जय के उपरान्त मनोजय का अनुक्रम कहा है तथा इस मनोजय के हेतु-भूत ध्यान को प्ररूपित किया है । तथा यह विशेष उल्लेखनीय है कि यहाँ इस शून्य रूप हुए मन के द्वारा ध्यान में अति उत्कृष्ट निर्मनस्क (अमनस्क) योग का कथन किया है ।

जैन परंपरा में प्रथम में प्रथम उत्कृष्ट तत्त्व के ही कथन की परंपरा होने से शून्य ध्यान रूप अमनस्क योग का ही सकेत प्रथम में प्रथम आचार्य श्री सोमदेव द्वारा किया गया है। इसके अनन्तर उन्होंने धर्म ध्यान का वर्णन किया है।

इसके उपरान्त आचार्य श्री सोमदेव ने इस शून्य (शुक्ल) ध्यान का निर्मनस्क निर्विकल्प योग की सिद्धि के हेतु-भूत सविकल्प ध्यान—अभ्यास का वर्णन आगे श्लोक में इस तरह किया है। यह सविकल्प ध्यान ही विशिष्ट धर्म ध्यान है।

धम ध्यान; चैतन्य चक्रो का ध्यान

ब्रह्मग्रन्थे रुदीर्णं तदनु च सुचिर नाभिपद्मेऽवर्तीर्णं,
हृत्पकजे प्रकीर्णं परिचितरसने तालुरन्ध्रे विशीर्णं ।
चक्षुभ्रुभालमूर्धान्तर परिसरणोपास्ति निस्तीर्णं विध्रम्,
यस्यासीत्स्वान्तमित्य प्रथयतु पृथक्ता प्रार्थितैवं समान्य ॥

जिसका स्वान्त (मन) ब्रह्मग्रन्थि से उदीर्ण हो गया है या नौ ब्रह्मग्रन्थि के स्थान मूलाधार व स्वाधिष्ठान पद्मों से जिसका मन विहार करके उत्तीर्ण हो गया है,—और इसके बाद नाभि-कमल में अवतीर्ण हुआ है, तथा इसके बाद सुचिर (बहुत-काल)-तक हृदय-कमल में प्रकीर्ण (विस्तृत) हुआ है। और फिर रसना से अति परिचित—मुख कमल (विशुद्धि-रूपा पद्म) में विशीर्ण (सूक्ष्म) हुआ फिर तालुरन्ध्र (ललाटा पद्म) में विशीर्ण हुआ—और फिर चक्षु, भ्रूभाग (आज्ञापद्म), ललाट (त्रिकुटी पद्म) तथा मूर्धा (मस्तिष्कस्थ सहस्रदल पद्म) तथा मूर्धान्तर (ब्रह्मरन्ध्र) में निर्विघ्न परिवर्तित (प्रवर्तित) हुआ करता है—इस प्रकार मन जिसका हो,—ऐसा वह ध्याता पुरुष प्रार्थियों द्वारा पूज्य भगवान् योगीश्वर तुम्हारे लिये उत्कृष्ट लक्ष्मी को प्रदान करे।

देह-नेह में विभिन्न ज्योतिर्मय पद्मों—व चक्रों में मन को विहार कराने रूप योगाभ्यास के ही रहस्य को तथा इसके साथ ही देह में शून्य-अन्तरीक्षस्थ आत्मा को प्रतिष्ठित करने के रहस्य को भी आ० श्री सोमदेव ने सकेतित करके प्रकट किया है। सुषुम्णा रूप शून्य में उपनीत होकर, सुषुम्णा के ज्योतिर्मण्डल में पिण्ड के पद्मों का, तथा सुषुम्णा का उत्क्रमण कर ब्रह्माण्डीय पद्मों का साक्षात्कार होता है, तब ब्रह्मरन्ध्र में शून्य अन्तरीक्ष की प्राप्ति होती है।

इसी योग परंपरा में आ० श्री शुभचन्द्र ने भी चक्रोन्मीलन का यही रहस्य कहा है। यह आगे हमारे “ध्यानानुचिन्तन” ग्रंथ के पदस्थ ध्यान प्रकरण में स्पष्ट किया है। सुषुम्णा में प्राणों का विहार, शक्ति का उत्क्रमण तथा शून्यों के स्तर-भेद आदि के सब वर्णन “ध्यानानुचिन्तन” नामक ग्रंथ में विस्तार से दिये हैं।

शून्य ध्यान (निर्मनस्क योग) से आ० सोमदेव ने शुक्ल ध्यान तथा देह-वीची के कमल बनो मे मन को विहार कराने रूप ध्यान से धर्म ध्यान का वर्णन किया है तथा इन दोनों के सकेत करने के तुरन्त बाद आचार्य श्री ने इन ध्यानों के फल को इस तरह कहा है कि लौह धातु जैसे स्वर्ण बन जाता है वैसे ससारी आत्मा भी परमात्मा बन जाता है। इस बाहरवे श्लोक को हम ऊपर पूर्व में दे चुके हैं। इसका भाषा पद्यान्तर इस प्रकार दिया है—

“सम्यग्दर्शन सिद्ध श्रौषधी,, इसका मेल मिलाने से।

सम्यग्ज्ञान पात्र है (मूसी) दृढ़तर इसमें, जीव रमाने थे।

सकल परिग्रह त्याग काठ से, सद्ध्यान की अग्नि जलाने से।

होता जीव शुद्ध है जैसे लोहा सुवर्ण पारे से ॥

सद् ध्यान की ही अग्नि जीव को वैसे ही परिशुद्ध कर देती है जैसे अग्नि लोहे को स्वर्ण रूप शुद्ध कर देती है। लोहा पारे के सग से स्वर्ण बन जाता है। तो जीव भी सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, परिग्रह-त्याग और सद्ध्यान से परमात्मा बन जाता है। आ० सोमदेव ने यहाँयोग-क्रिया की अनिवार्यता को प्रकट किया है।

देव सरिता ध्यान गंगा मे अवगाहन

इस योग मार्ग में उद्धोष किया गया है कि जो ध्यान रूप देव-सरिता में स्नान करते हैं। उनके जन्म मरण का अवश्य उच्छेद हो जाता है। वैराग्य रूपी अगाध जल जिसमें भरा है, समता भाव, इन्द्रिय-दमन, और प्रशम भाव रूप अपार करुणा दया व अहिंसा के रूप-तीन धाराओं का जिनमें त्रिवेणी सगम है सम्यक्-ज्ञान की वृहत्-तरंगे जिसमें बढ रही है—तथा-बुद्धि रूपी जिसके तट है—ऐसी यह देव सरिता, ध्यान गंगा है।

इसके अनन्तर आ० सोमदेव ने धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यानों का सभेद वर्णन इस योग-मार्ग में किये हैं। इनका ही हम अन्यत्र ग्रन्थमें विमर्ष प्रस्तुत करेंगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आचार्य श्री ने आर्त व रौद्र ध्यान को धुआ तथा अधकार के समान कह कर उनका फल क्रम से तिर्यच तथा नरक गति में ले जाने वाला कहा है। धर्म ध्यान को अग्नि ध्यान के समान देदीप्यमान कह कर स्वर्ग में ले जाने वाला, तथा शुक्ल-ध्यान को सूर्य-किरणों के समान देदीप्यमान कह कर मोक्ष में ले जाने वाला प्रकट किया है। सूर्य-किरणों के समान भास्वर स्वरूप का प्रकट होना ही केवल-ज्ञान-भास्कर सकल निज दर्शन होता है—और उस स्वरूप का नित्योदय ही मोक्ष का हेतु है। महामहिमा-शाली उत्कृष्टतम आत्म स्वरूप के उत्कृष्ट ध्यान तत्त्वों का उद्घाटन इस “योग मार्ग” में किया गया है। पश्चिम द्वार के उन्मुक्त होने पर ही भास्वर सूर्यसम स्वरूप उद्दीप्त होकर देदीप्यमान होता है।

धर्म ध्यान से पापों का क्षय होता है। इनके नाश न होने तक शुक्ल ध्यान की

अर्हता भी नहीं होती। विकारों के क्षय न होने तक पश्चिम द्वार भी उन्मुक्त नहीं होता। प्राण पवन उलटकर पट् चक्रों का वेध करके मेरुदण्ड में प्रवर्तित होता गगन में विस्तार पाता है। उसी मध्य प्राणों की गरजना में मन शून्य हो जाता है।

शुक्ल ध्यान के लिये योग कब समर्थ होता है—इसे यो प्रकट किया है, धारावाही धर्म ध्यान, प्राणायाम, आसन-जय आदि भगो पर अपना ध्यान केन्द्रित करके योगी को आत्म ध्यान में आरोहण करना चाहिये। उस आरोहण में प्राण शक्ति की विशेषता है। प्राणायाम से प्राणों का वशीकार होकर उर्ध्ववाही प्राण ब्रह्माण्ड में स्थिर होते हैं तब आत्मभावना पूर्वक निश्चल स्थिरता में आत्म ध्यान होता है।

धर्म-ध्याने प्रबधाभ्यसन समधिक स्थैर्यलब्धावतारे,

प्राणायामोर्म्यबाधाऽऽसन जयहृदय स्थान विज्ञान सारे ।

द्वि भोतोवाहि सर्वासो ऽऽशय शमन समासन्न ससारपारे,

सिद्धश्चित्ता प्रचारे भवति कृतमनि शुक्लयोगोपचारे ॥ (योग मार्ग) ॥

धर्म ध्यान के धारावाही निरन्तर अभ्यास से उत्कृष्ट स्थिरता (निश्चलता) को धारण करने वाले, प्राणायाम से प्राण-अपान रूपी श्वासोच्छ्वास रूप लहरों के खेद की बाधा से जो रहित हो गया है, आसन-जय से प्राप्त कर लिया है हृदय में सशय रहित विशिष्ट विज्ञान-सार जिसने, तथा शुभ और अशुभ—पुण्य और पाप रूप द्विश्रोतवाही—दो प्रकार के कर्म रूपी आस्रवजल को प्रवाहित करने वाली मन प्रवृत्ति के शांत हो जाने से ससार के तट को पा लिया है जिसने ऐसी चित्त अवस्था प्राप्त कर लेने पर, शुक्ल ध्यान करने में कृतमति (कृत-सकल्प, या कृत-बुद्धि) योगी समर्थ व सिद्ध होते हैं।

अर्थात् धर्म ध्यान की दीर्घ काल तक अभ्यास परिपक्वता के बाद जब प्राण मद, आसन-जय, हृदय सशय रहित व विशिष्ट आनन्द व ज्ञान से भरित, शुभ अशुभ कर्मास्रव द्वारा का निरोध होने तथा प्रज्ञात मन की अवस्था होने—आदि रूप अवस्था प्राप्त हो जाए—तथा दृढ सकल्पी योगी को शुक्ल ध्यान की सामर्थ्य होती है। धर्म ध्यान ही शुक्ल ध्यान का आधार तैयार करता है।

बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि भेद पूर्वक "योग-मार्ग" के अनुष्ठान-यम, नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के ही सम्यक् अनुष्ठान पूर्वक प्रथम धर्म ध्यान तथा तत शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है।

मुक्ति का स्वरूप :-

मुक्ती ना पूर्वमाप्य किमपिसुकृतिभिश्चेति तामात्मरूप,
प्राप्ति प्राहुः प्रणीताखिल निगमनया केवल ज्ञान भाज. ।
सूक्ष्मा तेषां जिनेन्द्रोदितम तमहितज्ञान साम्राज्यसप्त-,
सपन्ना. सर्वसोत्त्वोत्पल विपिनमुदे सोमेदेवाश्च साक्षात् ॥

भाग्यशाली पुरुषो को मुक्ति मे कुछ भी नवीन गुण आत्मा मे प्राप्त नहीं होते, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हो जाना ही मुक्ति है । इस प्रकार द्रव्यार्थिक पर्याया-र्थिक नयो का कथन करने वाले केवल ज्ञानी सर्वज्ञ प्रभु कहते हैं ।

जो भगवान् जिनेन्द्र के उपदेश से महिमा वाले ज्ञान-साम्राज्य की सपदा से संयुक्त है, जो समस्त प्राणी रूप कमल वन को प्रपुलित करने के लिये साक्षात् चन्द्रमा है—उनको सूक्ष्म अमूर्तिक मुक्ति के स्वरूप की प्राप्ति होती है । स्व स्वभाव मयी दर्शन ज्ञान आदि अनन्तानन्त गुण सम्पदा का, अनादि काल से उसके आच्छादक ज्ञानावरणादि कर्मों के आवरण के हट जाने से, इनसे मुक्त हो जाने पर, प्रकट हो जाना, यह ही मुक्ति का स्वरूप है ।

ऐसे भगवान् वृषभेश्वर हिरण्यगर्भ प्रभु के “योग-मार्ग” का वर्णन “योग-मार्ग” में गुण गरिमा से व योगेश्वर्य से विभूषित अगाध विद्वता के धारी आ० सोमदेव ने वर्णन किया है ।

सर्वज्ञ अन्तरंग योग विज्ञान की कुछ विशेषताएँ और उपनिषद् ज्ञान से समानता तथा असमानताएँ—

इस योग अनुशीलन मे हमने भगवान् वृषभेश्वर हिरण्यगर्भ व हरिस्वरूप प्रभु (“वृषभो हरि”—श्री मद्भागवत) के “योग-मार्ग” मे योग के उत्स, प्रमाणिकता, प्राचीनता, उपनिषदो मे उसका अंगीकार करने व महाष श्वेताश्वतर द्वारा भगवान् हिरण्यगर्भ के सकल व निष्कल स्वरूपो का ध्येय रूप को ग्रहण करने व इन हिरण्यगर्भ ईश्वर व देव के वाचक ओकार प्रणव के उपदेश देने आदि का अध्ययन दिया है । उपनिषदो मे ऋषियो ने उस हिरण्यगर्भ प्रभु (देव) को रूपक प्रतीकों से सजाया है । इन ही प्रतीको मे सूर्य भी एक प्रतीक है । यह सूर्य परमब्रह्म, परम - आत्मा का ही प्रतीक है । इसे ही केवल-ज्ञान - भास्कर जैनो ने कहा है । इसे ही गायत्री मन्त्र मे सविता रूप से लिया गया है । सूर्य का रथ उपा काल मे उदित होता क्षितिज मे ऊँचा और ऊँचा मध्याह्नकाल तक चलता चला जाता है — उसकी किरण प्रखरता (अभिव्यक्ति) उत्तरोत्तर विवर्धमान रहती है । जैन योग मे केवल स्वरूप आत्म - सूर्य ज्ञान - क्षितिज मे उत्तरोत्तर ऊँचे आगेहण की प्रेरणाएँ हे ।

जैन योग और उपनिषद् योग मे मूलभूत एकता अभिव्यक्ति की ही है । उपनिषद् ने प्राचीन योग धर्मसे अभिव्यक्ति को तो प्राप्त किया — मगर फिर भी भिन्नता जोरही है वह है अभिव्यक्तियों के

पार केन्द्रस्थ अपरिणामी नित्य शाश्वत् तत्त्व पर प्रभुसत्ता तथा गौणता प्रदान करने की । पर्याय को अस्वीकार करके भी ओपनिषदीय (वैदिक) ऋषिगण अभिव्यक्तियों पर आकर रुक गये । पर्याय को स्वीकार करके भी जैन-योग में अर्हत् पुरुष अभिव्यक्तियों के पार नित्य अपरिणामी तत्त्व को प्रमुखता दे रहे हैं । यथार्थ में यह एक अनुपम चमत्कारिक ही बात है ।

सत्य दर्शन की विद्या ही मूल बात है । अनेकात रूप से सत्ता को देखकर जैन न पर्याय पर रुके हैं, न पर्याय को उन्होंने अस्वीकार किया, वे तो उसे लेते हुए केन्द्रस्थ सत्य पर ही पहुँच गये हैं । तमाम अनुभव पर्याय स्तर पर पर्याय से ही हैं—पर पर्याय पर लक्ष्य से नहीं, पूर्ण द्रव्य (आत्मा) पर ही लक्ष्य से वे आत्मा-केन्द्रस्थ हुए और केन्द्र-सत्य का ही अनुभव किया है ।

जैसे दिन के प्रकाश में आख ही सब कुछ देखती है और इस प्रकाश का मूल सूर्य है—वैसा ही ज्ञान-जगत् में आत्मा स्वयं ज्ञान-सूर्य है और वह स्वयं ही वास्तविक सत्य रूप स्वस्वरूप देखती है । वह विभ्रम से ही विपरीत निकृष्ट ज्ञान स्थिति को प्राप्त होती है । आत्मा न मात्र ज्ञान है, न ज्ञेय मात्र ही, यद्यपि वह इन दोनों का नाथ है—वह ज्ञायक, ज्ञान और ज्ञेय की अखण्ड त्रिपुटी है । आत्मा ही वास्तविक चैतन्य अस्तित्व (प्राण या जीवन) सत्ता और सार का कारण है । यद्यपि वह मात्र अस्तित्व नहीं है वह उस अस्तित्व से परे भी बहुत कुछ है, वह है ऐसा रूप जो स्वयं प्रकाश है, स्वतः प्रकाश है और उसका रूप ही प्रकाश है, अनन्त गुण व पर्याय है । इसीलिये छान्दोग्योपनिषद् ने "आदित्यो ब्रह्म" कहा । जैन इसे आदित्य वर्ण कह कर स्मरण करते हैं, ज्ञान-सूर्य, ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय का अभिन्न अखण्ड स्वरूप—ऐसा ज्ञान रूप कहते हैं ।

तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै ।

दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र ॥

वह परम ज्योति —परम ज्ञान रूप शुद्ध चेतना तत्त्व जयवत् है—जिसमें दर्पण तल के समान संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों का समूह त्रिकाल अनन्त पर्यायों सहित प्रतिबिम्बित हो जाता है ।

स्व क्या है ? इस चिन्तन से ही जीव आत्माभिमुख होता है । ये ही जैनो का मार्ग है—योग का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है । आत्मा ही स्वयं का निवास है, स्वयं ही अपना घाम है, तत्त्व है । मानव को आत्म-दर्शन (ब्रह्म-दर्शन) होना आवश्यक है । क्योंकि यह उस प्रकाश का ज्ञान है जिससे सब ही ज्ञेय प्रकाशित होते हैं और स्वयं भी प्रकाशित होता है ।

सब प्राणियों में वही "एक"—निर्मल आत्मा है । सत्य ही वही सब में निवास करता है । वह स्थूल में बाह्यात्मा है, सूक्ष्म में अन्तरात्मा (ईश्वर) है और परम स्वरूप में वही परम (विशुद्ध-तम) परम-आत्मा है । आत्मा ही सिद्ध व प्रभु है—वह ही जैनो का तत्त्वमसि ज्ञान है ।

तत् का यह ही स्वरूप है जो अर्हत् होकर प्रकट होता है। आत्मा मे आत्मा ही सर्वत्र, सर्व प्रदेश गत व सर्व-गुणगत वही है अर्थात् एक मात्र वही आत्मा अग्ने मे परम शुद्ध, शिव व सुन्दर है।

यह आत्मा अनन्त रूपो मे भी वह ही है। ज्ञान स्वरूपा "धी" (बुद्धि) स्वय आत्मा की ही ज्ञान-पर्याय है, वह आत्मा से भिन्न नहीं है। वह निर्विकार गुण रूप से आत्मा ही है। गुण और गुणी की अभिन्नता है। यह ज्ञान पर्याय अप्रतिहत प्रवाहित रहता है। यह अलग बात है कि इसका प्रकाश मदतम भी दृष्टिगत होता है और इस तारतम्यता का कारण कर्मावरण है। पर वह चाहे कितनी ही मद रहे, यह रहता ही है, कभी उसका पूर्ण अभाव या क्षय नहीं होता—यह नष्ट नहीं होता। यह सब प्राणियो मे ही है। यह ज्ञान पर्याय या ज्ञान का प्रकाश प्रत्येक ही आत्मा (ब्रह्म) मे है। इसके "एक" निर्मल स्वरूप मे सब ही विभिन्नताएँ, अनेकताएँ — गुणस्थान व मार्गस्थान — समाहित है अथवा वहाँ तिरोहित है। इस दर्शन मे आत्मार्थ किसी अमानवीय कल्पित शक्ति से नहीं आई। प्रत्येक आत्मा स्वाधीन अस्तित्व मय व अलग-अलग है, अनादि है, अव्यय है। देहस्थ जीव की तात्कालिक पर्याय अपने परम स्वरूप से अनादि काल से विमुख रही है अत दुःखी है। उस स्वरूप से मिल कर ही निराकुल रह सकती है—क्योंकि वह-विशुद्ध स्वरूप ही उसका विश्राम स्थल है—निज धाम है। प्रत्येक जीवात्मा मे यही अटूट स्व निष्ठा एव आस्था होनी है। मानव का स्वरूप उसी परम सत्ता स्वरूप से, जो अपने से भिन्न नहीं, जुड़ कर नित्य निश्चल हो जाता है। ग्रीक प्रदेश के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने भी इसी प्रकार स्वतंत्र व अलग — अलग आत्माओं मे विश्वास प्रकट किया है और अतः यह उसे सर्वज्ञ जैन सिद्धान्त से ही जोड़ता है। जैन आत्मा को अपने अज्ञान से मोह ससार का भव — भ्रमण का कर्ता (सृजक) मानते हैं — और इस बाह्य-ससार लोक की स्थिति को-स्वतंत्र व स्वाधीन तथा अनादि कहते हैं। कोई भिन्नात्मा ईश्वर या ब्रह्म इसका रचयिता या नियामक नहीं है। जीव या जीवन आदि से अजन्मा है और उसके उत्पन्न होने की बात तो मात्र उसके देह — पर्याय के उत्पन्न होने की बात है। पर्यायो के रहते भी वह आत्मा पर्यायो से परे अभिव्यक्तियों से परे — स्वयं सवेद्य है। यहाँ स्रष्टा की कल्पना नहीं, अस्तित्व की, अस्मिता की ही मान्यता है—क्योंकि स्वयं जीवन स्वयं-भू है और परम आत्मा उसका चरम विकास। और निर्मल-अस्तित्व का भोग ही परम समाधि — मुक्ति का हेतु है।

इस योग मे जो अग्नि, ज्योति, सविता की चर्चा है, यह मात्र अभिव्यक्ति या पर्याय की ही चर्चा है। ये सब उस ही परम सत्ता की ही विविध उत्तरोत्तर अभिव्यक्तियाँ हैं। जो विभावमय नहीं, स्वभाव मय केवल ज्ञान सूर्य मात्र है, वो ही विशेष परम चैतन्य सत्ता है और प्रत्येक आत्मा की सत् - सत्ता तथा विशेष (केवल ज्ञान) अभिव्यक्ति ही परम चरम उच्च सत्ता है। प्रत्येक आत्मा इसी को प्रकाशने की, इसकी ही अभिव्यक्ति करने की प्रतीक्षा मे है। इस परम सत्ता का ज्ञान इन्द्रिय-स्तर से नहीं अन्तर प्रज्ञा से होता है। मनन मन की क्रिया है — वह शुद्ध रूप मे आत्मा की ही क्रिया है। विचार

मथन व मनन चिंतन क्रिया (व्यवहार) से आवरण क्षीण होता है। परा विद्या विचार-ज्ञान की विद्या है उससे आत्मा विभावमन से अतीत होता है। मन से अतीत निर्विकल्प होते ही सहज स्वभाव ज्ञान का प्रकाश होता है, प्रकाश अभिव्यक्ति के शुद्ध होने पर, उसमें अभेद का भाव स्थिर होना भी ज्ञान की ही क्रिया है अर्थात् ज्ञान ही व्यग्रता से एकाग्रता की ओर गतिमान होकर अभेद हो जाता है, च्युति रहित निश्चय हो जाता है।

इस परम आत्म-स्वरूप की प्राप्ति वाणी या भाषा या प्रतीको से नहीं होती। वचन पुद्गल है, पुद्गल की रुचि से स्वरूप की प्राप्ति नहीं, परन्तु भाव वचन के द्वारा जो उपादेय वस्तु है, उसका अनुभव करने पर ही उसकी प्राप्ति होती है। उस परम की प्राप्ति के लिए ज्ञान की, शब्द व अर्थ (अभिव्यक्ति) से परे बोध की, पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। अस्तित्व के ज्ञान से आस्था पर आस्था से स्व-अनुरक्ति पर, स्व-अनुरक्ति से चारित्र्य एवं ज्ञान पर जीवात्मा पहुँचता है। ऐसे ही अनुक्रम से उस ज्ञान में पूर्ण स्थिरता व रमण होता है। अतः यह दर्शन ज्ञान और चारित्र्य का मार्ग है। इसे ही मोक्ष का मार्ग कहा है, योग का मार्ग कहा है।

मोह व ममता मय अहं को जैन विभाव कहते हैं। यह अस्मिता आत्मा से भिन्न नहीं है, विभाव व स्वभाव आत्मा में ही है। उपनिषद् इस अहं को ब्रह्म से भिन्न मानते हैं— जैन इसे निर्मल भाव रूप नहीं मानते। आत्मा का वर्णन जैनो व उपनिषद् में समान ही है— दोनों ही उसको अज, अव्यय, अनश्वर अमरणाशील मानते हैं। आत्मा की विशुद्धि तथा उत्थान के लिये उपनिषद् ने भी जैनो के समान ही साधन माने हैं। उपनिषद् में आत्मा के तीन गुणो, इच्छा, वासना और विवेक को प्रकृति की सज्ञा दी है, और उन्हें सत्, रज और तम कहा है। पर जैनो ने इस अर्थ में गुण को नहीं लिया है। गुण को आत्मिक गुण (Qualities) अर्थ में ग्रहण किया है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य रूप गुणो को ग्रहण किया है। जैनो की सम्पूर्ण मान्यता, विशुद्ध-चैतन्य सत्ता की अनात्म सत्ता से भिन्न होने की है। वस्तुएँ चाहे चैतन्य ही या अनात्म, उनकी पर्यायें उनकी ही अश है। और जो अश अशी के निर्मल अभेद रूप से कालातित प्रवाहित है, वही केन्द्र रूप में नित्य शाश्वत् अपरिणामी है, परम सत्ता है, परम सत्य है। चैतन्य परम सत्ता शब्द स्थितियों से, ससार की सब उपाधियों से, परिच्छिन्नताओं से, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, व भव से परे है। इस प्रकार चैतन्य व अनात्म—दो परम सत्ताएँ विश्व में हैं।

यह परम चैतन्य आत्मा सत्ता परम शान्ति में, निःशब्द शून्य चित्त होने पर व प्राकृत तत्वों की शून्यता मय निर्मल परा-स्थिति में ही जाना जाता है। यह सब लौकिक तत्वों से अतीत निर्मल गगन वत् स्थिति है। यह ही जैनो का शून्य है, अन्तरिक्ष है। यह ही बौद्धों का ख-मण्डल है। सर्व श्रमण सस्कृति में यह ही ख (शून्य, अन्तरिक्ष) मण्डल परम प्राप्तव्य का द्वार है।

धर्म और शुक्ल ध्यानो में क्रमशः सकल जिन अर्हत्परमेश्वर स्वरूप व निष्कल शुद्ध आत्मा स्वरूप ध्येय हैं। ये ही आत्मा के साक्षात्कार के सोपान हैं, क्योंकि इनमें जिन स्वरूप व निज आत्मा

के ही साक्षात्कार है। महर्षि श्वेताश्वतर ने अपने उपनिषद् में हिरण्यगर्भ-प्रभु को सगुण ध्येय रूप स्वीकार किया है—इस की पूर्व में विस्तार से विवेचना कर चुके हैं। ध्यान के विशेष २ चित्तन अध्ययन व अनुशीलन के लिए हमारा “ध्यानानुचितन” दृष्टव्य है।

धर्म ध्यान के भेदों में “पिण्ड”, “पद” व “रूप” ध्यानों में आत्मा के भावों की त्रिविध निर्मलता से, निर्मल पर्याय—अभिव्यक्तियों का उद्भव संभव होता है। मूर्ति व मन्त्र समान तत्त्व है। मूर्ति भी मन्त्र—अभिषिक्त एव मन्त्र से प्राण-सजीवित या प्रतिष्ठित होकर ही पूज्य होती है। मन्त्र स्वयं मानव के मनन का विचार का, धन-स्वरूप है। अतः मानव अपने ही निर्मल पवित्र भाव का आराधक है, यानी शुद्धतम विचार का अतः अपने शुद्धतम चिदश का ध्याता है और यह उसके भावानुसार तथा विचारानुसार ही अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिये भगवान् आत्मा ज्ञान-भाव-ग्राही है और ज्ञान भाव से अभिव्यक्त होते हैं। ऐसी दृष्टि में जो आत्मा की विष्णु, शिव, सीताराम या राधाकृष्ण या पार्वती आदि विविध रूप सज्जित करके आराधना करता है वह अपने ही कल्पित भावों की आराधना करता है। इनमें एक-एक कल्पना—दृष्टि को लेकर तत्प्रकार के भाव की सिद्धि का प्रयोजन है। मगर यह विचारणीय है कि आत्म-योग या योग-विज्ञान साधनाओं में एक-एक भाव-दृष्टियों का कितना योगदान संभव है। योग दर्शन में पतञ्जलि ने भी योग के अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति में पर-वैराग्य की ही बहुत ऊँची भूमिका मानी है। उसी पर-वैराग्य से मोक्ष मूलक, कैवल्य मूलक असम्प्रज्ञात की प्राप्ति कही है। योग दर्शनकार की इस योगदृष्टि से समीचीन अन्त-मूल्यांकन करे कि इन देवी-देव-प्रतिमाओं के दर्शन-पूजन से अलौकिक वैराग्य तथा मोक्ष-मूलक अर्थ तथा भाव गृहीत होता है या नहीं। ऐसे अनेक रूप-मय देवों की पृष्ठ भूमि में जो एक परम-तत्त्व, परम आत्मा की सत्ता है, निश्चित भावना है, वही यदि गृहीत की जा सके तो ही परमार्थ के, आत्म-चारित्र्य के इच्छुक साधक को कुछ परमार्थ ग्रहण हो। अतः प्रथम रसमय वीतराग निराकुल प्रज्ञात निर्विकार जो आत्मा का स्वरूप है वह ही मानव के परमार्थ कैवल्य के निकट से निकट ही ऐसा है जो साधक की सिद्धि के अर्थ का अभिव्यजक है। अतः ही ऐसे प्रत्यक्ष-स्वरूप के साक्षात्कार के लिये ही श्वेताश्वतरोपनिषद् ने भी वीतराग सकल देव भगवान् हिरण्यगर्भ (आदिनाथ) को व निकल स्वरूप आत्मा को परम ध्येयनिर्णीत किया है, जिसे हम पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं। यह साधको को विशेष कर अजैन व वैदिक साधको के लिये परम विचारणीय ही है। योग साधना में सुदृष्टि ही बड़ी बात है। गलत दृष्टि से ससार के भव में उद्भव है, और सम्यक् दृष्टि से ससार व भव

का सहार है। स्वभाव प्राप्ति तथा विभाव त्याग के प्रयोजन से दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः कहकर एक दार्शनिक दृष्टि दी गई है। इसी का सार यह है कि मात्र वीतरागता ही शिव-स्वरूप है और शिव-स्वरूप को उद्घाटित कर देने में हेतु है। वीतरागता मात्र ज्ञायक रहने में ही है—अतः ज्ञायक मात्र रहना ही शिवत्व है।

तीन भुवन मे सार वीतराम विज्ञानता ।

शिव स्वरूप शिवकार, नमहुं त्रियोग संभारि के ॥

मोह के सर्वथा स्थायी रूप मे नष्ट हो जाने पर ही सपूर्ण सहज केवल ज्ञान प्रतिफलित होता है । वह ज्ञान ही निर्मल अक्षय ज्ञान है । इसी मे सर्वज्ञता है । वीतरागता और सर्वज्ञता की प्राप्ति होने से स्वरूप मे समवस्थिति हो जाती है और वही मोक्ष का स्वरूप है । भगवान् वृषभेश्वर की इस मोक्ष मार्ग प्रणाली मे निश्चय और व्यवहार रूप दो कथन शैली हैं । निश्चय रूप से आत्मा अनादि से ही मुक्त द्रव्य ही है । बधन का भोग व कथन व्यवहार से है । अत मोक्ष भी व्यवहार से ही है । व्यवहार रूप साधना अभ्यासों के माध्यम से वह ससार स्थिति से, सकुचित अल्प भावों से ऊपर उठकर निश्चय मे सुस्थिर होता है । जीव तभी आत्मिक सुख को प्राप्त कर लेता है । व्यवहार सक्रियता है, तो निश्चय निष्क्रियता है । व्यवहार ध्यान एव एकाग्रता की क्रिया है, तो निश्चय ज्ञान और समाधि की प्रशान्ति है । ऐसे सक्रिय और निष्क्रिय तत्व जब एक केन्द्र बिन्दु पर सुस्थिर हो जाए, तो परम समता के आलोक को उदित करता भगवान् अर्हत् परमेश्वर स्वरूप आत्मा ही परिपूर्ण निर्मलता को लिए जगमगा जाता है । शुद्ध अर्हत् स्वरूप आत्मा से ही आत्मा का अनन्त अवर्णनीय आनन्द रूप अनुभूत होता है । इसीलिए भगवान् अर्हत् तीर्थंकर के उपदेश तथा सर्वज्ञोक्त तत्त्व-मनन से जीव को आत्मा का निश्चय और निर्णय प्राप्त होता है । तत्पश्चात् पुरुषार्थ जाग्रत होकर श्रद्धा गुण के प्रसार सहित योगानुष्ठान या धर्माचरण रूप चारित्र्य का साधन होता है । कैवल्य तत्त्व रूप आत्म-तत्त्व का चिन्तन, मनन, स्मरण, ध्यान, उपासना और रमण आवश्यक है । पहले होती है स्वरूप-प्रतीति । इसके बाद ही ध्यान द्वारा निर्मलता मे सक्रमण तथा आत्म-स्थिरता क्रमशः होते हैं । ध्यान समाधि के द्वारा अथवा ज्ञान धारणा द्वारा व उपासना द्वारा स्वरूपानुभूति होने से क्षीण-मोह व क्षीण कषाय होकर वीतराम सर्वज्ञता का उद्घाटन होता है, जो कैवल्य मे पूर्ण सर्वगुणाकीर्ण अवस्था मे प्रस्थापित करती है । कहा है—

“गुण अनन्त के रस सबै, अनुभव रस के माहि ।”

तथा—

“जैसे शिव खेत बसै, तैसे ब्रह्म यहां बसै ।

यहाँ वहाँ फेर नाही, देखिए विचार के ॥

इसीलिये उद्धोवन है—

चिद् राय गुण सुनो, सुनो प्रशस्त गिरा ।

समस्त तज विभाव, हो स्वकीय मे थिरा ॥

है चिदराय जीवात्मा ! सुनो । इस बोधि, मुक्ति और आनन्द के मार्ग की प्रशस्त गिरा (वाणी) को सुनो । सब विकल्पो को छोड़कर अपने निज महान् तत्त्व-स्वरूप मे ही आकर सुस्थिर हो जाओ ।

सब के पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं ।

याते भयो कगाल, गाठ खोल देखी नहीं ॥

सार सर्वस्व तत्त्व यह है कि जीवात्मा आप अपने मे अपने शुद्ध निर्मल अखण्ड स्वभाव मे सुस्थिर हो जाए । इस सार-ज्ञान मे जीवात्मा को अनादि काल से अपने पंच परावर्तन रूप भव—भ्रमण, अनात्म द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव की अन्नत अभिव्यक्तियों मे इनके अनन्त खण्ड भावो मे घूमते रहने के दुश्चक्रो से छुटकारा मिलता है और निज प्रशान्त ज्ञानरम का पान होता है । पर से भिन्नता करके निर्मल स्व मे ही स्थिरता करनी होगी । स्व की प्रतीति, स्व का ज्ञान, तथा स्व मे ही रमण—ये ही यथार्थ मुक्ति एव स्वातन्त्र्य का मार्ग है ।

आत्मा का द्रव्य. क्षेत्र, काल, भाव

(१) द्रव्य —

आत्मा का निजी द्रव्य सत् चित् आनन्द रूप, अनन्त अनन्त गुणो का एकत्व, व राशि-पिंड है और इनमे निर्मल ज्ञान और चैतन्यता ही प्रमुख गुण है, जो अनन्त और अखण्ड है ।

जीव अपने द्रव्य मे अभिन्न न रह कर जब अपने से बाहर,—पर, द्रव्य (अनात्म प्रकृति व उसके जड भावो) मे रागाक्रान्त होकर सक्रमण करता है, तो वह अपने ही चैतन्य व ज्ञानस्वरूप द्रव्य को आवृत्त करके अपेक्षतया जड, प्रमादी और अज्ञानी होता जाता है । पर-द्रव्य से इन प्रकार एकत्व भाव से खडित होकर जीव कर्म-कानिमा से आच्छन्न हो जाता है । तो जीव अपने ही अखण्ड द्रव्य मे निश्चल रहे तो उसे पर-द्रव्य मे परावर्तन का दुख क्यों कर होगा ? स्व द्रव्य मे ही जीव मे आनन्द का नृत्य है । पर-स्वाग को लेकर रहना ही जीव का दुख है । मैं तो एक हूँ, अमग हूँ, सर्व पर भाव से मुक्त हूँ । ऐसा इस जीवात्मा का स्व द्रव्य है ।

(२) क्षेत्र —

कुल क्षेत्र रूप विश्व का माप त्रिलोक है । यह अधो लोक रूप नरक भूमिया, मध्य लोक रूप पृथ्वी के प्रदेश, उर्ध्वलोक रूप स्वर्ग भूमिया तथा इनसे उत्तर सिद्ध शुद्ध क्षेत्र है । वस्तु मात्र ही लौकिक कल्पना,—प्रच्छी, बुरी या मिश्र है तथा इनमे परे अलौकिक ही होती है । ऐसे ही नरक स्वर्ग और पृथ्वी रूप मे लौकिक क्षेत्र है और इनसे परे अलौकिक सिद्ध क्षेत्र है । लौकिक क्षेत्र शुभ, अशुभ और मिश्र रूप हैं—इन्हें ही पुण्य के लोक स्वर्ग, पाप के लोक नरक तथा पुण्य व पाप के मिश्र लोक पृथ्वी कहा गया है । पृथ्वी का क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र होने मे लौकिक क्षेत्र मे अपनी कुछ ऐसी नभावना रखता है कि यहां से अलौकिक क्षेत्र के साथ नदध जुटना है । जब मानव स्वर्ग के अति भीतिक गुणो से, पृथ्वी के भीतिक गुणो से दूर होकर तथा नरक के अति दुःखो मे नरा पृथ्वी के

दुखो से त्रस्त व भयभीत होकर, अक्षय सुख के क्षेत्र की तलाश करता है, उसका खोजी होता है, तब ही वह भौतिक व अतिभौतिक सुखो व स्थितियों के तथा पार्थिव सुख दुखो के आकर्षण-विकर्षणो के जाल को तोड़कर पार्थिव राग व मोह के क्षेत्रो से उन्मुक्त होकर शुद्ध सिद्ध क्षेत्र के ज्ञान व अक्षय सुख के महा-भाव-क्षेत्र का वासी बनता है जो स्वयं उसका ही क्षेत्र है। ऐसे वह पर-क्षेत्र के आकर्षण से उन्मुक्त होकर, फिर पर-क्षेत्र में सक्रमण करने के दोष का दण्ड भागी नहीं बनता।

इस पृथ्वी का स्वरूप गोलाकार है, और समस्त विश्व की तुलना में एक बिन्दु रूप है। इस गोल बिन्दु का आकर्षण दृढ़ता है बिन्दु का ही वेध करके। प्राण चेतना पिंड शरीर में पार्थिव मध्याकर्षण को तोड़कर — और वहाँ से अपनी रागात्मक प्रधानता को समेट कर 'मस्तिष्क रूपी ब्रह्माण्ड' में प्रवेश करने के लिये अपार ज्योतिर्बिन्दु रूप में अपने को परिणत कर लेती है और फिर उस ज्योतिर्बिन्दु के स्वरूप - क्षेत्र का आज्ञा - पद्म में वेध कर देती है, तब वह ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्डातिवर्ती क्षेत्रों में स्व असीम गति तथा ज्ञान को प्राप्त कर सकने में योग्य हो जाती है, तब पार्थिव अनात्म - तत्वों के कारागृह से मुक्ति भी हो जाती है।

पिंड में ससीम स्थूल रूप प्राण पिंड बिन्दु का वेध करके सूक्ष्म व विभु रूप होने के योग्य होता है। व्यष्टि प्राण समष्टि प्राण में अपना रूपांतरण करके ही ऐसा होता है। जब पिंड से निकलकर मस्तिष्क के समष्टि (ब्रह्माण्ड) में प्राण एकाग्र होते हैं तभी साधक के प्राण भगवान् हिरण्य-गर्भ आदिनाथ के ही नाम पर हिरण्यगर्भ प्राण सज्ञा प्राप्त करते हैं क्योंकि मस्तिष्कीय ब्रह्माण्ड के ब्रह्म-समष्टि में ऐसा एकाग्र हुआ प्राण ही परमेश्वर माना गया है।

नाभिस्कंधान्निष्क्रान्त हृत्पद्मोदरमध्यगम् ।

द्वादशान्ते सुविश्रान्तं तज्ज्ञेय परमेश्वरम् ॥¹

अर्थ — नाभि-प्रदेश से निकला हुआ तथा हृदय-कमल में से होकर तालुरन्ध्र से गया हुआ प्राण पवन परमेश्वर है। तालुरन्ध्र में ही जाने पर वह प्राण फिर स्वतः ही या तो आज्ञा पद्म में होकर अथवा सीधे ही सहस्रार के महा कमल में चला जाता है। पिंड कारागार से मुक्त हुआ ऐसा प्राण ही फिर विश्वाकार पुरुषाकार स्वरूप में उभ सहस्रार महाकमल पर अपना साक्षात्कार करता है। विश्व का स्वरूप भी खड़े हुए पुरुषाकृति का है। ब्रह्मांड में पहुँचा प्राण पुरुषाकार रूप में हो जाता है। वह पुरुषाकार-प्राण विभु विराट अनन्त ज्ञान मय पुरुषकारता को ही स्व तन्मयता में प्राप्त होकर, पर-क्षेत्र से कालांतर में मुक्त होकर विश्वोत्तीर्ण व अलौकिक हो जाता है। अब वह कभी पर क्षेत्र से व उसके भावों से खडित नहीं होगा क्योंकि वह स्व क्षेत्र में निश्चल प्रतिष्ठित हो गया है। उसका पर-क्षेत्र परावर्तन समाप्त हो जाना है। असंख्यात निज-अवगाहना प्रमाण ही इस सिद्ध जीवात्मा का स्व क्षेत्र हो जाता है।

(3) काल —

काल-अनन्त है। समस्त द्रव्य व वस्तु इसी में वर्तना करते हैं। अतः यह अनन्त और ध्रुव है। इसमें ही उत्पाद व व्यय है। और यह काल उत्पाद व्यय को लेकर भी ध्रुव व अनन्त है। जो उत्पाद है वह वर्तमान तात्कालिक है। जो व्यय है वह भूत है, अतीत है। भविष्यत् तो सदा ही अनुत्पन्न है। जो ध्रुव समय में से उत्पन्न है, वही वर्तमान है, पर प्रतिक्षण वह वर्तमान भी अतीत में चला जाता है। समय अनन्त ध्रुव है, और उसी में वर्तमान अतीत होकर सिमटता रहता है और उसी में से वर्तमान उत्पन्न होता रहता है। पर अतीत व्यय होकर भी अपने सस्कार वर्तमान के लिए छोड़ जाता है। ऐसे उत्पाद (वर्तमान) और व्यय (अतीत) रूप पर्यायो सहित अनन्त ध्रौव्य काल,—आत्मा एक एव अखण्ड अनादि से ही है।

जैसा भी हमने अपना जीवन अतीत में जिया है, उससे वर्तमान प्रभावित है और वर्तमान में जैसा जीयेगे, वह जब अतीत होगा तो वह भी आने वाले वर्तमान में जीवन की अच्छाई या बुराई को बनायेगा या बिगाड़ेगा। आज का अच्छा जीवन आगे भी अपना फल अच्छा ही देगा। कारण से कार्य और कार्य से कार्य-फल इस प्रकार अनादि कार्य कारण प्रवाह है। जीवात्मा व अध्यवसाय कर्माविरण को बनाते हैं और कर्माविरण की प्रकृति और अनुभागादि कर्म-विषाक के रूप में जीव की अभिव्यक्ति रूप पर्याय प्रवाह को बराबर प्रभावित करते हैं। जीवन इस प्रकार वर्तमान और अतीत, अतीत और वर्तमान—इन ही दो सिरो पर अनादि से घूमता रहा है, पर इस जीव ने कभी अपने ध्रौव्य अनन्त समय का परिचय नहीं किया। इसने कभी अपने अखण्ड काल का स्मरण भी नहीं किया। तीर्थंकर प्रभु जीवों को उनके अतीत जीवन की कुछ भाँकिया दिखा कर उन्हें समझाते रहे हैं कि तुम अतीत व वर्तमान में रहकर भी वस्तुतः तुम तो एक अमर व अखण्ड ज्ञान मात्र वस्तु हो, न वस्तुतः उत्पन्न होते—न व्यय होते—मात्र देह पर्याय ही बदलती रही है और तुम्हारे भाव-परिणामन ही होते रहे हैं। पर-द्रव्यों के परिणामन—विलास में,—प्रतिक्षण नाम और रूप को लेकर जो सृष्टि बनती व बिगड़ती है, उसमें ही एकत्व करने से तुम खण्ड काल में, वर्तमान व अतीत रूप पर्यायो में बंधे अपने को अनित्य प्रतीत करते रहे हो। पर अपने ध्रुव स्वरूप में अवस्थिरता करो तो तुम न उत्पाद (वर्तमान), न व्यय (अतीत) रूप अभिव्यक्ति मात्र हो, तुम तो इनसे तटस्थ नित्य स्व स्वरूप शुद्ध निर्मल और सुन्दर ध्रुव समय के सार ही हो। अनित्य से दृष्टि हटाकर स्व नित्य में स्थिर हो जाओ।

आत्मा का एकत्व स्वरूप

जीवो चरित्ता वंसण शाण दिठ उ तं हि ससमयं जाण ।

पुगल कम्म देस सद्विषय च त जाण पर समय ॥¹

जो जीव अपने दर्शनज्ञान चारित्र गुणों में स्थिर हुआ है, उसे ही स्व समय जानो और जो जीव पुद्गल कर्म-प्रदेश में वर्तन कर रहा है उसे पर-समय जानो ।

पौद्गलिक नो कर्म (देह) और द्रव्य-कर्म (कर्मावरण) और भाव-कर्म (सुख-दुःखादि) जो कर्म-विपाक के निमित्त से हैं, इनसे अपने को भिन्न जानकर जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप सहज चैतन्य ध्रुव स्वरूप में स्थिति करता है, वही स्व समय है यानी वही ध्रुव अनन्त अखण्ड स्वरूप के केन्द्र में विराजमान है । वही अपने निश्चय निर्मल एकत्व में सुस्थिर है । इस एकत्व के लिए वर्तमान को ध्रुव के प्रति समर्पित कर दो । इस समर्पण में ध्रुव के लक्ष्य से विशुद्धि का परिणामन स्वतः होता जाता है और सत्ता में वर्तमान कर्मावरण भी निर्जेरित होता जाता है ।

अपने अनन्त विराट् अनादि चैतन्य स्वभाव को अखण्ड रूप से विचारने तथा लक्ष में लेने से यह जीवात्मा स्वभाव से ज्ञान-वस्तु मात्र स्वरूप को प्राप्ति हो जाता है । ज्ञान-ज्ञेय और ज्ञाता का अखण्ड वस्तु-मात्र ही यह आत्मा वस्तु है । यह खण्ड खंड ज्ञायक, या ज्ञान या ज्ञेय,—ऐसा नहीं । यह तो मात्र वचन-भेद ही हुआ । “ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातृमद्वस्तु मात्र” ऐसा है, एक और अखण्ड है । अखण्ड है, अतः ही यह, “परस्पर सुसह्य प्रकट शक्ति-चक्र” है और सर्वकाल उद्योतमान है । अखण्ड होने से ही परस्पर घन-ज्ञान प्रदेशमय है । प्रत्येक प्रदेश सर्वज्ञ और सर्वदृष्ट है । सदाकाल ज्ञान वस्तु रहने से यही ध्रुव वस्तु है । अनात्म प्रत्ययो से,—रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से भी परे तथा सूक्ष्म तथा इनसे भिन्न और विशिष्ट, व इन अनात्म वस्तु सम्बन्ध से होने वाले रागात्मक, मोहात्मक भेद-भावों से व कषायरूप भेदभावों से विवर्जित और पवित्र यह वस्तु है और ऐसी ही पवित्र यह वस्तु साक्षात्कार भी होती है । सर्व विकल्पो से रहित, सर्वनय पक्षों से रहित स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर समयसार होता है । और वह समयसार रूप अनुभव ही सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान है । आत्मा इनका ही एकत्व स्वरूप है ।

दिव्य मणि आत्मा

ऐसी वस्तु को अन्य किस से जाना जाए ? किसी अन्य वस्तु के क्या यह आश्रय है ? यह आप अपने आश्रय है । यह आप अपने से जानी जाती है । अपना ही यह तत्त्व है । अपनी ही यह वस्तु है, निधि है । इसमें ही स्वयं अपना बोध है, मार्ग है, सिद्धि है और मुक्ति है । प्रत्येक आत्मा स्वयं आत्म-मणि है, अनुपम और दिव्य मणि है । इस अपूर्व मणि रत्न के दिव्य-अक्षय सदोदित प्रकाश की खोज में जीवन का समस्त सार,—अमृत रस पाया जाता है और जीव स्वयं अमृत घट बन जाता है । “लालन देखन में गई, मैं भी हो गई लान” विराट् निर्मल स्वरूप के ध्यान और चिंतन में यह जीवात्मा स्वयं आप अपने को अपने अन्तर में अक्षय सुख घाम के रूप उल्लसित कर लेता है । यह शुद्ध स्वरूप आत्मा निश्चल आत्मलीन पुरुषों द्वारा स्वयं एक रस स्वरूप अनुभव में आता है ।

तीर्थकरों की विशिष्टध्यान प्रक्रिया

तीर्थकर पुरुषों की यही टैक्नीक है कि आप अपने को अपने में देखो। वही परम स्वरूप लुका छुपा है। ज्ञायक ज्ञान स्वरूप आत्मा को, ज्ञान पर्याय को जाग्रत करके ज्ञान पर्याय द्वारा अन्तर में आपमें अचल दृष्टि को अग्रसर करके खोजो, और निरीक्षण करो। अचल श्रद्धा से निर्मल दृष्टि को चलाओ। और मात्र देखो ही। अन्तर्दृष्टि को यात्रा कराओ। अपने अन्तर में निरीक्षण करो। आप अपने को देखो मात्र ही, राग-द्वेष रहित होकर देखो। वीतराग परिणति की यह प्रक्रिया है।

“धीर ! स्वात्मानमत्मनि निरूपय”—(ज्ञानार्णव) यह अर्हतो उद्धोष है। इसमें अपने को अपने में देखने की विशेष प्रक्रिया है। आप अपना अपने में निरीक्षण, अपने को अपने में मात्र देखना। इस ध्यान-रहस्य को बौद्धों ने भी स्वीकारा। वे इसे विपस्सना कहते हैं। पर फिर भी तीर्थकरों के इस संप्रेक्षा (अन्तःत्राटक) ध्यान में कुछ विशेषताएँ हैं। वे नासिका-अग्र प्राण वायु की गति तथा स्पर्श का अनुभव करते हैं और प्राण वायु को सूक्ष्म और सम करके मन को स्थिर और वशी बनाते हैं। उसे फिर देह व देह के बाहर स्वेच्छानुसार भ्रमण तथा विश्राम कराते-कराते लय करते हैं। दृश्य की अनित्यता को देखकर अनित्य के बोध को प्राप्त करते हैं। मन की वर्तनशीलता से या दृश्य के प्रत्येक क्षण परिणामन या रूपांतरण से वस्तु-मात्र की वर्तनशीलता और अनित्यता को पहचानने का प्रयत्न करते हैं, और मात्र दृष्टा रहकर वर्तमान को ही जानने और देखने के प्रयत्न में मन के राग-द्वेष मोहादि विकारों से शून्य रहने की स्थिति में आनन्द प्राप्ति से मन की शुद्धि का रहस्य हस्तगत कर लेते हैं। पर सर्वज्ञ प्रक्रिया में इनके अतिरिक्त जो विशेषता है—वह यह है कि मन से मन को विस्मरण करके, अमन अवस्था प्राप्त करके आत्मा से आत्मा को, यानी ज्ञायक स्वभाव आत्मा से ज्ञान स्वभाव आत्मा को ही देखते हैं, प्रसिद्ध करते हैं और स्थिरता करते हैं, वहाँ बौद्धों में आत्म वस्तु की विचारणा ही नहीं है। यहाँ पुरुषाकार व पुरुषका स्वरूप को प्राप्त किया जाता है और अन्य सब को गौण रखते हैं।

केवल किरणों मय पवित्र स्वरूप में वर्तमान क्षण का सतत समर्पण

वस्तुतः तीर्थकरों का वस्तु स्वरूप का यह उद्धोष कि वस्तु-उत्पाद व्यय सहित धीव्य है बड़ा गहन और महत्वपूर्ण और सार्थक है। अतीत रूप स्मृति शृंखलाये और अनागत रूप स्वप्न या वामनायें,—इनसे अपने को वचाकर ही साधक वर्तमान को आत्म ध्यान में, आत्मा चिंतन में स्थिर करे। अतीत व्यय हो चुका और अनागत (भविष्य) अनुत्पन्न है। अतः वर्तमान ही मानव के लिये स्थिरता का क्षण है। इस क्षण के ही ध्यान तथा चिंतन में अधिकतम और प्रकृष्टतम उपयोग करना मानव के हाथ में है। जीवन के प्राप्तव्य को प्राप्त करने का रहस्य इसी में है। वर्तमान क्षण में पलायन को प्रथम मत दो, जीवन से भागो नहीं। इसी क्षण को लेकर अपने में जगे रहो।

वर्तमान क्षण को अपने आप में पूर्णतः समर्पित करते रहो। सर्व विषमताएँ व विकारों को, जो मात्र संयोगी हैं विस्मरण करके, अपने अन्तर में अपने को समर्पित कर दो और सम रूप से,— समता और शीतल भाव से, अनुद्विग्न और अडोल भाव से स्थिर रहो। यह मात्र अपने मन को निर्मल और अचल करने या अपने बुद्धि को स्थिर और सम करने की ही प्रविधि नहीं है। आत्मा को सहज ज्ञान भाव, चैतन्य स्वभाव को जगाओ। दृश्यो से हटकर अपने दृष्टा और ज्ञायक स्वभाव पर ही जमे रहो। कालान्तर में जीवात्मा सब अनात्म वस्तु और अचिद् अपरम भावों को उल्लघन करता हुआ, स्व आत्म-प्रकाश, परम चैतन्य ज्योति, व तेजो पिंड केवल ज्ञान भास्कर को, जो अन्तर सर्व दिशाओं को प्रकाशित करने वाला है अपनी केवल किरणों सहित निर्मल पवित्र स्वरूप साक्षात्कार को प्राप्त हो जाएगा। अचिद् वस्तु और भावों से लौटने के, अतिक्रमण करने के काल में नाना दृश्यो तथा भावों की समक्षता साधक को ध्यान में होती है। इसी काल में अन्तःस्थित अनादिकाल की विभाव ग्रन्थियाँ भी खुलती हैं, और कर्म-निर्जरा होती जाती है। ज्ञायक भाव ही क्षायिकभाव है और यही अन्त में पारिणामिक भाव, ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान-भुवन होने के भाव में केन्द्रस्थ करता है। ज्ञायक भाव में नया कर्म-बन्ध होता नहीं, शुद्ध ज्ञान भाव ही अधिक प्रसिद्ध और प्रखर होता जाता है। अन्तर में देखने का अर्थ न प्राण वायु को, न मन को न इनकी गति को या पौद्गालिक रूप रस, गन्ध, शब्द व स्पर्श को देखने की आवश्यकता है। अन्तर में प्रवेश लेकर अपने केवल ज्ञान स्वरूप की केवल किरणों को ही खोलने, देखने और जानने में समर्पित रहो। उसी में नित्य स्वरूप ध्रुवकाल भी साक्षात् होगा। उस ध्रुव में अपने को केन्द्रित करो, वर्तमान क्षण की यही सार्थकता है। यही निश्चय से अपने आप में एकत्व का, स्व समय सार अनुभव का रहस्य है। जैन लक्ष्य वेदी प्रेक्षाध्यान और बौद्ध विपस्सना का अतः भेद भी है।

वर्तमान क्षण का पुरुषार्थ आत्मा में ही

मानव का चिरकाल से असफलता व अशुद्धि का सूत्र यही रहा है कि वह वर्तमान क्षणों में निज से पलायन करता रहा है। अखण्ड ध्रुव जीवन धारा वर्तमान क्षण को ही लेकर व्यक्त व उल्लसित हुई है। वर्तमान क्षण बीतकर भी अपने स्थान पर अमिट सस्कार छोड़ते हैं अपनी प्रकृति का। और फिर उसी स्थान पर अन्य वर्तमान क्षण उदित होता है, ऐसे परस्पर का प्रवाह अजल है। अतीत की सुख दुःख की यादें निष्फल हैं। वहाँ आप वापिस नहीं जा सकते हैं। भविष्य के लिए स्वप्न या दिवा स्वप्न भी निरर्थक हैं। वे वर्तमान क्षण में ही नहीं हैं। मानव का पुरुषार्थ केवल वर्तमान क्षण तक ही सीमित है। इस क्षण में यदि सारा पुरुषार्थ सिमट जाए तो सारा अस्तित्व अपने ज्ञान तत्त्व में सिमट जाएगा— केन्द्रस्थ हो जायेंगे, अनात्म व जड-वस्तु और भावों से पारशुद्ध होकर — आप अपने में समग्र हो जायेंगे। यही तो भगवान् वृषभेश्वर आदिनाथ का योग विज्ञान का आह्वान है आमंत्रण है। यह आमंत्रण स्वयं आप अपने को पूरे तौर पर समझने, परिचय करने, अन्तर्मुख होने तथा वही स्थिर रम जाने का है और अपने आपको प्राप्त कर लेने का है—उस अपने आप को जो सर्व काल ध्रुव, अमर, अमृत तथा ज्ञानानन्दी है।

आत्म शक्ति नि सीम

आत्मा की शक्ति मन बुद्धि इन्द्रियो की अनात्म शक्ति जितनी नहीं है। इसकी अबाध शक्ति — नि सीम शून्य गगन के समान है। वह निर्लेप हैं, कोई बंधन ही स्वीकार नहीं करती। मन बुद्धि आदि की भी शक्ति है, पर वह सब ससीम और मर्यादा पूर्ण हैं। पर यह इस मानव का दुर्भाग्य ही रहा है कि इन ससीम शक्तियों का भी उसने सही उपयोग नहीं किया—न विस्तार ही किया। इनकी भी सही दिशा उसे प्राप्त नहीं रही है। आत्म-शक्ति का रहस्य उसकी प्रसिद्धि में है, निर्मलता में है, कर्म के आच्छादन व आवरण से विशुद्धि में है रागद्वेष व कषाय विभावो से विशुद्धि में है। वह तो अनादि से अबाध ही है। पर जो मन बुद्धि आदि की भी निर्मलता से परिचित न हुआ हो वह कैसे जीवात्मा की भी निर्मलता से परिचित हो पायेगा? जो गुरु-मुख से आत्मा की विशुद्धि और सहज ज्ञान शक्ति की वार्ता सुन कर—उस शक्ति की तदाकारता और निर्मलता की धुन लेकर अपने अन्तःकरण के ज्ञान-महासागर में अवगाहन व गोता लेगे, वे ही तो उसके विशाल अन्तःतल में घरी अपनी निधि मुक्ताओं का दर्शन भी कर लेगे, तब वे सतह पर उपलब्ध सीपियों के मोह का विसर्जन भी कर देगे—अनात्म वस्तु या व्यक्ति से सम्बन्धित राग मोह वा कषायों के तीव्र अश आत्मा के स्व चिद् सरोवर में एक बारगी ही गोते लेने में नष्ट हो जाते हैं।

चिद् महासागर में जो एकत्व को प्राप्त हो गए, वे तो निश्चय ही विश्व से परली पार ही हो जाते हैं। वे अपने मौलिक शिव सत्य सुन्दर स्वरूप अपूर्व चिन्मय स्वरूप को ही प्राप्त कर लेते हैं। सत्य शिव सुन्दर—का क्रम है। आत्मा ही परम सत्य है। यह सत्य शिव स्वरूप है—कल्याण मय है और इसीलिए अन्तिम परिणति में सुन्दर भी है अर्थात् वही क्रम निर्मल और पवित्र है। निर्मलता और पवित्रता—ये ही अच्छाई है और ये ही शक्ति है। ये सदाचरण और सम्यक्-आचरण आत्म रमण के ध्रुव नक्षत्र ही है। विकार व कर्म-कालिमा दुर्भावना व दुराचरण से प्राप्त होती है। इनमें आत्मा की पर्याय अर्थात् अभिव्यक्ति भ्रष्ट होती है। जीव अपने अध्यवसाय के अनुसार पर्याय अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है। वही उसका व्यक्त रूप है। इस पर्याय ही को अपने निर्मल आत्मा स्वरूप के अनुरूप पवित्र और शुचि होना होना है। यह व्यक्त पर्याय ही वर्तमान क्षण है, इसे अव्यक्त ध्रुव आत्मा को समर्पित करते रहो, संपूर्ण समर्पण कर दो। तब देखोगे कि यह भी अपनी विषमता से शुद्ध होकर तद्रूप ही सम और प्रशांत परमानन्द मय परिणत हो गया है, सुन्दर पवित्र कमल के समान निर्मल निर्लेप उद्भासित हो गया है।

एयत्तणिच्छयगओ समओ सव्वत्थ सुन्दरो लोए ।

वन्ध कहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होई ॥^१

एकत्व व निश्चय (ध्रुव) को प्राप्त जो समय (आत्मा) है, वही लोक में सर्वत्र सुन्दर है। अतः अपनी एकत्व (निर्मलता) में अन्य द्रव्य के साथ बंधने रूप वर्तन क्षण तो विरोध करने वाला, मंकर

और व्यक्ति के दोषों से पूर्ण है। अनात्म वस्तु या भाव के काल परिणामन में न वध कर अपने ध्रुव शाश्वत् ज्ञान स्वरूप में ही निर्मल आत्मा बधकर अपने ही स्व काल में स्थिर हो जाता है। समय की गणना आत्मा से है। आत्मा की पर्याय-अभिव्यक्ति से जो है, वह गणना ही समय का खण्ड है। आत्मा इस समय में नहीं, समय ही इस आत्मा में जीता है और आत्मा तब स्वयं काल जयी अखण्ड रहता है, और काल के परावर्तन से मुक्त रहता है। एक-एक अनुभव-क्रम रूप पर्याय की प्रधानता से ही जीव खण्ड काल है। इनसे अतीत निर्विकल्प, नयोत्तीर्ण गुण-राशि मय, दर्शन ज्ञानादि भाव-अखण्डता में जीना ही और वही स्थिर रहना ही कालजयी अमर जीवन को पा लेना है। अन्तर्निरीक्षण ध्यान ज्ञान में अतः संपूर्ण अपने में अपना समर्पण करके उस अपने वर्तनशाली वर्तमान क्षण को भी परिधि में रखते हुए अपनी नित्य अपरिणामी स्वरूपाकारता में बैठ रहो। मैं तो अजर अमर शाश्वत् हूँ। स्व पर्याय-परिणामी समयात्मक हूँ ये आत्म भाव ही जीवात्मा का स्व काल है।

(४) भाव

चैतन्य ज्ञानादि अनन्त गुणों रूप यह आत्मा एक सत्-भाव-द्रव्य अनादि से है, अव्यय और ध्रुव ही है। पर-द्रव्यों तथा अनात्म जड रागादि भावों के उन्मुख होकर यह अपने शुद्ध-भाव से भ्रष्ट होता है। यह तब पौद्गलिक जड प्राकृत अज्ञान भावों से बध कर जड-ससार में भव-भ्रमण के लिए बधन में ही रहता है। पर स्व-द्रव्य के भाव में सवृत्त योगी इस प्रकार कैसे बाधा जा सकता है? नहीं बाधा जा सकता। भाव रूप से यह शुद्ध ज्ञायक ज्ञान रूप सदा ही है।

(५) भव

जीवात्मा का चार गतियों में भ्रमण ही भव-भ्रमण है। यही इस जीव का क्लेश है कि यह अनादि काल से जन्म और मरण के चक्र में है और इस जन्मने व मरने के चक्र में कायिक तथा मानसिक अनन्त दुखों, वेदनाओं और यातनाओं को ही भोगता आ रहा है। यह इसी प्रकार से भोगता भी रहेगा जब तक कि यह स्व-द्रव्य के अभिमुख न होगा। द्रव्य क्षेत्र काल और भावों में इसने बराबर अपराध ही अपराध किये हैं। स्व द्रव्य स्व क्षेत्र, स्व काल और स्व भाव की अखण्डता में निश्चल न रह कर, यह पर-द्रव्यों में, पर-द्रव्यों के काल, क्षेत्र और भावों में एकत्व करके अतिक्रमण करता रहा है। अतः ही इन पर-द्रव्य, पर-क्षेत्र, पर-काल, और पर-भावों में इच्छा राग तथा वासना के निमित्त से, उनमें उन्मुखता करके तथा एकत्व बुद्धि करके अनात्म आस्त्रव, बध संवर निर्जीव कर्म व भाव सृष्टि रचना में रहता हुआ, यह जीवात्मा उस सृष्टि की सृष्टि में ही खलता रहता है। प्रज्ञा-भेद करके जब स्व-द्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्व-काल और स्वभाव का लक्ष्य हो जाएगा और वही स्थिरता करेगा तो यह अनादि के भव-परावर्तन से भी मुक्त हो जायेगा। भेद-ज्ञान करने वाली प्रज्ञा आत्म ध्यान में प्रत्यक्ष ज्ञान रूप उदित होती है। भाव से मैं तो चेतन मात्र निर्विकल्प व दृष्टा हूँ, अखण्ड ज्ञान स्वरूप हूँ। उसी अचल भाव-स्थिति में भव बाधा से विवर्जित हूँ।

एक ज्ञान मात्र भाव ही संबोधि, सिद्धि और मुक्ति का मार्ग

अलमलमति जल्यैर्दुर्विकल्पैरननल्पै रयमिह परमार्थश्चेत्यतां नितममेक ।

स्वरस विसर पूर्णज्ञान विस्फुतिमात्रान्न खलु समयसारादुत्तर किंचिदस्ति ॥¹

बहुत कहने या विकल्पो से क्या ? यहाँ मात्र इतना ही कहना है कि इस एक मात्र पर-मार्थ का ही निरन्तर अनुभव करो, क्योंकि निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान, उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समय सार शुद्ध परम आत्म स्वरूप से उच्च वास्तव में अन्य कुछ भी नहीं है ।

वस्तुतः निज रस-प्रसार से पूर्ण ज्ञान मात्र भाव में ही संबोधि है सिद्धि है और मुक्ति भी है । आत्म स्वरूप की अचल निर्मल स्थिरता ही मुक्ति है । यह आत्म स्वरूप निर्मल ज्ञान मात्र ही है—इस निर्मल ज्ञान मात्र भाव में ही अनन्त गुणैश्वर्य का निवास है ।

“न द्रव्येण खडयामि, न क्षेत्रेण खडयामि, न कालेन खडयामि, न भावेन खडयामि, सुविशुद्ध एको ज्ञान-मात्र भावोऽस्मि ।”

मैं तो अखण्ड वस्तु माल हूँ, चेतना-ज्ञान मात्र है सर्वस्व जिसका ऐसा हूँ । एक-यानी विकल्प रहित हूँ, सुविशुद्ध हूँ । जीव स्व द्रव्य रूप है, ऐसा अनुभवने पर भी अखण्डित हूँ । जीव स्व क्षेत्र रूप है, ऐसा अनुभवने पर भी अखण्डित हूँ । जीव स्व-काल रूप है, ऐसा अनुभवने पर भी अखण्डित हूँ । अर्थात् जीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चार भेद से कहे जाने पर भी एक व अखण्ड ही है, और इसी अखण्ड अनन्त स्वभाव में निमग्न रहना ही पवित्रता, निर्मलता और आनन्द की प्राप्ति का प्रयोग है । इसी में स्व स्वातन्त्र्य का आनन्द है । यही स्व सवेदन है । स्वभाव का साक्षित्व तथा जायकपना ही परमात्म-तत्त्व है । तथा परम आत्म-स्वरूप में परिणमन से उत्कृष्टतर तथा निर्मलतर आज तक न कुछ हुआ, न है, और न होना ही है । यही सबसे ऊँचा चरम कलश रूप, अमृत कलश रूप होना ही श्रेष्ठ तत्त्व है । इसी की इच्छा में केवल ज्ञान दिवाकर रूप प्रभु है । यही है—संबोधि, सिद्धि और मुक्ति का मार्ग ।

एको मोक्ष पथो य एव नियतो दृग्ज्ञप्ति वृत्त्यात्मक—

स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्ययेच्च तं चेतति ।

तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन्—

सोऽवश्य समयस्य सात्मचिरान्तिमोदयं विन्दति ॥²

1. (समयसार—आ० भ्रमृतचन्द्र—सर्व विदुद्धि अधि०—२४४)

2 (यही—२४०)

यह मोक्ष मार्ग दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप रत्नत्रयात्मक है, एक (निर्विकल्प) और निबल (सुनिश्चित) है। जो पुरुष इस मार्ग को ग्रहण करता है, इसमें स्थिति करता है, इसका निरन्तर ध्यान करता है, अनुभव करता है और अन्य किसी का स्पर्श नहीं करता हुआ निरन्तर इसी में विहार करता है, वही अल्पकाल में नित्योदय समयसार शुद्ध परमात्म स्वरूप को अवश्य प्राप्त करता है। उत्कृष्ट परमावस्था का एक ही अव्यर्थ हेतु है तो यह है कि चित् धातुमय परम शांत अडिग, एकाग्र एक स्वभाव मय असंख्यात प्रदेशात्मक चिदानन्द आत्मिक स्वरूप का ध्यान करो।

रत्नत्रयात्मक आलोक शिखा निर्वाणतक

वस्तुतः रत्नत्रयात्मक आलोक की शिखा निर्वाण तक जलती चली जाती है और आत्मा सिद्ध भूमि में स्थित हो जाती है। तप (सम्यक्-चारित्र्य) तैल से प्रपूरित करके ज्ञान-दीप को आत्मा की संपूर्ण निष्ठा (सम्यक्-दर्शन) से प्रज्वलित कर देने पर प्राप्त रत्नत्रयात्मक आलोक निरन्तर उर्ध्व शिखाओं में उत्तरोत्तर श्रेणीगत होकर नित्योदित नित्य-प्रज्वलित रहता है। यही ससार-अधकार सागर में से तिरने का हेतु रूप परम धर्म है।

अपने आत्मा का अपने आत्मा में रत होने रूप यही परम धर्म है, “अप्पाणो धम्म” है— इसके ही निरजन शुद्ध निर्विकल्प रस पीजिए।

सब धर्मों में अप्पाण धम्म, जिन प्रणीत धर्म उत्कृष्ट

जह रयणाणं पवर वज्ज जह तरुणाणानोसीर ।

तह धम्माण पवर जिणधम्म भाविभव महण ॥

जैसे रत्नों में प्रवर हीरा, तरुओं में गोक्षीर चदन, वैसे ही धर्मों में उत्तम व भवका, ससार प्रपञ्च का मथन (क्षय) करने वाला, यह जिन प्रणीत धर्म है।

यह धर्म नोकर्म (शरीरादि), द्रव्य कर्म (कर्मविरण) और भाव कर्म (सुख दुःखादि रूप कर्म विपाक) से रहित आत्मा को आत्मा के ज्ञान-अन्तरिक्ष (गगन) में ही उर्ध्व होने को प्रेरित करता है।

उड चल उड चल चेतन पछी, जग सुध फिर क्या लेना,

चेत सयाने चेतन पछी, निज गृह की सुध लेना ॥

मोह लोक में बयो भरमाना, ध्यान पंख उड लेना,

शून्य गगन से उडकर जाना, भेद अनन्त पा लेना ।

ज्ञान-भानु की सुध रखना, भव अतीत हो लेना,

सिद्धलोक तक उडकर जाना, अमृत घट हो लेना ॥

करुणा रस मय योगशासन व धर्म तीर्थ की बंदना

करुणा रस प्रपूरित चिदानन्द अर्हत्परमेश्वर स्वरूप स्वयं अमृत घट बन जाना, यही सिद्धालय की अमर यात्रा है। इस अमर यात्रा को सफल कराने वाला धर्मतीर्थ-भगवान् हिरण्यगर्भ वृषभेश्वर, अग्रज परम प्रभु का योग शासन वस्तुतः प्रणम्य है, वदनीय है और परम आचरणीय है।

पवित्र और निर्मल चारित्र्य धर्म-पुरुष को परिणमाने वाले इस अन्तरंग महायोग मय धर्म तीर्थ की इस तरह बंदना की गई है।

पवित्री क्रियते येन येनैवोद्धृत्यते जगत् ।
नमस्तस्मै दयाद्रूपि धर्मकल्पाङ्घ्रिपाय ॥¹

जो समस्त संसार के प्राणियों को पवित्र कर देता है, तथा उनका उद्धार करता है, ऐसे इस करुणार्द्र, हरे-भरे धर्म-कल्प वृक्षके लिए नमस्कार है।

संसार में प्राणियों को चार मंगल

चत्वारि मंगल, अर्हन्ता मंगलम् ।
सिद्धा मंगल, साहू मंगलम्
केवलि पणत्तो धम्मो मंगलम् ॥

संसार में चार ही लोकोत्तम तत्व

चत्वारि लोगुत्तमा, अर्हन्ता लोगुत्तमा ।
सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा
केवलि पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा ॥

चार शरण

भव-अटवी में दुःख दावानल से तप्त प्राणियों को यदि कोई उत्तम शरण है तो चार ही शरण है—

“चत्वारि शरणं पव्वज्जामि, अर्हन्ता शरणं पव्वज्जामि
सिद्धा शरणं पव्वज्जामि, साहू शरणं पव्वज्जामि,
केवलि पणत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि ॥

अप्येषा शरण ही इसका उद्घोष

यस्तुन ये चार शरण आत्मा की ही शरण है—आत्म शरण के ही ये चार स्वरूप हैं, पर्याप्त हैं। अप्येषा शरणं पव्वज्जामि ही इसका उद्घोष है, स्वर है, मंगलमय शरण और भाव है।

७. अर्हत् शासन के अन्तरंग विशिष्ट बोध; सर्वोदय तीर्थ, विश्व-धर्म स्वरूप एवं उपसंहार

- “एक”—अर्थात् निर्मल आत्मा बोध मे सर्व बोध
- चिद् भाव मे, चिद् परिणति से जीवन-कला
- कर्म की भूमि की निर्मलता ज्ञान मे
- ज्ञान सचेतना आस्तिक्य से,—आस्तिक्यता से ज्ञान सचेतना
- अध्यात्म जीवन का द्रव्य सन्यास मात्र से समीकरण के दुष्परिणाम
- मानव विकास के सूत्र
- भौतिक वाद मे तृप्ति कहा
- धर्म और विज्ञान का समन्वय
- जीवन मे निर्मल प्रवाह धारा का सूत्र
- परमार्थ और व्यवहार का भेद करके नही
- मोक्ष पथ निष्क्रिय शीलता मे नही
- समाज परिप्रेक्ष्य मे समग्र व्यक्ति विकास
- मानव को मानव से जोडने वाला धरातल
- ज्ञानी का अमृत अभिषेक
- चैतन्य की विराटता को समर्पित
- ऋषि और कृषि
- चित् नत्व के परिष्कार मय प्रवृत्ति और निवृत्ति की परम्परा
- चित्—तत्त्व स्वय अपना अविष्ठाता
- पाच भावो रहित आत्मा का देखना
- स्वय प्रमाण ज्ञान मूर्ति
- दभ त्रास एवं झूठे प्रदर्शन से दूटा व्यक्तित्व, ज्ञान और सयम से मिलता आनन्द
- शुद्ध निश्चय नय से आत्मा मे देखो
- ज्ञान सर्वोत्कृष्ट दिव्य गुण

५७६ योगानुशीलन

- अनादि अन्धकार—विच्छेदक स्व तत्त्व
- प्राणी मात्र मे समता और जातीय एकता
- देह लिंग तथा वेध से अतीत
- योग और ज्ञान की संपूर्णता चारित्र्य
- भाव तथा प्रज्ञा बोध का सशक्त सवाद
- श्री महावीर प्रभु द्वारा संपूर्ण ज्ञान सत्ता का साक्षात्कार
- तपस् और चारित्र्य बल से ज्ञान सविता का अभियान
- चारित्र्य खलु धम्म ।
- स्व अनन्त सत्ता मे अन्तरंग उपयोग की प्रेरणा
- असीम सवेदनात्मक उर्ध्व मुख प्रज्ञा दृष्टि
- सर्व धर्म मय अनेकात
- केवल स्वयं प्रमाण अवलोकन (मात्र देखने) मे समीचीन आत्म धर्म
- शुद्ध शील का सूत्र
- शाश्वत जीवन मूल्यों का निर्माण
- अमृत मय केवल किरणों की वर्षा तथा धाराएं
- मानसिक दास्ता से मुक्ति
- तीन डाइमेंशन के समन्वय मे चौथा डाइमेंशन
- भोग नहीं, अनुशासन
- प्राचीन काल का ज्योतिर्मय चैंप्टर
- अन्तर्तत्त्व एक,—मात्र निरूपण मे भेद
- दर्शनो मे भाव भेद से नानात्व, मोक्ष लक्ष्य मे एकता
- अतीत का इतिहास भविष्य की प्रेरणा
- प्राचीन आस्थाओं के चिंतन की अपेक्षा
- उन्मुक्त सम्यक् दृष्टि, वस्तु स्वरूप का ज्ञान और सर्वज्ञता
- सर्वोदय धर्म तीर्थ
- प्रकृत विश्व धर्म स्वरूप
- समता, सामजस्य और सापेक्षता
- योग मार्ग—मुक्ति मार्ग

- वेदो मे जैनो के योग मय धर्म रथ तथा परम तत्व “सिद्ध पद” की भावना।
- अथर्व वेद मे जैनो के सम्यक् चारित्र (गति शील आचरण-चरण) की प्रेरणा
- निश्चल गोपद (गोधाम)
- आत्मा के स्वरूप-ज्ञान से मृत्यु-विजय
- भ० हिरण्य गर्भ के ज्ञान मय अप्राकृत देह के पुरुषकार ध्यान द्वारा अमर जीवन
- मात्र तत्व-चर्चा नही, ध्यान समाधि की चर्या से परमानन्द मय आत्मानुभव
- उपसहार
- अन्तिम मंगल वाचन

“एक” आत्मा के बोध में सर्व बोध

मानव की नियति स्वबोध की दिशा में है। इसी में विश्व बोध है। “एक” आत्मा के बोध में सर्व बोध समा जाते हैं। “एक” निर्मल अविभक्त आत्मा स्व तथा पर के विमल बोध में स्वयं प्रकाश हैं। एक का अर्थ है निर्मल यानी विषय कषाय एवं रागद्वेष मोह से विवर्जित शुद्ध सौ टन्व निर्मल स्वर्ण सदृश स्व स्वरूप मात्र।

स्व बोध से ही स्व प्रतीति तथैव स्व का वर्तन संभव होता है। स्व निष्ठा जाग्रत होने पर ही मानव की अचछाई-उसकी संपूर्ण सहज मानवता जागती है। तब मानव में निहित परम का शनैः शनैः निर्माण होता है, विकास होता है और प्रकाश आता है।

जीवन कला, चिद्भाव, चिद् पारेणति

ज्ञायक रहना वह ही चिद्भाव है, ब्रह्म भव है, प्रभु भाव है। यह ही यथार्थ जीवन की कला है, यह ही अध्यात्म है। स्व षट्कारता इसी में है, इसी में पराश्रयना की निवृत्ति, स्व का शौर्य है। “ज्ञान भाव ज्ञानी करे” -- ऐसा इसलिए कविवर वनारसी दास ने भी कहा है। ज्ञानी को ज्ञान भाव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी करणीय नहीं रहता। अर्थात् ज्ञान भाव के साथ ही ससार में सत्प्रवृत्ति रखनी है—उसकी निवृत्ति भी अनन्त प्रवृत्ति में होती है। और वह सब अवध रूप होती है। पद्मपत्रमिवा-म्भस्थ वह ससार में होते हुए भी ससारातीत है।

कर्म भूमि की निर्मलता ज्ञान से

मैं आत्मा हूँ, —शरीर नहीं, राग नहीं, मोह नहीं ज्ञान ही हूँ। इसमें ही वास्तविक ज्ञान और वीतरागता है। यह ही भाव-संन्यास है। यही कर्म-संन्यास को देता है। कर्म की आसक्ति को ही नष्ट कर देता है। कर्म का निषेध नहीं करना, कर्म की भूमिका को ही निर्मल कर देता है। ज्ञान से वीतरागता स्वतः स्फुरित होती है तथा वीतराग एवं वीत मोह होने से ही ज्ञान भी प्रकट होता है।

ज्ञान प्रकर्षता में ही जीवन उर्ध्व प्रगति शील और समृद्ध होता है। ज्ञान जीवन से पलायन को, मात्र निवृत्ति को प्रश्रय नहीं देता। यहाँ भगवान् भी प्रवृज्या रूप निवृत्ति लेकर भी प्रवृत्ति रूप धर्म देशना तथा धर्म के लिए मंगल विहार करते हैं। यह श्रमण संस्कृति है, कर्मठ क्षत्रिय परम्परा है। श्रम से ही श्रमण है। निठल्ले, प्रमादी, आलसी, इन्द्रिय-लोलुप भोगी, कायर, मोही तथा भोरू जनों का न यह ज्ञान है, न मार्ग ही है।

ज्ञान अभय करता है। यह स्वभाव विजय है। अन्तः शौर्य का जागरण है। अपने चिन्मय प्रभु स्वरूप के चिन्तन तथा आसक्ति रहित वर्तन से निश्चित निर्मलता आती है और आनी चाहिये। ज्ञान का प्रतिपक्षी मोह है— मोह से ही राग है, आसक्ति है। मोह ही प्रभु आत्मा का प्रतिपक्षी दुरा-

चार की मूर्ति शैतान है। यह ही वधन है। राग का छेद हो जाए, मोह का मर्दन हो जाए तो यह जीव प्रभु ही है, ज्ञान रूप ही है। यथार्थ ज्ञान-भाव वीतरागना के साथ ही उदय होता है। मोह रहित होकर ही जब ज्ञान परिणमता है तब क्रिया व चेष्टा होते रहने पर भी कर्म-वधन नहीं होता।

ज्ञान सचेतना में कर्म-वधन का प्रश्न ही नहीं होता। ज्ञान सचेतना सब भूमियों से, कर्म और अभ्यास की सब अनुभव भूमिकाओं से उत्तीर्ण होकर वीतमोह होकर परिणमता है और समस्त स्वसत्ता, आस्तिक्य और अस्तित्व की व्याप्त कर वर्तमान होती है। ज्ञान सचेतना में आस्तिक्य और आस्तिक्यता से ज्ञान सचेतना वर्तमान रहती है, ये अविनाभावी है। सर्वथा राग रहित होने से ही ज्ञान परिणमित होता है। मोह मात्र हेय है। तथा अपना राग भी हेय है और पर—व्यक्ति व पर—वस्तु का राग तो हेय है ही। वीतराग होना ही यथार्थ स्वतंत्रता है, मुक्त है। ज्ञान भाव से आये सन्यास की ही उत्कृष्टता है। उसी में वीतरागता है। तब जीव अपने लिए नहीं,—किन्तु परमार्थ के लिए जीता है।

द्रव्य सन्यास से अध्यात्म के समीकरण के दुष्परिणाम

यह कैसी दुःखद स्थिति हुई है कि कुछ सदियों से इस अध्यात्म प्रधान भारतवर्ष में अध्यात्म जीवन को मात्र द्रव्य—सन्यास के जीवन से, सन्यास आश्रम से ही समीकृत किया जाने लगा, और संपूर्ण जीवन को माया मय अभूतार्थ कहा जाने लगा। सारे देश में एक पलायन वादी आत्म—विमूढ मान्यता व्याप्त हो गई और द्रव्य—सन्यास यानी ओढ़े हुए, आरोपित सन्यास मात्र को ही विशेष गौरव दिया गया न कि मानव के सद्चारित्र को, राग व मोह के नष्ट होने को, न मानव की मानवता को, न उसके स्वतंत्र आत्म—वाद को तथा प्रभुता को। वह एक निरीह परतंत्र असहाय भावना से ही भर दिया गया। उसे सिखाया गया कि वह एक अन्य बाह्य ईश्वर शक्ति का खिलौना मात्र है,—उसके जीवन के तार संचालित होते हैं एक अन्य अदृश्य काव्पनिक महा शक्ति से। अपने विकास, परिष्कार तथा उन्नति के लिए ऐसे में श्रम व प्रेरणा के लिए स्वतंत्रता व अवकाश ही कहा रह जाता है? परिणमतः जन—साधारण के विवेक और कर्मशीलता को धुन लग गया। वे अन्धविश्वासों में ही भटक गये, सामान्य जन को धर्म के व्यवसायियों ने हर प्रकार से धर्म के नाम पर खूब लूटा। अज्ञान ने प्रगति को अवरुद्ध कर दिया।

यह बदलाव आया पिछले डेढ़-दो हजार वर्षों के दीर्घकालिक इतिहास में। यह दीर्घकाल ईश्वर युग रहा, मधुर यानी शृंगार भाव का ईश्वर—युग रहा है या शुष्क माया वादी विवर्त वादी भ्रम का युग रहा है।

चौदहवीं सदी में यूरोप में तो धार्मिक क्रांति हो गई। मानव अन्ध विश्वास की मृग मरीचिकाओं से उबर कर विज्ञान की ओर उन्मुक्त हो गया। वैचारिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता स्व

अनुशासन, तर्क व कर्म शीलता व ज्ञान का उदय अभी भी भारत के सामान्य जन के लिये होना बाकी है। स्वाश्रित जिस व्यक्ति-गरिमा प्राचीन अर्हत्परंपरा के योग धर्म ने कभी उद्धोषित की थी, मानव को आप अपना ही भाग्य विधाता एवं आप स्वयं ही ईश्वर—प्रभु बताया था और वैसा ही होने की प्रेरणा दी थी उसकी पुनः प्रतिष्ठा की अपेक्षा है। यहां मानव अब भी घोर अशिक्षा और अज्ञान के अधेरो में पड़ा है। शिक्षा एवं विज्ञान के बढ़ते चरण जब मानव ज्ञान की अनन्तता, विराट्ता और महत्त्व को ही उद्घाटित करते जाएंगे तब इसी में मानव को अपने निरालम्ब ज्ञान का विश्वास होने लगेगा और यह होना ही चाहिये। विज्ञान पदार्थ—सत्ता को अनादि अनन्त और परिणमनशील मानता है। अतः सृष्टि मात्र को भी अनादि और अनन्त कहता है। किसी बाह्य रचयिता शक्ति-का इसे विश्वास नहीं। स्वयं पदार्थ में ही पदार्थ की अपनी (निजी) उपादान शक्ति है।

मानव विकास के सूत्र

मानव एक वृक्षबीज की तरह जन्म लेता है। वह अपनी ही उपादान—शक्ति से तथा उप-युक्त उन्मुक्त वातावरण से उपयुक्त साधन व शोषण के निमित्त से विकास करता है, प्रगति करता है, सारी विशाल और अनन्त प्रकृति उसके ही स्व तथा पर के अर्थ विद्यमान है। इस प्रकृति में ही सृष्टि की शिक्षा मानव को मिलती है और सृष्टि से संस्कृति के चरण बढ़ते हैं और उसी में स्व कृति का भी बोध होता है।

भौतिकवाद से तृप्ति नहीं

भौतिकवाद से तृप्ति मानव को हो नहीं सकती,—क्यों कि यह वाद मानव के अन्तः तत्त्व को उपेक्षित करता है। मानव को अपने अध्यात्म पर वापिस लौटना ही हैं। भौतिकता से जब कुंठाये बढ़ जायेगी और जड़ता छा जाने लगेगी तो जाग्रत शांति की खोज में, आनन्द मय लय-गीत की खोज में इधर आना ही होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है।

धर्म और विज्ञान का कोई विरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है। क्योंकि दोनों के प्रयोग-क्षेत्र भिन्न-भिन्न है। विज्ञान प्रकृति व आत्म जगत् का विज्ञान है, वैसे ही धर्म चेतन—आत्मा का विज्ञान है। विज्ञान में मानव—चेतना “पर”—ज्ञेय पर प्रयोग करती हैं। विज्ञान विश्व-विजेता बनाता है यानी वह समस्त विश्व-तत्वों की ज्ञान यात्रा है, पर-ज्ञेय के ज्ञान का अभियान है तो धर्म अपने आलोक में मानव को अपने चैतन्य गुण की प्रसिद्धि में सर्वज्ञ वीतरागता का कारुण्यमय पर-मार्थी एवं जन सेवक व क्रांत दृष्टा बनाता है। ज्ञानी का धर्म स्व-ज्ञान का ही अभियान है। विज्ञान अनेकता कर ले जाता है—ज्ञान एकता एवं समन्वय पर खड़ा करता है। धर्म और विज्ञान का समन्वय करना ही होगा।

जीवन में निर्मल प्रवाह धारा का सूत्र

जीवन ऐसी धारा है जो सतत् स्व आत्म सुवासित ज्ञान मय कर्म प्रवाह से निर्मल रहती

है। मोह रहित दृष्टि से, वीतरागता निर्मलता परिणामती है। जिसमें कर्म और ज्ञान का सामंजस्य रहता है। वह गति व अगति का, परिणामी अपरिणामी का ज्ञान सामंजस्य है। तब ज्ञान के साथ निर्विकारता स्वयं उदित होती है, वह आरोपित नहीं होती। श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र्य अभ्यास को लेकर ही इस ससार में जीवन का निर्मल प्रवाह रह सकता है। कर्म रूप व्यवहार अर्थात् करणीय कर्तव्य एवं परमार्थ को साथ-साथ लेकर चले, तो जीवन में न निष्क्रियता आ सकती है, न दुष्प्रवृत्ति स्थान पा सकती है।

परमार्थ और व्यवहार को अलग करके चलना गलत

जब व्यवहार परमार्थ के ज्ञान से शून्य होता है तो भौतिकवाद अपने समस्त दुर्गुणों सहित जन्म लेता है। मानव तब अपने चैतन्य स्तर पर नहीं, अपने इन्द्रिय एवं पशु स्तर पर जीने लगता है। जब परमार्थ और व्यवहार में भेद किया जाता है और मात्र परमार्थ पर ही जोर देकर व्यवहार को भुठलाया जाने लगता है तो मानव जीवन से पलायन करने वाला निष्क्रिय हो जाता है जीवन का विकास रुक जाता है। उस विकास के न होने से जीव को स्वयं परमार्थ की भी प्राप्ति असंभव हो जाती है।

केवल ज्ञान अवस्था न हो जाए तब तक सव्यवहारिक कर्मशीलता का, सर्व निमित्त का तिरस्कार योग्य नहीं है। व्यवहार तथा परमार्थ, निमित्त तथा उपादान का समन्वय, दोनों का सामंजस्य न कि अति, व्यक्ति और समाज के लिये आवश्यक है।

निष्क्रिय शीलता में मोक्ष नहीं

मोक्ष का आदर्श इसलिए नहीं है कि मानव की कर्मशीलता को धुन लग जाए। मोक्ष का पथ निष्क्रियता नहीं है। वह भी कर्मशीलता में ही है। व्यक्ति अपने अहं में ही केन्द्रित रहे तो वह अपनी आत्मा की उस विस्तार मय विराट्ता को विकसित नहीं कर सकता जो आगे उत्कृष्ट उच्च अध्यात्म व विराट् ब्रह्माण्डीय केन्द्रों तथा अति केन्द्रों की उन्मुक्ति के लिये आवश्यक है।

समाज परिप्रेक्ष्य में समग्र व्यक्ति का विकास

मानव एक सामाजिक प्राणी है समग्र समाज की प्रगति तथा उत्थान के परिप्रेक्ष्य में ही व्यक्ति का विकास संभव है। यदि मानव को व्यक्तित्व-विकास और स्वतंत्रता के इस परिप्रेक्ष्य में न देखा जाए तो व्यक्ति की गरिमा एवं स्वयं अपने में अपनी आस्था तथा विश्वास भी समाप्त हो जायेगे, सारी भावनाओं तथा कर्म और श्रम के अवसर व्यक्ति को समाज में ही उपलब्ध होते हैं। इसके बिना सारे उत्प्रेरक जीवन के स्रोत भी सूख जायेगे।

और वही यथार्थ निष्पाप चारित्र का आधार बन जाता है। शुद्ध जिजिविषा विराट् अमृत पद में सम्पन्न हो जाती है। स्व समयसारता स्व सौंदर्य की प्राप्ति है।

ऋषि और कृषि

कुरल काव्य में कृषि की अनिवार्यता के उपलक्ष द्वारा श्रम की, शुद्ध व्यवहार की अनिवार्यता को ही उद्घोषित किया है—क्योंकि मानव या तो शुद्ध व्यवहार रूप कृषि ही करे या ऋषि सम सदा आत्म-दृष्टा ही हो अर्थात् ऋषि ही बने।

“नरो गच्छन्तु कुत्रापि सर्वत्रमन्नपेक्षते।

तत्सिद्धश्च कृते तस्मात् सुयक्षऽपिहिताय ॥”¹

मानव कही भी विचरण करे, उसे अन्न भोजन की तो सदा अपेक्षा रहती है अतः उसे अन्न में भोजन के लिये हल का तो आश्रय लेना ही पड़ेगा। अर्थात् उसे कृषि (श्रम) का आश्रय लेना ही होगा। वस्तु की रागात्मक इच्छा को ही परिग्रह माना गया है, जब राग द्वेष से परे होकर निरीच्छुक पण्ये वस्तुतः ज्ञाता दृष्टा भाव से प्रवृत्ति हो—तो मानव ऋषि ही हो जाता है। वह फिर कही भी हो, किसी भी आश्रम में ही प्रवृत्ति मग्न रहता हुआ भी जल में कमल वत् निर्लिप्त ही रहता है।

श्रम का मूल्य कभी इस ससार में कम नहीं होने वाला है। विश्व की सारी सस्कृति को आज भी कृषि ही आधार व आश्रय देती है। कृषि तो मानव जीवन में श्रम का प्रतीक ही है। श्रम की उपेक्षा से यानी जीवन के सव्यवहारिक घरातल की व उसकी शुद्धी को नकारने से लोक व व्यक्ति जीवन की भूमि उर्वर न होकर मरुभूमि ही हो जाती है। स्व के ज्ञान में जब सब का ज्ञान आता है तो अपनी चिन्ता के स्थान पर सब की ही चिन्ता सब के दुखों की निवृत्ति रूप अनुकम्पा प्रतिष्ठित होकर स्व चिन्ता का उदात्त स्वरूप बनता है। स्वार्थ का श्रम नहीं, परमार्थ का, आसक्ति रहित वीतराग श्रम का जो मानव को पशु स्तर से मनुष्य और मनुष्य से प्रभुत्व दे की महत्ता है यही श्रमण का आदर्श है। वरना जैसे कि तिरुवल्लुवर ने भी कहा है—वह का पुरुष जो तपस्वी जैसी तेजस्वी आकृति बनाए फिरता है उस गधे के समान है जो शेर की खाल ओढ़े वास चरता है। परमार्थ की वृद्धि से ही वृत्ति-नियन्त्रण है। इस वृत्ति की प्रवृत्ति में स्वतः प्रवृत्ति है, अतः परमार्थ का श्रम करो।

चिद् तत्त्व के परिष्कार मय वृत्ति और निवृत्ति का सामञ्जस्य

अध्यात्म जीवन और आधुनिक सदर्भ पर विचार करने पर कर्मठ सव्यवहारिक एवं शुद्ध आधारों पर चलने वाली तीर्थंकरों की कर्मठ जीवन से चित्-तत्त्व के निरन्तर परिष्कार की प्रवृत्ति और निवृत्ति की सामञ्जस्य परम्परा ही एक मात्र मानव के लिये सद्गुण व वाण दृष्टिगत होती है। इस

यह अवद्ध स्पष्ट है क्योंकि यह सर्वथा निर्लिप्त व स्वाधीन तत्व है । आत्मा अनन्य है क्योंकि इसकी कोई अन्य तुलना या उपमा नहीं है । आत्मा नियत है—क्योंकि यह अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव में सदा सुरक्षित है और समान है । चिन्मयता इसका सत् सामान्य स्वरूप है, अतः चिद्-स्वरूप होने से ही सामान्य है, अविशेष है । परद्रव्य भाव से रहित होने से निर्विकार व असंयुक्त है । आत्मा के इन पांच भावात्मक स्वरूप की प्रतीति की स्थापना ही सतेज ज्ञान-दृष्टि है । यह दृष्टि ही शुद्ध व अक्षय अमृत जीवन का सर्वस्व है ।

आत्मस्वभावं परभावभिन्नमापूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् ।

विलीनसकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोभ्युदेति ॥¹

यह शुद्ध ज्ञान दृष्टि पर-द्रव्य से, पर-भाव से, पर-भाव से उत्पन्न विभाव से भिन्न आत्मा के ही स्वभाव को प्रकट करती उदित होती है । यह आत्म स्वभाव संपूर्ण ही पूर्ण है, आदि व अन्त से रहित है, सर्व द्वैत भावों से रहित व एकाकार हैं, समस्त सकल्प विकल्प समूहों को विलीन करता प्रकाशित होता है ।

केवलज्ञानं सहायो केवलदंसण सहाय सुहमइयो ।

केवलसत्ति सहायो सो हं इदि चित्तए णाणी ॥²

यह आत्मा एक मात्र केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वरूप है यानी लोकालोक के सर्वज्ञेय पदार्थों को, तथा स्व व पर को जानने वाला, देखने वाला है । यह स्वभावतः अनन्त शक्ति का धारक और अनन्त सुख हैं । केवल ज्ञान होने का अर्थ है परम ब्रह्म हो जाना—तब और कुछ जानने की, सीखने या करने की बात ही नहीं रह जाती । उस ज्ञान में जो कुछ भी है, केवल वही है—यही केवल ज्ञान है ।

मल रहिओ कल चत्तो अणिदिओ केवलोविसुद्धप्पाओ ।

परमेट्ठो परम जिणो सिक्करो सासओ सिद्धो ॥³

यह आत्मा ही—सर्व दोष रहित, शरीर विमुक्त, इन्द्रियों के अगोचर, सर्व अन्तरंग बहिरंग मलों से मुक्त, विशुद्ध स्वरूप का धारक है ऐसा परम निरजन शिवकर शाश्वत् सिद्ध आत्मा ही परमात्मा है । वस्तुतः वास्तविक ज्ञान का अर्थ ही यह है, जो कुछ भी है वह आत्म-ज्ञान ही है । अतः यहाँ संपूर्ण अपरिग्रहता ही फलित है । एक मात्र उन्मुक्त ज्ञान ही मेरा है, वही मैं हूँ, अन्य कुछ भी नहीं इस प्रकार अन्यत्व रहित अपने को अपने में देखना, अन्तर्दृष्टि से मात्र देखना आत्मा को देखना है ।

ऐसा यह आत्मा अपनी ही प्रतीति अनुभव व चिन्तन से प्राप्त होता है । चेतनता की अनुभूति की ही बात है । आत्माभिमुख होने की ही बात है । पंथ, ग्रन्थ, रूढ़ी, परम्परा और अभिव्यक्तियों के

1 (ममयसार कलश जीव अधि० १०)

2 (नियमसार ६६)

3. अष्ट पाहुड (मोक्ष० पा० ६)

का लक्ष्य भोग नहीं—ज्ञान और सयम से प्राप्त निजानन्द है । ज्ञान और सयम से ही मिलता है निज आनन्द का स्रोत ।

शुद्ध निश्चय नय से आत्मा को देखना

ज्ञानी करोति न, न वेदयते च कर्म,
जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम् ।
जानन्पर करणवेदनयोरभावात्
शुद्ध स्वभाव नियत स हि मुक्तएव ॥¹

ज्ञानी स्वेच्छया, स्वाधीनता पूर्वक कर्म का न कर्ता है—और न ही भोक्ता ही है, वह मात्र ज्ञाता ही है । वह तो शुद्ध स्वभाव नियत हुआ मुक्त ही है । वही शुद्ध निश्चय नय से आत्मा का देखना है । जो मात्र देखता है, ज्ञायक मात्र ही है, प्रिय-अप्रिय के क्षोभो में नहीं जाता, वह तो मुक्त ही है ।

कर्म फल के उदय वध, पाप और पुण्य को ज्ञानी मात्र जानता ही है । कर्म अनात्म प्रत्यय है, वह उदय में आकर ज्ञानी का कर भी क्या सकता है ? जीव में जब तक पुरुषार्थ-निर्वलता का भाव है कर्म का जोर प्रतीत होता है । किन्तु ज्ञानी तो क्रमशः स्व शक्ति का उद्योत करके-अन्त में सर्व कर्म को समूल नष्ट कर ही देगा । अतः ज्ञानी को तो कर्म विपाक का साक्षी व ज्ञाता होकर मात्र देखना ही है । यह उस ज्ञानी की चर्या है जो वीतमोह परिणत हुआ है । वस्तुतः ज्ञानी भी वही है जो वीतमोह हुआ है । वीतमोह ज्ञान दशा ध्यान समाधि अभ्यास में ज्ञाता दृष्टा अभ्यास से होती है ।

तब ज्ञानी कर्म को सचेतन न करके स्वयं अकर्ता ही रहता है, कर्म फल चेतना रहित रहने से स्वयं अभोक्ता है । वह कर्मशील होते हुए भी न कर्म का कर्ता है न भोक्ता है । एक मात्र शुद्ध भाव में ही अवध दशा है । शुद्ध का अर्थ है जिसमें न राग है, न द्वेष है—न मोह है—न कपाय है पर जो सर्व व्याप्त रूप करुणा रस आद्रित है एव वासना से रहित है ।

नेत्र दृश्य पदार्थ को मात्र देखता ही है उसका कर्ता भोक्ता नहीं होता, यदि वह पदार्थ को करे या भोगे तो अग्नि नेत्र के द्वारा जलनी चाहिये, और नेत्र को अग्नि की उष्णता अनुभव होनी चाहिये । ज्ञान भी नेत्र के समान सबको मात्र देखता ही है । वस्तु मात्र के वेदन (भोगने) व करने में असमर्थ होने से ज्ञानी कर्म को न करता है और न वेदता (भोगता) ही है । अतः वह ज्ञानी कर्मवध को, मोक्ष को, कर्म उदय को व निर्जरा को होता हुआ निरीक्षण ही करता है, जानता ही है, उनमें अपने आत्मत्व के भाव को नहीं करता । उसका आत्मत्व निज आनन्द रस में ही है । वह आनन्द रस बाहर करुणा रस रूप में ही बहता है ।

ऐसे ज्ञानी को जिसे मात्र ज्ञान सचेतना ही है, ससार का अभाव ही है, उसे नये कर्म का

कैसी स्व स्वरूप एकता तथा निर्मलता की मानव के लिये उद्घोषणा करता है,—कैसा इसका उदात्त रस तथा उदात्त स्वर है, कितना यह पावन व आश्चर्यजनक है ! इसके तत्त्व—ज्ञान मे व्यक्ति—गरिमा एव वस्तु स्वातन्त्र्य तथा स्व रस का कैसा रमण है । यह अनुशासित स्वाधीनता का समर्थक है और समय के स्वावलम्बन मार्ग को ही—स्वैच्छिक आनन्द मार्ग को यह देता है । इस स्वावलम्बन की जागृति ही ऐसी प्रकाश—किरण है जो अनादि के अधकार को विच्छेद करके आत्मा के सन्मार्ग को प्रकाशित करती है ।

चैतन्य आत्मा के मात्र प्रकाशमान, तेजोमय, ज्ञानमय, आनन्द रस की ही वह बात कहता है, उसे ही प्राप्त करने का निमन्त्रण देता है और प्राप्ति के लिये आश्वस्त भी करता है और उस स्वरूप रस को आस्वादन कराता हुआ उसी मे प्रतिष्ठित भी कर देता है ।

प्राणी मात्र में समत्व और जातीय एकता

यह प्राणी मात्र मे—जातीय एकता और समत्व भाव को कहता है अतः चैतन्य मात्र को एक सूत्र मे जोड़ता है । यह सब के लिये समान रूप से द्वार उन्मुक्त करता है । प्राणी मात्र एक दिव्य व पवित्र ज्योति है,—चैतन्य पिंड है, सर्व प्रभुतामय भगवान् ही है । अत मानव की सेवा हित कार्य स्वयं प्रभु का ही कार्य एव सेवा है । यह वस्तुतः वरुणा एव अनुकम्पा रूप ही है—स्वयं पर के प्रति अनुकम्पा का भाव, दुःख को दूर करने का भाव, वह ज्ञान भाव से ही निःसृत होता है, वह ही निर्मल सरल अन्तर आत्मभाव है । सब चैतन्य आत्माओं के प्रति सम दृष्टि, सम दर्शन से अपने मे समता रस का प्रवाह होता है ।

देह लिंग तथा वेष से अतीत

एणु होइ मोक्ष मग्गो लिंगं ज देहिणि मममा अरिहा ।

लिंग मुचित्तु दसण णाण चरित्ताणि सेयन्ति ॥

न तु भवति मोक्ष मार्गो लिंगं यद् देह निर्ममा अर्हंत ।

लिंग मुक्त्वा दर्शनज्ञान चारित्र्याणि सेवन्ते ॥¹

लिंग व वेष (Appearances and Externalities) मे मोक्ष का “मग्ग”—मार्ग नहीं है, अर्हन्पुरुषो ने देह मे निर्मम होकर द्रव्य—लिंग को छोड़ करके—आत्मा के दर्शन, ज्ञान तथा पान्थिक मय अग्रण्ड गुण के सार (Essence) का ही कथन किया है और न्वय मेधन किया है । पर्याय को—प्रति-रूपति को गौरा करके आत्मा के स्वयं सरव प्रकाश तथा ज्ञान रूप नित्य अपरिणामी केन्द्रस्थ तत्त्व का ही रमण किया है । द्रव्य-लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है—भाव लिंग को ही आश्रय कहा है । द्रव्य-लिंग

भाव से आगे न जा सकी। कालान्तर में वह ज्ञान भी विकृत होकर स्वेच्छाचारियों के हाथों में निष्क्रियता, पलायन और स्वार्थ का औजार बना। अवसर पाकर दबे हुए कर्मकाण्डी ब्राह्मणत्व ने फिर सिर उठाया, ब्रह्म-विद्या पर, फिर छद्म वेद-विद्या हावी हो गई। उपनिषद् के ब्रह्म ज्ञानीयों से लगाकर श्रमण पार्श्व तक, भाव, दर्शन, ज्ञान को तपस् द्वारा जीवन के आचार व्यवहार में उतारने की जो एक महान प्रक्रिया घटित हुई थी, वह कुण्ठित हो गयी थी। तब महावीर का उदय एक अनिवार विप्लवी शक्ति के रूप में हुआ। दीर्घ और दारुण तपस्या द्वारा उन्होंने दर्शन और ज्ञान को जीवन में प्रतिपल के आचरण की एक शुद्ध क्रिया के रूप में परिणत कर दिखाया। इसी से दर्शन व इतिहास कारों ने उन्हें क्रियावादी कहा है—क्योंकि उन्होंने वस्तु और व्यक्ति मात्र के स्वतंत्र परिणामन का मन्त्र-दर्शन जगत् को प्रदान किया था—“मनुष्य स्वयं ही अपना भाग्य विधाता है। कर्म करने, न करने, बधने या न बधने को स्वतंत्र है। वह स्वयं ही अपना कर्ता और विधाता है। वह स्वयं ही आने सुख-दुख, हर्ष-विपाद, जीवन-मृत्यु का निर्णायक और स्वामी है।

“इससे प्रकट है कि आज का मानव जिम आत्म स्वातंत्र्य की खोज कर रहा है, उसकी प्रस्थापना उपदिपद युग के ऋषि, श्रमण पार्श्व और महा श्रमण महावीर कर चुके थे। इस तरह मूलतः आधुनिक युग चेतना का सूत्रपात ईसा पूर्व की छठवीं सदी में ही हो चुका था। विचार और आचार की एकता ही इस चेतना का मूलधार था। महावीर के ठीक अनुसरण में ही बुद्ध आये। उनके व्यक्तित्व में महावीर का ही एक प्रस्तार (प्रोजेक्शन) देख पाता हूँ। वे दोनों उस वृक्ष की एक ही क्रियाशक्ति के दो परस्पर पूरक और अनिवार्य आयाम थे। महावीर को परात्पर पर-ब्राह्मी सत्ता के पूर्ण साक्षात्कार के बिना चैन न पड़ा। बुद्ध जगत् के तात्कालिक दुख से इतने विचलित हुए कि दुख मोचन के लिये ससार के समक्ष एक महाकारुणिक परित्राता के रूप में अवतरित हो गये। आत्म-तत्त्व और विश्व-तत्त्व तथा उनके बीच के मौलिक संघर्ष के साक्षात्कार तक जाना उन्हें अनिवार्य न लगा। पूर्ण आत्म-दर्शन नहीं, आत्म-विलोचन ही उनके निर्वाण का लक्ष्य हो गया। सो “अव्याकृत” और “प्रतीत्यसमुत्पाद” का कथन करके उन्होंने विश्व-प्रपञ्च से उत्पन्न होने वाले सारे प्रश्नों और समस्याओं को गौण कर दिया। मगर महावीर तत्त्व तक पहुँचे बिना न रह सके। सो वे तत्त्व के स्वभाव को ही अस्तित्व में उतार लाने को बेचैन हुए थे। ताकि जीवन की समस्याओं से जो समाधान इस तरह आये, वह केवल तात्कालिक निषेध वाह्याचार का कायल न हो, वह स्वयंभू सत्य का सर्वभौमिक और सर्वकालिक प्रकाश हो। यह केवल भाविक और कारुणिक न हो, वह तात्त्विक, स्वाभाविक और स्वायत्त भी हो, स्वयं तत्त्व ही भाव बनकर जीवन के आचार में उतरे। उनका प्राप्तव्य चरम परम सत्ता स्वरूप था, इसी कारण उन्होंने इतिहास में अप्रतिम ऐसी दीर्घ और दुर्दान्त तपस्या की। वस्तु मात्र और प्राणी मात्र के साथ वे स्वगत व तद्गत हो गये। सर्वज्ञ अर्हत महावीर में स्वयं विश्व तत्त्व मूर्तिमान होकर इस पृथ्वी पर चला।”

(श्री वीरेन्द्र कुमार जैन)

तपस् और चरित्र बल से ज्ञान-सविता का अभियान

जो मानव को उसके ही अन्तः ज्ञान सविता के केन्द्र-चरम परम तक ले जाए उसमें उत्कृष्टतर

स्व अनन्त सत्ता में अन्तरंग उपयोग की प्रेरणा

इन तीर्थंकर प्रमुओं की स्पष्ट घोषणा है स्व अनन्त परम सत्ता, परम निर्मल आत्मा में ज्ञान रूप एकाग्रीभूत तथा एकीभूत होना ही एक मात्र विश्व भर के मानवों का सहज स्वाभाविक धर्म है, स्वरूप है, स्वभाव है। इन महाकाव्य वासित परम अहिंसक कैवल्य भगवानों ने ज्ञान-सूर्य के प्रकाश से अज्ञान अधकार, सकीर्णता मतान्धता, कट्टरवादिता, एकान्त वादिता का परिहार किया है और प्रेरणा की है कि मानव अपने केन्द्रस्थ आत्म सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करे—वहिरंग उपयोग को अन्तर्दृष्टि की यात्रा द्वारा अन्तरंग उपयोग में जोड़े और निराकुल निर्विकार आत्म सुख व आत्म समृद्धि का उपभोग करें।

असीम संवेदनात्मक उर्ध्वमुखी प्रज्ञा-दृष्टि

यह आत्मा, अनन्त दर्शन (श्रद्धा, प्रेम) अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द और अनन्त शक्ति है। तीर्थंकर अर्हत्पुरुषों ने इन चतुर्गुणों से ही आत्म द्रव्य को परिज्ञात किया और इनकी चतुर्सीमा रेखा में ही रेखांकित “एक” निर्मल असीम आत्मा को परिलक्षित किया, जाना और कहा है। उन्होंने आत्मा का यानी जीव मात्र का ही अति प्रोज्ज्वल परम दिव्य स्वरूप ही विश्व के सामने रखा है। उन्होंने कहा है मानव स्वयं अपनी नियति है। वह एक स्वतंत्र ईकाई है, प्रत्येक जीव ही अपने अस्तित्व में विराट् व दिव्य है, स्वतंत्र स्वाधीन है। यह निरीह प्राणी नहीं है न किसी अन्य की इच्छा का स्पन्दन या जप्ति मात्र है। इन कैवल्य प्रमुओं की प्रज्ञात्मक दृष्टि असीम उर्ध्वमुखी व अबाध रही है। उन्होंने आत्मा के स्वाधीन वर्चस्विता के आलोक को देखा है, उन्होंने जीवन-दृष्टि की सागर सी गहनता को लेकर मानवीय अद्वेप ही नहीं महाकरुण्यमय अहिंसा तथा प्रेम के परिमल को विश्व के धरातल पर प्रसारित करके उसे सुगन्ध मय बनाने का प्रयास किया है, और सर्व अनन्त को ही आलिगत करने वाली मानवीय चिंतना एवं विवेक विचार के सूत्र-अनेकात के अरुणोदय को भी उदित किया। अन्तर्दर्शन के गहरे धरातल पर असीम संवेदनात्मक उर्ध्वमुखी प्रज्ञा-दृष्टि का अनावरण होता है।

सर्व धर्म मय अनेकांत

उनका परमावधि तथा केवल ज्ञान की दृष्टि का अनुपम ज्ञान ही अनुपम भेट है इस विश्व भर के प्राणियों को व मानवों को। इसमें अनन्त सत्ता, अनन्त करुणा-प्रेम, अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द और अनन्त शक्ति का मूल स्रोत विद्यमान है और इन्हीं वह उद्घाटित कर देता है। इन तत्त्वों के समन्वय तथा उद्घाटन में ही पूर्णता का विकास है जिसकी सर्वात्मक संपूर्तिमय प्रमाण ज्ञान को ही अनेकात धर्म कहा गया है। इस सर्वधर्ममय अनेकात में षट्-दर्शन ही क्या, सर्व-दर्शनों का ही यथा स्थान समावेश है, आदर है। “षट्-दर्शनजिन मत मांहि मणीजे” ऐसा इन सर्वदृष्टा ऋषियों का उद्धोष है। अपने अपने विषय के कथन करने में समीचीन किसी भी नय या दृष्टि का यहाँ अनादर नहीं है। सब को उपयुक्त स्थान प्रदान करते हुये, संपूर्ण सत्य की सम्पूर्ति अनेकात ज्ञान के यहाँ दर्शन किये

शाश्वत् जीवन मूल्यों का निर्माण

स्व आत्मा में निज ज्ञान सविता की ही पहचान, अपने ही उस अप्रतिम स्वतत्त्व की पहचान और उस ज्ञायक स्व स्वभाव में ही अडोल स्थिरता पूर्वक, दृष्टा भाव से भी अतीत मोह व राग से अतीत, मात्र ज्ञान रूप, असंग निर्विकार व निर्लिप्त रहकर लोक सग्राही निरिच्छुक वीतरागता मय परम अहिंसा के महा कारुण्य—सौरभ को विकीर्ण करते हुए विश्व के सर्व प्राणियों से निर्वेक्ष निस्पृह सम भाव से ही जुट जा सकता होता है। निश्चय ही यह उच्चतम जीवन मूल्यों का ही निवेदन होता है। इस योग विज्ञान ने निश्चय की इस प्रकार जीवन में क्रान्त जीवन-दृष्टि देकर जीवन के शाश्वत् मूल्यों को ही वाणी दी है। वह दृष्टि विश्व-धर्म की ही तदाकारता से ही फलित हुई होती है। जीवन तथा वस्तु स्थितियों का न केवल सैद्धान्तिक निरूपण ही किया गया है, अपितु उनका व्यावहारिक चारित्रिक निरूपण तथा निर्माण हुआ है। उन्होंने संपूर्ण निर्वेद की स्थिति में शाश्वत् मानव-मूल्यों को, मानव प्रतिष्ठा, मानव स्वातन्त्र्य तथा मानव सयम को सशक्त ध्येयमयता तथा वर्चस्वता भी प्रदान की। जड़ और चेतन, ज्ञेय और ज्ञायक दोनों अनन्त तत्त्वों को निर्लेप समर्पण से, अनादि निधन तथा स्वतंत्र ही देखा है तथा इनकी अभिव्यक्तियों व पर्यायों को समान सम दृष्टि में उल्लसित भावोल्लास विलास पाकर तथा उन-सहित भावातीत होकर केन्द्रस्थ नित्य शाश्वत् ज्ञान सूर्य को उदित किया और वही सम रूप से निश्चल विराजमान भी हुए, जड़ीय प्रगति को गौण करके आत्मिक आलोक के आरोहण मार्ग को ही प्रशस्त किया, जड़ीय अनात्म तत्त्व की सत्ता की स्वीकृति करते हुए, उनके द्वारा भावोल्लासों को देखकर भी मानवीय चिन्मय स्वत्व की न केवल रक्षा की, उसे ही उदात्त बनाकर ऐसी सर्वोच्चता प्रदान की, जिसके विराट् औदात्य में सब में सर्वत्र सम-आत्मिकता का सवेदन प्रकट होता है और जीवन के इस सवेदनात्मक स्तर “स्व” का ऐसा प्रचुर और गहन साक्षात्कार प्रस्तुत होता है जो एक अलौकिक, शाश्वत् मूल्य ही नहीं, साक्षात् परमार्थ के स्वरूप को प्रकट करने वाला होता है।

अमृत मय केवल किरणों की वर्षा

स्व की सवेद निर्वेद वीतराग स्थिति में स्व अहेतुकी कृपा का निर्भर सदा निरन्तर प्रस्त्रवित रहता है जो युग युगान्तर तक इस समस्त विश्व में आलोक मय सुधा के रूप में वरसता ही रहता है। वह “केवल” प्रकाश व ज्ञान किरणों की वर्षा है, इसे ही वीतरागी साधक जन अपने हृदय के कनक-कमल पर अमृत वर्षा व निर्भर के रूप में अनुभूत करके कृतार्थ होते हैं। वह ही वीतरागी चिन्मय घन-आत्म-रस है, जिसे पान कर योगी जन सिद्ध व अमर और मस्त हो जाते हैं और तब ही उनके अनादि आकुलता के और अभाव के भाव सब अशेष हो जाते हैं। ज्ञान सविता की ज्ञान-किरणों का निर्भर ही जिसे प्राप्त हो जाए—उसके लिये फिर क्या प्राप्तव्य शेष रहे? यह निर्मल परम आत्मा सूर्य सामान्य (निराधार निष्क्रिय शिव भाव) तथा विशेष (सक्रिय अभिव्यक्ति मय शक्ति भाव) का अखंड अद्वय व पूर्ण चिन्मय सत्ता के रूप में सम रस में नित्य विद्यमान ही रहता है।

सिद्धात, दर्शन और जीवन पद्धतिया भी प्रस्तुत करता है। काश ! मानव जाति अपनी सभ्यता और अध्यात्म के पुरस्कर्ता के वचनो, आदर्शों और पद्धतियो तथा जीवन दर्शन के प्रति जागे ! इस जागने मे ही एक नया मोड़ होगा भटकती मानव सस्कृति, सभ्यता और अध्यात्म के लिए। प्रज्ञावतार भ० आदिनाथ हिरण्यगर्भ के जीवन, चारित्र और प्रवचनो के उस प्राचीन ज्योतिर्मय चैण्टर (अध्याय) को जिसे हमने इतिहास मे भुला दिया है, हम पुन मनन करें, अनुष्ठित करें और प्रतिष्ठित करें।

अक्षुण्ण मूल तत्व की धारा आज भी है

भगवान् हिरण्यगर्भ—ऋषभदेव का योग शासन रूप “मग्न” की धारा अनन्तर के तेईस तीर्थकरो के शासन मे प्रवाहित होती हुई आज भी जैन धर्म के रूप मे वर्तमान है। काल प्रवाह तथा शासन भेदो से निरूपण पद्धति मे भले ही परिवर्तन हुये हो—परन्तु इसके मूल तत्व वैसे ही अक्षुण्ण विद्यमान है।

अन्त स्तल एक, मात्र निरूपण के भेद

विभिन्न दर्शनो तथा धर्मो के वस्तु-निरूपण मे ही भिन्नता है परन्तु उस आदिकालीन योग मग्न से अनुप्राणित इनके अन्त स्तल का प्रवाह,—साधना प्रवाह, भी अपनी अद्भूत एक रूपता से उस मूल स्रोत को ही दृष्टिगोचर कराता है तथा अब भी यह योग मार्ग विभिन्न दर्शनो व धर्मो के साम-जस्य मे एक मात्र मूल हेतु है।

भाव भेद से नानात्व, पर मोक्ष लक्ष्य मे सब दर्शनो व धर्मो मे एकता

“स्फटिको बहुरूप. स्याद्यथैवोपाधि भेदत ।

स तथा दर्शनै षट्भि र्थाति एको ऽप्यनेकधा ॥¹

यथा प्यनेक रूपं स्याज्जल भूवर्ण भेदत ।

तथा भाव वि भेदेन नाना रूप स गीयते ॥²

उपाधि भेदो से एक ही स्फटिक यथा बहुरूप प्रतीत होता है, ऐसे यह एक योग मार्ग एक होते हुए भी षट्दर्शन भेदो से नाना विधि रूप प्रतीत हो रहा है। पृथ्वी के आधार भेद से जैसे एक निर्मल जल भी नाना वर्ण हो जाता है ऐसे ही भाव भेद से यह एक निर्मल योग तत्व मार्ग भी नाना रूप कहा जाने लगा है।

धर्म मार्गा धना सन्ति दर्शनानां विभेदत ।

मोक्षार्थं समतां यान्ति, समुद्रे सरितो यथा ॥³

1. (योग प्रदीप—३५)

2. योग प्रदीप—३६)

3 (योग प्रदीप—८५)

के ही मार्ग पर आरुढ़ होने के लिये आह्वान करता रहा है। वास्तव में कठोर सत्य तो यह है कि हमने ही धर्म को धोखा दिया है, धर्म ने हमें नहीं। हमने ही उसके चिरन्तन स्वरूप को सुनकर भी न समझा है, न उसके अनुरूप अपने को ढाला है। हम अनमृत व्यवहारों के जजाल में फंसे मृत प्राय हो रहे हैं। नई पीढ़ी की दिशा हीनता एवं उखड़ेपन को जीवन की अक्षय सकल शीलता से तथा उज्ज्वल उदार प्राचीन सम्कार शीलता से भर देना होगा ताकि अपना सही मार्ग खोज सके, बना सके। हमें पश्चिम की अवधारणाओं, कल्पनाओं तथा जीवन आदर्शों तथा अर्थों एवं रूपों को बिना विवेक अवेपन से ग्रहण करके या ओढ़ कर उद्वेग पूर्ण निराशा से जीवन को नहीं भर लेना चाहिए। पश्चिम का विज्ञान ग्राह्य है पर उसके जीवन मूल्य या अवधारणाएँ तो स्वयं पश्चिम में भी पुराने पड़ चुके हैं। गहन चिन्तन तथा श्रम मय जीवन की उन प्राचीन मूल आस्थाओं की ही आज तो हमें मांग है और यह मांग सदा ही रखनी होगी। तब ही हम अपने यथार्थ व्यक्तित्व को अभिव्यक्त कर सकेंगे। इसी में हमें आत्म सतोष तथा आत्म-अभिव्यक्ति की वृद्धि मिलेगी, सर्वतो मुख विकास भी होगा और दिशाहीनता की समाप्ति भी। अपने सहज आप को खोकर व्यक्ति मर जाता है, अपने सहज आप को पाकर व्यक्ति महान् हो जाता है। इसी से समता उदारता औदात्य, सामाजिक और मानवता की प्रतिष्ठा भी होती है। उदार मानवतावाद ही आत्मवाद का व्यवहारिक स्वरूप है। इस व्यवहारिक स्वरूप से ही ऊपर चढ़कर मानव प्रभु हो जाता है। अर्हत्पुरुष व बुद्ध हो जाता है, जो परम निर्मल ज्ञानात्मा कैवल्य पुरुष होता है और उस में अगाध करुणा तथा अहिंसा का वास होता है। श्रमण सस्कृति की मूल आस्थाओं, स्वरूपों, अवधारणाओं तथा सम्यक् चारित्र्य की प्रतिष्ठा में भारत का उज्ज्वल भविष्य निहित रहा है और आगे भी निहित रहेगा।

उन्मुक्त दृष्टि, वस्तु स्वरूप का ज्ञान और सर्वज्ञता

इस विश्व में सब कुछ खेल या रहस्य दृष्टि का ही है। ज्ञान-अथ पुरुष की दृष्टि ही उन्मुक्त नहीं होती। दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति को ही नेत्र होने की सार्थकता है। जो व्यक्ति सब और बाहर भीतर, ऊपर नीचे सब और चतुर्मुख होकर देख सकता है, वही सर्वदृष्टा होता है। तीर्थंकर पुरुष ऐसी ही अनेकात सर्वान्तर दृष्टि का धनी होता है। यह दृष्टि खुलती है जागरूक एकाग्र चिन्तन, ध्यान व उपासना से। इसी सर्वदर्शन मय अनेकात-दृष्टि में सर्व वादों तथा विवादों का अन्त करती सर्वज्ञता प्रस्फुटित होती है। सर्वज्ञता का अर्थ है जिसे जान लेने के बाद, जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद अन्य सब जानना प्रतिफलित हो जाता है, जिसमें अन्य सब ज्ञान निशेष हो जाते हैं। यथावस्थ वस्तु स्वरूप को जान लेने के बाद तीर्थंकर व बुद्ध-पुरुष को अन्य कुछ भी जानना आवश्यक नहीं रहता। चेतन व अचेतन, ऐसे वस्तु मात्र के स्वरूप का ज्ञान, सर्वज्ञान को अपने में समाविष्ट कर लेता है और फिर अन्य जानना क्या आवश्यक होता है? इसी वस्तु-स्वरूप में निज व पर के ज्ञान रूप सद् दृष्टि की विश्व को सत्-चारित्र्य के हेतु भारी अपेक्षा है और श्रमण सस्कृति की सदृष्टि इसी दिशा का निदर्शन करती है। वस्तु-स्वरूप के ज्ञान में सब ज्ञान घटित होता है, स्व व पर सब का ज्ञान घटित होता है और तीर्थंकर व बुद्ध जनो ने इसी में आत्म-साक्षात्कार भी किया और सपूर्ण सत्य को अनावृत

के ही प्रकृष्ट स्वरूप प्रवचन द्वारा घोषित व कथित किया जाता हैं। कोई भी जीवात्मा उनके द्वारा कथित तीर्थ (मुक्तिमार्ग) का अवलम्बन लेकर परमात्मा बन सकता है। ऐसा सर्वजीव सम भाव इस तीर्थ में प्रतिपादित है। समता सर्वोदय का प्राण है और यही इस तीर्थ का मूल आधार भी है।

इस तीर्थ का अनादि प्रवाह

आचाराणा विधातेन कुदृष्टिनां च सम्पदा ।

धर्मग्लानि परिप्राप्तमुच्छ्रयन्ते जिनोत्तमा ॥¹

जब जब आचार का, चारित्र्य का विधात होता है, कुदृष्टि लोग सम्पन्न होते हैं, धर्म की (सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य रूप जीवात्माओं के स्वभाव की) ग्लानि (हानि) होती है, तब तब जिनोत्तम श्री तीर्थकर-उत्पन्न होते हैं। यह ही समातन काल नियम है, प्रवाह है। अतः यह कंडिषः अर्हन्त एव सिद्ध-आत्माओं का सतत प्रवाहित मार्ग है। इस मार्ग ने सर्व विश्व को निष्ठा, ज्ञान, और चारित्र्य की सम्यक्ता, परिष्करण रूप सार्वभौम व सार्व कालिक तीन रत्न दिये हैं। ये क्या कम उनकी अलौकिक एवं मौलिक देने हैं सारे विश्व को ?

इस सर्वोदय तीर्थ का—परा योग विद्या रूप अध्यात्म-विज्ञान के ही देवाधिदेव भगवान् हिरण्यगर्भ आदिनाथ से लेकर श्री सन्मति वर्धमान महावीर प्रभु के चौबीस शामनो में बार बार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार प्रवचन होते रहे हैं। ये विज्ञान ही आत्मा का मार्ग है। यह यथार्थ वादी मार्ग है योग और ज्ञान का मार्ग है। यह सद् धर्म रूप से प्रवाहित सनातन हैं। सारे विश्व के प्राणी मात्र चेतन आत्मा, शुद्ध सिद्ध मम आत्मा है। उन सबको यह पक्षपात रहित निर्विकार "स्व" विशुद्धि का ही मार्ग दिखाता है। इसमें धर्म एव चारित्र्य, धर्म और तपस्या, धर्म और ज्ञान, धर्म और स्व आस्था की यानी सचाई और अच्छाई की गति सब एक ही दिशा को सूचित करते हैं। वह दिशा है स्व निमग्न सिद्ध मम नित्य परिणामी-अपरिणामी केवल व केन्द्रम्य अर्चि स्वरूप अनन्त आन्म नत्व की। इसके प्रवचन में समय सम-दर्शन व सर्व का अभ्युदय, उत्कर्ष तथा विकास है। यह धर्म सर्वोदय स्वरूप हैं, सामाजिक रूप में समान रूप से ही इसमें सब प्राणियों के समग्र हित तथा समान उदय की भावना है तथा यथार्थ निर्मल स्वरूप केन्द्रम्य सविता के अरुणोदय की वार्ता है, संदेश एव शुभ समाचार है। अहिंसा तथा ममता इसी सर्वोदय तीर्थ के अग्र संदेश वाहक तत्त्व हैं। "दुनिया के नीधों से ऊंचा है अपना तीर्थ, दामाने आसमा से इनका कलन मिला है" यही इसकी शुद्ध विराट्ता का चित्रण है। आत्मा का आत्मा ही अपना पवित्र तीर्थ है उनमें परे व अन्य कुछ ऊंचा नहीं है।

प्रकृत विश्व धर्म स्वरूप

प्राणी-मात्र के लिये, जाति, कुल, देश, वर्ण, लिंग आदि ने अनपेक्ष-मय विषय के गर्व प्राणियों

समता, सामंजस्य और सापेक्षता

इसमें उद्धोष किया गया है कि ससार में विरोध वस्तु-व्यवस्था में नहीं, मानव की ही दृष्टि में विरोध रहता है और इसी कारण सापेक्षता और समन्वय में ही अविरोध है विवेक और सत्य की राह है, गतिशील शान्ति की राह है। धर्म का यही स्वरूप चिर शांति देता है।

“भते करोमि समाइय”—इसमें प्रशस्त समता, शान्ति सामंजस्य, सापेक्षता के ही अभ्यास का वह निर्देश है, जो इस योग धर्म की सार्वकालिक उपयोगता को प्रकट करता है। आज के आधुनिक जीवन के भी नाना सदर्थों में इसकी उपयोगता निर्विवाद तथा स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। तथा वर्तमान के वैज्ञानिक तथा यान्त्रिक युग के विकास से उत्पन्न बौद्धिक तथा श्रमिक वर्गों के हितों के आपस के टकराव की समस्या भी सापेक्षता के,—समता के आधार पर ही हल हो सकती है। बुद्धि की अनिवार्यता इससे प्रकट है कि बिना बुद्धि कोई कर्म या प्रयोग नहीं सभव होता, पर यह भी उतना ही सत्य है कि बिना प्रयोग बुद्धि का चिन्तन थोथा और निष्फल हो जाता है। बुद्धि का ज्ञानात्मक पक्ष तथा प्रयोग का क्रियात्मक पक्ष दोनों ही व्यवसाय तथा उद्योग की समृद्धि के लिए परस्पर परिपूरक रूप में आवश्यक है—इसकी ऐसी सापेक्ष पहचान ही एक मात्र समस्या का हल भी है। ऐसे ही यत्र तथा मानव के हाथ के कौशल भी सापेक्ष है,—दोनों की अतिवादिता वैषम्य को उत्पन्न कर दगे। इनकी प्रधानता और गौणता का प्रश्न न रखकर इन्हें सहज मानव सेवा में सापेक्ष रूप से प्रयुक्त रखना ही होगा। पर्यावरण सतुलन (Ecological) बैलेन्स की बात भी समता और सापेक्षता की ओर ही ई गित करती है। बुद्धि को शिक्षा से जाग्रत करते हैं—परन्तु प्रज्ञा के ज्ञतत्व के लिए अभ्यास भी उतना ही आवश्यक है। शिक्षा जगत् में आज का अवरोध (Stalemate) ग्रहणात्मक तथा अभ्यासात्मक पक्षों के सामंजस्य की ही अपेक्षा करता है। बुद्धि जागकर भी यदि आचरण में न आई तो सब कुछ व्यर्थ है। जन शक्ति और शासन शक्ति का आपस का विरोध भी सामंजस्य, सापेक्षता और समता की मांग कर रहा है। यदि व्यक्ति केन्द्र है तो समाज परिधि, तथा यदि समाज केन्द्र है तो शासन परिधि, और विस्तार रूप परिधि और केन्द्र के सामंजस्य में न व्यक्ति, न समाज और न शासन गौण है। इनमें से न कोई एक प्रधान है। इनमें समतोलता आवश्यक ही है। पदार्थ और ज्ञान—दोनों ही सासारिक जीवन में समान रूप से आवश्यक है, इनमें से किसी को गौण या प्रधान नहीं किया जा सकता। पाश्चात्य सभ्यता ने पदार्थों की सचय तथा इच्छा की प्रधानता को उभार दिया है। इससे मानव प्रत्येक क्षेत्र में असंतोष आपाधापी,—अशांति से ही घिर गया है। पदार्थों की लक्ष्य-प्रधानता में मानव परिधि की और दौडता जा रहा है और अतः सुख एव शान्ति के स्व केन्द्र से, आत्म ज्ञान से दूर होता जा रहा है। गुण, ज्ञान तथा वीतरागता के आदर्श तथा स्वरूप मुनि को गृही जन दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार करता है, तो साधु दोनों हाथों को गृही के सामने फैलाकर उदर-पूर्ति को करता है, तो प्रवृत्ति व निवृत्ति में कौन किससे ज्यादा प्रधान या उपयोगी है, क्या कुछ कहा जा सकता है? चिंतन और बुद्धि की कुशाग्रता नई-नई समस्याओं की समझ को समक्ष करती है जो मूढ़ या जड़ बुद्धि के परे है। पर विचार से उत्पन्न उलझनें अध्यात्म के निर्विचार क्षणों में सुलभ होती हैं, ऐसे

तेज पुंज-प्रसर-प्रकाशिताशेषदिक् क्रमस्य तदा ।

त्रैलोक्य-चक्रवर्तित्व चिन्ह मग्रे भवति चक्रम् ॥¹

अपने तेज के समूह से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाला और तीनों लोकों के चक्रवर्तित्व (आधिपत्य) का बताने वाला चिन्ह,—(प्रभा रश्मि) चक्र प्रथम उदित हो जाता है । ऐसा ही वर्णन ऋग्वेद में है—

उदित्यु जात वेदस देवं वहन्ति केतव ।

दूशे विश्वाय सूर्यम् ॥

उस ज्ञातवेदस (सर्वज्ञ) सूर्य को ससार को प्रकट करने के लिये किरणें ऊपर लाती है । अर्थात् अब केवल ज्ञान सूर्य उदित होने वाला है, इस बात को आभा मंडल का रश्मि-विकास प्रथम ही उदित होकर प्रकट कर देता है । इस प्रकार किरणें उदय से पूर्व ही केवल-ज्ञान-सूर्य को प्रकट करने लगती हैं—मानो वे ही उसे ऊपर ला रही हैं । अरुण-किरणोदय के तुल्य अरुण व पीत लेश्या विशुद्धि का क्रमोदय अलेश्य निर्मल केवल ज्ञान सूर्य आत्मा को ही बाहर प्रकट कर रहा होता है ।

यह पूर्व में बता चुके हैं कि हिंसक यज्ञों व कर्म कांड तथा स्वर्ग-प्राप्ति में विश्वास करने वाले वैदिक आर्यजनों ने भारत में भ० हिरण्यगर्भ आदि तीर्थंकर के द्वारा प्रवाहित योग शासन में निष्ठ अहिंसक आत्मोपासक तथा सिद्ध पद व मोक्ष में विश्वास करने वाले वातरशन दिगम्बर अर्हत्पुरुषों के सम्पर्क में आकर—उनकी अक्षर तथा निरक्षर आत्म-साधनाओं से परिचित हुए और उन्होंने भी मोक्ष रूप श्रेयस तत्त्व को जाना और उसके सम्मुख हुए—तथा उन्होंने इस आदि पुरुष व अर्हत् पुरुषों की स्तुतियाँ भी गाईं तथा उपनिषदों की रचनाएँ की, वेदों के संकलन किये ।

वेदों की उत्पत्ति को इसी लिये पुरुष सूक्त में इस तरह कहा गया कि ऋक्, यजु साम उस प्रभु को बताये आत्म-यज्ञ साधना से उत्पन्न हुए । उस आदि पुरुष भ० हिरण्यगर्भ की बहुत स्तुतियाँ नाना प्रकार नाना विशेषणों में तथा प्रतीक विम्बों से परोक्ष रूप में की गई हैं—उसे हिरण्यगर्भ, ऋषभ सुतेमान वृहस्पति चतुर्मुख, ब्रह्म प्रजापति, विष्णु ऋमु सूर्य, अग्नि, हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश आदि आदि कह कर स्तुत किया है । यह भी कहा गया है कि वही पुरुष मनुष्य योनि में देवत्व को, देव-भाव को प्राप्त हुआ था । कहा गया है “उन अर्हत् देवों ने जो रथ बनाया है, वह पीढ़ें आदि वाहन की और लगाम आदि उपकरण की जोई अपेक्षा नहीं रखता अतः वह ऋमु स्वरूप देव ही सर्वथा स्तुति के योग्य है । तीन पहियों का वह रथ अन्तरिक्ष लोक में भ्रमण करता है, वह आपका बहुत महान् कार्य आपके देव-भाव का प्रस्थापक है और ऐसे कार्यों से आप पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को पुष्ट करते हैं । आपने अपने विचार से दिना प्रयत्न ही सुन्दर, शीघ्र और भट्टित रथ बनाया है उसमें हम अपने इस यज्ञ में योग पान के लिए निमन्त्रित करते हैं ।” इसी रथ को तीनों लोकों में

आहिर रोहेममृतं सुखं
रथमथ जिवि विदंयाम वदासि ॥^१

अर्थ — ऊचे जाग्रो, उर्ध्वगमन शील होग्रो, गति रूप चारित्र-चरण को नीचे न करो, दक्षता (कुशलता) की अति (चरमता) यानी यथाख्यात चारित्र स्वस्वा की प्राप्ति की ही पराकाष्ठा को प्राप्त होग्रो। जीवन का परम अन्त (चरमबिन्दु) पराकाष्ठा अथवा परम धर्म यह ही है। स्व केन्द्र-स्थ सविता यानी ज्ञान भास्कर के (धर्म) रथ को आरोहण करके अमृत (मव्याबाध, अक्षय) सुख को ही प्राप्त होग्रो, ऊचे ही (सिद्धालय को ही) आरोहण करो।

यह सिद्ध अमृत पद अनन्त ज्ञान आत्मा का ही है। इसे ही शिव पद व इसे ही विष्णु का पद कहा गया है। यह परम कल्याण का पद है। अतः यह शिव पद भी कहा गया है। यह विष्णु इन्द्रिय ज्ञान का पद है, अतः विष्णु का पद हैं, गोलोक का गोचर पद है। गो का अर्थ पृथ्वी, गाय व परम आकाश, अनरिक्ष तथा सूर्य प्रकाश भी है। परन्तु गोलोक या गोचर पद में यहा गो का लौकिक अर्थ नहीं है, यहा गो का अर्थ है ज्ञान, अलौकिक आत्म ज्ञान। ज्ञान का पूर्ण वैभव जहा प्रकट रहता है, ज्ञान का सदा विहार जहा है, अथवा ज्ञान में ही सदा जहा विचरण है ऐसा वह नित्य सर्वज्ञ केवल ज्ञान मय ध्रुव अक्षय पद है। यह ही गोलोक आत्म-अतरिक्ष स्थ केवल ज्ञान भास्कर का प्रकाश लोक है, ज्ञान लोक है। इसी ज्ञान भास्कर को निरीक्षण करते-करते लोकाकाश के अग्र-सिद्ध भूमि में, सिद्धात्माये जा विराजती है। जैन योग की मूल संकल्पना है सिद्धालय के सम्बन्ध में। वही वेद की एक अन्य ऋचा में भी गृहीत होकर इस प्रकार प्रकट हुई है—

चरन् वै मधु विन्दति
चरन् स्वादुमुदम्बरम् ।
सूर्यं पश्य श्रेयाण
य. न तन्द्रयते चरैश्चरैवेति ॥

अर्थात् चरण शील, चारित्र आचरण वाले पुरुष मधु अमृत मय इष्ट को प्राप्त होते हैं। चरण-शील (गतिशील) आचरण में आगे जाने वाले अग्र पुरुष उत्-अम्बर, उर्ध्वतम आकाश के अग्रतम भाग को प्राप्त होते हैं। अविश्रात गति (आचरण) को प्राप्त सूर्य, ज्ञानालोक मय केवल ज्ञान सूर्य बन्ध होता है। दृढ निश्चय के साथ अपने आचरण चरण को बढ़ाते चलो, निरन्तर अग्र गति शील (आचरण शील) रह कर गति-प्राप्त बनो।

आत्म-चारित्र चरण की गति की उत्कृष्टता-प्राप्ति की प्रेरणा में ज्ञानालोक पद की प्राप्ति की ही प्रेरणा है। लोक-सूर्य को प्रतीक करके आकाश के अग्रतम प्रदेश लोकाग्र शिखर सिद्धालय

उसके मूल स्वरूप के हेतु—कारण परमात्मा—ज्ञायक स्वरूप की, अपरिणामी अक्षय आनन्द ज्ञान धाम को (धीरा पश्यन्ति) धारणा, ध्यान और समाधि में निश्चल धीर योगी जन देखते हैं, जान लेते हैं। (हतस्थु भुवनानि विश्वा) सभी लोक उसी में अर्थात् उसके ज्ञान में प्रकाशित हैं। ज्ञायक परमात्म स्वरूप ही वह कारण परमात्मा है, (जैन योग मान्यतानुसार) जिससे कार्य परमात्मा,—सिद्धात्मा परिणत होता है। इसी ज्ञायक परमात्मा कारण (योनि) परमात्मा को उस हिरण्यगर्भ ऋषभ प्रभु के माध्यम से योगी जन देख कर अनुभव करके सभी लोका लोक जिसमें प्रकाशित हैं—ऐसे ज्ञान स्वरूप आनन्द ज्ञान धाम स्वरूप को अनुभव कर लेते हैं। इसी भाव को इस वेद मंत्र में प्रकट किया गया है।

इसी सूक्त के अगले मंत्र में कहा है—

“तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पथा विद्यते अयनाय”—उसी ज्ञान स्वरूप प्रजापति से आत्मा के स्वरूप को जानकर मनुष्य मृत्यु का अतित्रमण करता है, मृत्यु पर (जन्म मरण रूप परम्परा पर) विजय प्राप्त करता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है।

यह मन्त्र पुरुष सूक्त में भी प्रजापति भ० हिरण्यगर्भ आदिनाथ (वृषभेश्वर) की स्तुति करते हुए आया है। उस हिरण्यगर्भ ऋषभनाथ प्रभु के सकल जिन स्वरूप,—ज्ञान मय अप्राकृत देह—स्वरूप को ध्यान द्वारा देखकर (सयोगी जिन गुण-सत्ताति प्राप्त करके) अमर जीवन को प्राप्त किया जाता है। अविक्ल पुरुष-सूक्त के अर्थ इसी “योगानुशीलन” के भाग द्वितीय के चौथे अध्याय में आ चुके हैं। यह हिरण्यगर्भ प्राचीन योग शासन ही एक मात्र प्राचीन सद्-धर्म मार्ग और मोक्ष पथ है। इस योग-शासन के प्रथम और मूल प्रवक्ता भ० हिरण्यगर्भ वृषभेश्वर हैं। सारे विश्व में योग एवं अध्यात्म का प्रवचन तथा प्रसार सर्वप्रथम उनके द्वारा हुआ।

वस्तुतः योगाभ्यास में परम समाधि की उपलब्धि सकल जिन स्वरूप से होती है, वही आत्मा की अमर अक्षय पद की साक्षी होती है। यह आत्मा तत्त्व चर्चा से नहीं,—योग के ध्यान और समाधि अंगों की चर्चा से ही साक्षात्कार होकर संप्राप्त होता है। कहा गया है कि तर्क द्वारा असत्य को भले ही सत्य करना संभव हो जाए, मगर तर्क द्वारा, चर्चा द्वारा मृत्यु पर विजय की उपलब्धि नहीं की जा सकती। आत्म-प्राप्ति में चर्चा व तर्क का अभ्यास वैसा ही बचकाना है जैसा किसी नीचे वक्षा के किसी छात्र की गणित से आई स्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को प्राप्त करने का प्रयास है, अथवा आकाशीय विज्ञान से अनभिज्ञ का चन्द्रमा के ऊपर पहुँचने के तथ्य का प्रतिपादन है। तर्क तथा चर्चा महज सतही तत्त्व हैं, उनसे न आत्म प्राप्ति के प्रयोग तथा अनुभव खुलते, न उनका खंडन ही हो सकता है। ध्यान समाधि की नि. शब्द जिनेश्वर सम प्रज्ञातिमय अवस्था में ही परमानन्द मय चिदानुभव की दिशा खुलती है।

हुआ देह-नागरी को सदा के लिये छोड़ कर लोकाग्र—प्रदेश पर अर्थात् अलौकिक परमानन्द आत्म धाम पर जा विराजता है। जो विश्व सत्ता सम्बन्धी तत्त्व प्राण तत्त्व की प्रकाश-किरणों को देखकर तथा उनसे अपने को भिन्न विशिष्ट ज्ञान मात्र ही, विविक्त ही अनुभव कर लेता है और इसी अनुभूति में नित्य सम रूप स्थिर हो जाता है, उसी के लिए आत्म-साम्राज्य का यह अक्षय राज-सिंहासन है।

समयसार का उपरहार करते हुये आ० श्री कु दकु द ने कहा—

मोक्षपथे अर्पाणं ठवेहि वेदयहि भाहि त चेव ।
तत्थेव विहर एणच्च मा विहरसु अणणदब्बेसु ॥
मोक्ष पथे आत्मानं स्थापय, वेदय ध्यायस्व तं चेतयस्व ।
तत्रैव विहर नित्यं मा विहार्षोरन्यद्वेषेषु ॥¹

हे भव्य जीवात्मन् ! तू मोक्ष के इस “मार्ग”—मार्ग में अपने आत्मा को स्थिर स्थापित कर, इस मार्ग का ही वेदन (अनुभव) कर, इसी का ध्यान कर, इसी का ज्ञान कर और इसी में निरन्तर विहार कर, अन्य पर-द्रव्यों में (पर-पदार्थों तथा पर-भावों) में विहार मत कर, विहार मत कर।

अन्तिम मंगल वाचन :—

भवभयमपतन्वु ज्ञान विज्ञान सारं,
निगमकृदुयजिह्वे भृंगवद् वेद सारम् ।
अमृतद्रवितश्चापायद् भृत्यवर्गान्,
पुरुषमूषभमाद्यं जिनसंज्ञं नतो ऽस्मि ॥

भौरा जैसे पुष्प के सार मधु का संग्रह कर लेता है, वैसे ही उस सर्वज्ञ प्रभु ने ससार से मुक्त करने के लिए ज्ञान का सार ज्ञान विज्ञान का रहस्य—सार निकाला है। उन्होंने क्षीरोदधि से अमृत को निकाला और भक्त-जनो को पिलाया। उन ही आद्य पुरुष श्री जिनेश ऋषभ प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ।

इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र,
धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य ।
यादृक्प्रभा दिनकृतः प्रहतांधकारा
तादृक् कुतो ग्रहणस्य विकाशिनोऽपि ॥

देव प्रशान्त चरितं शनकैर्विहृत्य,
देशान् बहूनि विबोधित भव्यसत्त्व ।
भेजे जगत् त्रय गुरुविघ्नोद्गममुच्चै ।
कैलासमात्म यशसोऽनुकृतिं दधानम् ॥¹

वे प्रकृष्ट शान्त चारित्र वाले देव अनेक भव्य—जीवों को तत्त्व—ज्ञान प्राप्त कराते, तीन लोक के परम गुरु भगवान् वृषभदेव अनेक देशों में विहार करके चन्द्रमा के समान उज्ज्वल, ऊँचे और अपना अनुकरण करने वाले “कैलास” को प्राप्त हुए ।

मंगलं हि हिरण्यगर्भं स्त्वर्हत्, प्रमंगलं जिन ।
मंगलं स्याद् यद्विज्ञानं, मंगल योग शासनम् ॥

भगवान् हिरण्यगर्भ (ऋषभनाथ) और अर्हत् जिनेश्वर प्रभु मंगलकारी हों, मंगलकारी हों स्याद्वाद (अनेकात) विज्ञान और उनका योगशासन सब को मंगलकारी हों ।

कैलाश को अपने शुचि चरण कमल विहार से पवित्र बना देने वाले प्रभो ! आपके अपूर्व योग शासन के दिव्य योग और ज्ञान में सर्व जन ही तद्रूप ही परिणत होकर परम शान्ति और अक्षय श्रेयस् सुख को प्राप्त हों ।

यत्र स्याद्वाद सिद्धान्तो यत्र वीरो जिनेश्वर ।
तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानन्दो ध्रुवादर ॥

ओ शान्ति शान्तिः शान्ति
समाप्तमिदं योगानुशीलन ग्रन्थम् ।
॥ शुभमस्तु ॥

(६)

हे हिरण्यगर्भ! वीतराग सर्वज्ञ अपार,
हे दिव्यमनोज्ञ! स्फटिक सम विमल ध्येयाकार ।
योग की जले अति ज्योति, जन जन मे अविकार,
आलोकित करे यह जन जन मे शुद्धाचार ॥

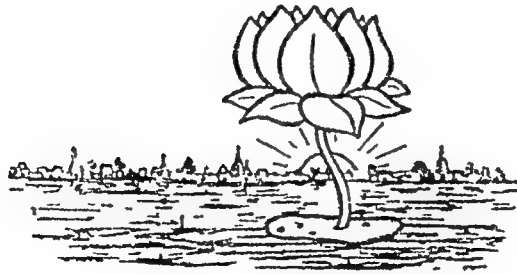
(७)

कैलास के ऋषभ जिन का जन करें जयकार,
करे जयकार नाभि पुत्र ऋषभ का जयकार ।
प्रभु हिरण्यगर्भ ऋषभ का करें जय जय कार,
जय गान महामानव ऋषभ का जय जय कार ॥

(८)

हे अमृत तत्व! दाता आत्म सिद्ध रस सार,
हे केवल-किरण! भव तरणी, अमित गुण प्रसार ।
हे शिव सत्य चैतन्य प्रकाश! ज्ञान आधार!,
प्रभु शतप्रणाम आपको, करो शान्ति विस्तार ॥

• • •

पुष्प दन्त-अ गधारी, पुष्प दत्त भूतवली ।
गुणधर-आदि अनेक आचार्य इस शताब्दी में हुए हैं ।

ईसवीं शताब्दी-२—

इसमें जिनचन्द्र, पद्मनन्दि (कुंदकुट), उमा स्वामी, समन्तभद्र आदि आचार्य हुए हैं ।

ईसवीं शताब्दी-३—

शाम कुट, यशकीर्ति, वादिराज, तुम्बुवुर आदि आचार्य

ईसवीं शताब्दी-४—

देवनन्दि, मल्लवादि, जयनन्दि आदि प्रमुख आचार्य ।

ईसवी शताब्दी-५—

पूज्यपाद, कुमारनन्दि, आर्यमक्षु, नागहस्ती आदि प्रमुख आचार्य ।

ईसवी शताब्दी-६—

योगेन्दुदेव, यतिवृषभ, सिद्धसेन दिवाकर, इन्द्रसेन, पात्र केसरी कीर्तिधर आदि प्रमुख आचार्य ।

ईसवी शताब्दी-७—

जटासिंहनन्दि, वसुनन्दि प्रथम, वीरनन्दि प्रथम, माणिक्यनन्दि प्रथम, अकलकदेव, रविपेण आदि प्रमुख आचार्य हुए ।

ईसवी शताब्दी-८—

वप्पदेव, विद्यानन्द प्रथम, जिनसेन, वीरसेन, विजयसेन, देवसेन प्रथम आदि अनेको आचार्य इस शताब्दी में हुए ।

ईसवी शताब्दी-९—

गुणभद्र, महावीराचार्य, हरिपेण, देवसेन द्वितीय, वादीभर्मिह, गुणनन्दि आदि आचार्य प्रमुख रूप से हुए ।

ईसवी शताब्दी-१०—

अनन्त कीर्ति प्रथम, माणिक्यनन्दि द्वितीय, अमितगति प्रथम, सोमदेव, प्रभाचन्द्र, अनन्तवीर्य प्रथम, अमृतचन्द्र, अमितगति द्वितीय, लघु शमन्तभद्र, वादी राज द्वितीय आदि प्रमुख आचार्य ।

आपने जयपुर खानिया मे ही नग्वरदेह छोडकर सुर लोक प्रयाण कर गये । तीसरे आचार्य श्री शिव सागर जी हुए । आपका जन्म १९०१ ई० मे हुआ । ११ वर्ष आचार्य पद पर रहे । आपके आचार्यत्व मे खानिया-तत्व चर्चा का आयोजन हुआ । १९६८ ई० के वर्षायोग को प्रतापगढ मे पूरा कर श्री महावीर जी (राजस्थान) आये वहा आपका फाल्गुन की अमावस्या को समाधि मरण हुआ । तब चतुर्विध सघ ने श्री धर्म सागरजी को जो अ० श्री शिव सागरजी के गुरु भाई है, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया । ये ही वर्तमान आचार्य धर्म सागरजी है ।

ये विवरण नव भारत टाइम्स के आलेख से साभार संग्रहीत है ।

लेखक ने स्वयं वचन मे सम्मेद शिखरजी मे आचार्य शिरोमणि शान्ति सागरजी ससघ के दर्शन किये । आपके ही अन्य शिष्य चन्द्र सागरजी के भी वचन मे दर्शन किये । वचन मे आचार्य श्री सूर्यसागरजी का दर्शन तथा सत्संग मिला । आचार्य श्री वीर सागरजी के जयपुर विहार काल मे ही उनके सघ की माता श्री पार्श्वमतिजी के सान्निध्य मे सपत्नी ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया । आचार्य वीरसागरजी के दर्शन जयपुर मे व आचार्य शिव सागरजी के देवलि मे तथा अच प्र धर्मसागरजी के जयपुर मे ही दर्शन लाभ लेखक को हुए है । इन सब आचार्य गणो को सादर वंदन । आ० देशभूषण जो महाराज के दर्शन जयपुर व भीलवाडा मे तथा ऐलाचार्य मुनि विद्यानन्द जी के जयपुर मे तथा आ० श्रीविमल सागरजी महाराज के जयपुर तथा सम्मेद शिखरजी मे दर्शन तथा वंदना के लाभ हुए हैं— इन सबको भाव सहित बार-बार नमन ।

परिशिष्ट—३

दिगम्बर जैन संस्कृति के वैश्विक स्वरूप प्रवाह के सदर्थ मे

किसी भी संस्कृति के स्वरूप की उसमे विद्यमान आराध्य, उपास्य और ध्येय से तथा आराधना, उपासना और ध्यान पद्धति और भावना से पहचान स्पष्ट भलक जाती है । क्योंकि यह वह पक्ष है जो उस संस्कृति का हृदय है और आत्मा से सम्बन्धित है । इस संस्कृति के इस भारत घरा पर इस युग मे आदि पुरस्कर्ता महा श्रमण वीतराग दिगम्बर सर्वज्ञ केवल ज्ञान भास्कर भगवान् ऋसभदेव हिरण्यगर्भ हैं । पर यह संस्कृति सनातन और अनादि कालीन है—वैसे ही जैसे स्वयं आत्म एक अव्यय अजन्मा अनादि निघन नित्य सनातन तत्व है—क्योंकि सब व स्वयं आत्मा से ही है—ऐसे ही आत्मा की वास्तविकता का तथ्य ही इस संस्कृति का अटल-अचल वचन मूलाधार है । उसकी चिन्मय सत्ता अति आश्चर्य जनक है । किसी मनीषी ये भावोद्गार सही ही है—

“If you have near been amazed by the fact that you exist you are squandering The greatest fact of all”

भावना ही प्रत्येक आराधना का प्राण है, हृदय है। उसकी उत्कृष्टता निर्मलता और विराट्ता अभिभूत करके ग्रन्थि मुक्त करती है और विराट् उत्कृष्ट और पवित्र आत्म तत्त्व को प्रकट करने के लिए विशेष अंगीभूत होती है, अतः ही इस सस्कृति के अनुपम त्रिरत्नों में सम्यक् श्रद्धा सर्वांगणी है। वही उस अलिङ्ग ग्रहण तत्त्व को साकार रूप में पर्यवसित करती है और फिर निर्विशेष नित्य, परिणामी-अपरिणामी में केन्द्रस्थ भी कर देती है।

दि० जैनो में पूजा काल में कृत्रिम और अकृत्रिम सब ही लोक तथा सर्व तीन काल में विद्यमान जिनालयों, चैत्यालयों में विराजमान जिन विम्बों की वदना तथा पूजार्थ प्रदान किये जाते हैं। यहाँ जिन विम्बों से उन सब ही जिनेश्वर विम्बों का ग्रहण है जो सहज रूप से तथा कृत्रिम रूप से सर्व क्षेत्रों तथा कालों में है, और होंगे—यह वदना उन ध्येय, पुरुषाकार, सकल स्वरूप-विम्बों की भी है जो अकृत्रिम व सहज रूप से मानव-हृदय-स्थलियों में भी अनादि से अभिव्यक्त होते हैं—दृष्ट है और होंगे। यह वदना इस प्रकार प्रत्येक आराधक के अपने हृदय में वर्तमान और अभी तक अव्यक्त निज सकल पुरुष-कार या निष्कल पुरुषकार स्वरूप की भी है जो व्यक्त होने की प्रतीक्षा में है। यह इस प्रकार वस्तुतः और मूलतः अपनी ही तो आराधना—अपने ही परम निर्मल चिदानन्द स्वरूप की ही पूजा है।

स्व आत्मा का और सर्वत्र ही समान आत्माओं का जो समान एकत्व भाव इस सस्कृति की पूजा में निहित है वह अनोखा ही भाव है। यह इस सस्कृति के विराट् और अनुपम भाव-विस्तार को प्रकट करता है। सम दर्शन और समता के इससे ऐसे पवित्र सूत्र प्रवाहित होते हैं जो दुनिया में शांति और अविरोध को प्रतिष्ठित करने को सक्षम है।

यहाँ इस सस्कृति की आराधना में आराध्यों की नाम गणना करके तथा नाम न गणना करके जो पूजा तथा वदनाएँ की जाती हैं—वस्तुतः व्यक्ति निष्ठ आदर्श-पुरुष-निष्ठ होकर भी भावत और वस्तुतः व्यक्ति व पुरुष निष्ठ न होकर स्व भाव निष्ठ, गुण निष्ठ ही है। ये तो निस्पृही वीतरागी पवित्र स्वरूप आत्मा की ही हैं—जो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काल में हो।

पञ्च नमस्कार (णमोकार) मन्त्र में परमेष्ठियों की—निर्मल पवित्र अवस्था में परम प्रतिष्ठित स्वरूपों की वदना है—जो देश व काल निरपेक्ष है—कोई पक्षपात नहीं है सर्व अरिहत, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और सर्व ही साधुओं को जो परमेष्ठी हुए हैं, हैं और होंगे—उनकी वदना है—किसी एक व्यक्ति की वदना नहीं है। किसी जाति वर्ण लिंग का कोई आग्रह नहीं है इसमें। अपने ही सौन्दर्य में प्रतिष्ठित गुणी पुरुषों की व उनके विशिष्ट केवल ज्ञानादि अनन्त गुणों की वदना है, पूजा है—भाव के माध्यम से भावोत्तीर्ण होने के लिये। इस सस्कृति के योग मार्ग स्वरूप के साथ साथ जो सख्यावाद-सख्या प्रसार अतः साख्य स्वरूप भी जो इसके ज्ञान का प्राचीन और महत्वपूर्ण अंग रहा है—उसके भी मन्त्र हम आगे प्रकट करेंगे जो विद्वज्जनों के लिए विचारणीय है।

यहाँ हम प्रथम सप्त शत विंशति जिनेश्वरों के नाम दे रहे हैं—जो इस सस्कृति के अनोखे प्रग हैं।

भविष्यत् काल सम्बन्धी जिनेश्वर

१ सिद्धार्थजी २ विमल स्वामीजी ३ जयघोषजी ४ आनन्दसेनजी (नदिसेनजी) ५ स्वर्ग मंगलजी ६, वज्र धरजी ७ निर्वाणजी ८ धर्मध्वजजी ९ सिद्धसेनजी १० महासेनजी ११ रविमित्रजी १२ सत्यसेनजी १३. चन्द्रनाथजी १४ महीचन्द्रजी १५ श्रुताजनजी १६ देवसेनजी १७ सुव्रतजी १८ जिनेन्द्रजी १९ सुपाश्वर्जजी २० सुकौशलजी २१ अनतजी २२. विमलजी २३. अमृतसेनजी २४ २५ अग्निदत्तजी ।

३. धातकी खड विजयमेरु भरत क्षेत्र सम्बन्धी चतुर्विंशति जिनेश्वर तीर्थकर

अतीत काल सम्बन्धी जिनेश्वर

१ रत्नप्रभजी २ अमितजी ३. सभवाजी ४ अकलकजी ५. चन्द्रस्वामीजी ६ शुभकरजी ६ तत्त्वनाथजी ८ सुन्दरजी ९ पुरदरजी १० स्वामीजी ११ देवदत्तजी १२ वासव दत्तजी १३ श्रेयसजी १४ विश्वरूपजी १५ तप्ततेजजी १६ प्रबोधदेवजी १७ सिद्धार्थजी १८ अमलप्रभजी १९ सजमजी २० देवेन्द्रजी २१ प्रवरनाथजी २२ विश्वसेनजी २३ मेघनदिजी २४ त्रिनेत्रजी ।

वर्तमान काल सम्बन्धी जिनेश्वर

१ जुगादिदेवजी २. सिद्धान्तजी ३ महेशनाथजी ४ परमार्थजी ५ वरसेनजी ६ समुद्धरजी ७ भूधरनाथजी ८ उद्योतजी ९ आज्ञवर्जजी १० अभयजी ११ अप्रकपजी १२ पद्मस्वामीजी १३ पद्मनन्दिजी १४. प्रियकरजी १५ सुकृतनाथजी १६ भद्रेश्वरजी १७ मुनिचन्द्रजी १८. पञ्चमुष्टिजी १९. गागयिकनाथजी २० गणनाथजी २१ सर्वांगदेवजी २२ ब्रह्मेन्द्रनाथजी २३ उद्रदत्तजी २४. दयानाथजी ।

भविष्यत् काल सम्बन्धी जिनेश्वर

१ सिद्धनाथजी २. सम्यग्गुणजी ३ जिनेन्द्रनाथजी ४ सगन्नाथजी ५ सर्व स्वामीजी ६ मुनिनाथजी ७ विशिष्टजी ८ अद्वितयनाथजी ९ ब्रह्मगातिजी १० पर्वनाथजी ११, अक्रामुकजी १२ ध्याननाथजी १३ कल्पजिनजी १४ सवरजी १५ स्वच्छनाथजी १६ आनन्दनाथजी १७ रविप्रभजी १८ चन्द्रप्रभजी १९ सुनन्दजी २० सुरुर्णजी २१ सुरुमजी २२ अमनजी २३ पार्श्वनाथजी २४ शाश्वतजी ।

४. धातकी खडपूर्व विजय मेरु ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी चतुर्विंशति जिनेश्वर तीर्थकर

अतीत काल सम्बन्धी जिनेश्वर

१ वज्रजी २ उदयदत्तजी ३ सूर्यजी ४ पुरुगोत्तमजी ५ शरणजी ६ अवबोधजी ७ निर्यटकजी ८ विक्रमजी ९ ह्रीन्द्रजी १० परिनेत्रिजी ११. निर्वाणमूरजी १२ धर्मधुरधरजी १३ चतुर्मुखजी १४ सुकृतेन्द्रजी १५ श्रुताबुधजी १६ विमलादित्यजी १७ देवदेवजी १८ धरणेन्द्रजी १९ तीर्थनाथजी २० उदयानन्दजी ११ सर्वार्थजी २२ धार्मिकजी २३ क्षेत्रस्वामीजी २४ हृदिन्द्रजी ।

मानजी ८ अमृतोदुजी ९ संख्यानन्दजी १० कल्पकृतजी ११ हरिनाथजी १२ ब्राह्मस्वामिजी १३ भार्गवजी १४ भद्रदेवजी १५ प्रविपातजी १६ ब्रह्मचारित्रजी १७ विपोषितजी १८ अमाक्षिकजी १९ चारित्रसेनजी २० पारिणामिकजी २१ शाश्वतनाथजी २२ निधिनाथजी २३ कौशिकजी २४ धर्मेशजी ।

वर्तमान काल सम्बन्धी जिनेश्वर

१ साधितजी २ जिनस्वामीजी ३ स्तिमितीद्वजी ४ अत्यानदजी ५ पुष्पकोत्फुल्लजी ६ मुडकजी ७ प्रहृतजी ८ मदनहिजी ९ हृष्टमिद्वजी १० चन्द्रपार्श्वजी ११ अब्जबोधजी १२ जिनवल्लभजी १३ विभूतजी १४ कुकुप्सजी १५ सुवर्णशरीरजी १६ हरिवासजी १७ प्रियमित्रजी १८ सुधर्मजी १९ प्रियारत्नजी २० नदनाथजी २१ अश्वानीकजी २२ पर्वनाथजी २३ पार्श्वनाथजी २४ चितहृदयजी ।

भविष्यत् काल सम्बन्धी जिनेश्वर

१ रवीदजी २ सुकुमालिकजी ३ प्रश्रितवजी ४ कुलरत्नजी ५ धर्मनाथजी ६ शोमजिनजी ७ वरुणोन्द्रजी ८ अभिनन्दजी ९ सर्वनाथजी १० सुदिष्टनाथजी ११ शिष्टजिनजी १२ सुधन्यजी १३ सोमचन्द्रजी १४ क्षेत्राधीशजी १५ सदतिकजी १६ जय तजी १७ तमोरिपजी १८ निर्मलजी १९ कृतपार्श्वजी २० बोधलाभजी २१ वहुनदजी २२ दिष्टस्वामिजी २३ कुकुमाभजी २४ वक्षेशायजी ।

७. पुष्करार्द्ध द्वीप मन्दिर मेरु भरत सध्वन्धी चतुर्विंशति जिनेश्वर तीर्थकर

अतीत काल सम्बन्धी जिनेश्वर

१ मदनेद्रजी २ मूर्तस्वामिजी ३ निरागजी ४ प्रलवितजी ५ पृथ्वीपतजी ६ चारित्रनिधि स्वामीजी ७ अपराजितजी ८ सुबोधकजी ९ बुद्धेशजी १० वेतालिकजी ११ त्रिमुष्टजी १२ मुनिबोधकजी १३ तीर्थस्वामीजी १४ धर्माधीशजी १५ धरणेशजी १६ प्रभावजी १७ अनादिदेवजी १८ अनादि प्रभजी १९ सर्वतीर्थजी २० निरूपमजी २१ कुमारजी २२ विहारग्रहजी २३ धारणेश्वरजी २४ विकाशजी ।

वर्तमान काल सम्बन्धी जिनेश्वर

१ जगन्नाथजी २ प्रभाशजी ३ सूरस्वामीजी ४ भरतेशजी ५ दीर्घानिनजी ६ विजातकीर्त्तिजी ७ अवशानजी ८ प्रबोधनजी ९ तपोनिधजी १० पावकजी ११ त्रिपुरेशजी १२ सौगतजी १३ श्रीवासजी १४ मनोहरजी १५ शुभकर्मजी १६ इष्टसेवकजी १७ अमलेद्रजी १८ धर्मवासजी १९ प्रशादजी २० प्रभामृगाकजी २१ अकलकजी २२ स्फटिकप्रभजी २३ गनेद्रजी २४ ध्यानजिनजी ।

भविष्यत् काल सम्बन्धी जिनेश्वर

१ वसनध्वजी २ त्रिजयतजी ३ त्रिस्थभजी ४ परमब्रह्मजी ५ अवालीशजी ६ प्रवादिकजी ७ भूमानदजी ८ त्रिनयनजी ९ विद्वेषजी १० परमात्मप्रसङ्गजी ११ भूमीन्द्रजी १२ गोम्वासीजी १३ कटवाण प्रवाशितजी १४ मङ्गलेशजी १५ महावासवजी १६ तेजउदयजी १७ दिव्यज्योतिषजी १८ प्रबोधितजी १९ अभयकरजी २० प्रमितजी २१ दिव्यस्फारकजी २२ व्रतस्वामीजी २३ निधिनाथजी २४ निष्कर्मकजी ।

१४ नारायणजी १५ प्रणमौकजी १६ भूपतजी १७ सुदिष्टजी १८ भवभीरकजी १९ नन्दनजी २० भार्गवजी २१ वासवजी २२ परवासजी २३ वनवासिजी २४ भरतेशजी ।

१०. पुष्कराद्ध द्वीप विद्युन्माली ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी चतुर्विंशति जिनेश्वर तीर्थकर

अतीत काल सम्बन्धी जिनेश्वर

१ उपशातिजी २ फाल्गुजिनजी २ पूर्वाशजी ४ सुन्दरजी ५ गौरवजी ६ त्रिविक्रमजी ७ नरसिंहजी ८ मृगवासजी ९ शोभजी १० शुद्धावरजी ११ अपापजिनजी १२ विवाधजी १३ साधिकजी १४ माधात्रजी १५ अश्वतेजजी १६ विद्याधरजी १७ सुलोचनजी १८ मौननिधजी १९ पुडरीकजी २० चित्रगणजी २१ मुनीन्द्रजी २२ सर्वकलजी २३ भूरिश्रवजी २४ पुष्पागजी ।

वर्तमान काल सम्बन्धी जिनेश्वर

१ गागेयकजी २ मल्लवासजी ३ भीमजी ४ दयानाथजी ५ भद्रनाथजी ६ स्वामिजिनजी ७ हनिकजी ८ नदघोषजी ९ रूपवीजजी १० वज्रनाभजी ११ सतोषजी १२ सुधर्मजी १३ फनीश्वरजी १४ वीरचन्दजी १५ मेघानीकजी १६ स्वच्छनाथजी १७ कोपक्षयजी १८ अकामजी १९ धर्मधामजी २० सुक्तसेनजी २१ क्षेमकरजी २२ दयानाथजी २३ कीतपायजिनजी २४ शुभकरजी ।

भविष्यत् काल सम्बन्धी जिनेश्वर

१ अदोपजी २ वृषभजी ३ विनयानदजी ४ मुनिभारतजी ५ इन्द्रकजी ६ चद्रकेतजी ७ ध्वजादित्यजी ८ वस्तुबोधकजी ९ मुक्तगतजी १० धर्मबोधकजी ११ देवाङ्गजी १२ मारीचजी १३ जीवनाथजी १४ जशोधरजी १५ गौतमजी १६ मुनिसुद्धजी १७ प्रबोधकजी १८ सदानीकजी १९ चारित्रवाथजी २० सदानन्दजी २१ वेदार्थजी २२ सुधानीकजी २३ ज्योतिर्मूर्तजी २४ सुरार्घजी ।

जैन परम्परा काल को एक चक्र की भांति ऊपर नीचे घूमते हुए मानते हैं । अतः काल का ऊपर उठता भाग उत्तर्हिणी और नीचे जाता भाग अवसर्पिणी होता है—अर्थात् काल गति में उत्थान भी है और पतन भी है—यानी तब प्राणी जगत् की विवर्धमान गति और हीनमान गति लक्षित होती है । इन प्रत्येक दो विभागों के ६-६ वेद लक्षित किये गये हैं । इस प्रकार अवसर्पिणी के पहले तीन काल विभागों में उत्तम मध्यम और जघन्य भोग भूमि रहती है । चौथे काल में कर्म भूमि की रचना आती है । इस काल में केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और मुक्ति भी संभव होती है । तीर्थङ्कर जिनेश्वरों का विहार होता है । पचम तथा छठा काल ह्रास वहीनता का समय रहता है क्योंकि इस काल में चक्र नीचे घूमता है । उत्सर्पिणी में उसी प्रकार फिरवृद्धि होती जाती है । इस प्रकार अनादि शाश्वद् ध्रुवकाल की वर्तमानता इस अनादि ससार में होती रहती है । पर्याये उदित होती है और व्यय होती है—उनका ही एक प्रवाह—एक सतत् सन्तति रहती है—यह सृष्टि तथा लय-प्रलय का स्वरूप है । विदेह भूमियों में सर्वथा चोथा काल वर्तमान रहने से सदा ही तीर्थङ्कर प्रभु वहा विद्यमान हैं और वर्तमान में जीवन्त सीमन्धर महाप्रभु का शासन है ।

व्यक्ति देह पर विभिन्न अंगों पर धारण भी करने हों। चैत्यो यत्र प्रतिष्ठा यत्र होते हैं। वैसे राजगृहो राजकिलो पुर द्वारो पर भी यत्रों के उत्कीर्ण करने की परम्परा रही है।

यत्र निर्माण की विधि का श्लोक विद्यानुवाद में इस प्रकार आया है—

६ १६ ७ ८
इच्छा कृताद्धकृत रूप हीनं। धने गृहे, षोडश, सप्त चाष्टौ।
१५ १० १ २ ७ ६ ३ १ ४ ५
विधि दशमे प्रथमे च कोष्ठे। द्वि, सप्त षट् त्रि, कु वेद वारण ॥

प्रधान—जिस सख्या का यत्र इच्छित हो, उस सख्या को अर्ध कर दे, उसमें से एक-एक को कम कर दे। इसे एक कोष्ठ को हीन (कम) करके अगले कोठे में लिख दे। अब प्रत्येक सख्या को एक-एक कम करके लिखना होगा और उनका क्रम घट गृह ६ वा कोठा तथा आगे २ के एक-एक कम की हुई सख्या को क्रमशः १६ वें कोष्ठे, ७ वे कोष्ठे, ८ वे कोष्ठे फिर १५ वे कोष्ठे में लिखते चले जाए। तथा फिर १० वे कोष्ठे में लिख दे। अब जो कोष्ठे खाली रहे उनमें क्रमशः १, ७, ६, ३, ८, १, ४, ५ लिख दे। बस यत्र पूरा हो गया। तीस चौबीस चौसठ आदि किसी भी सख्या के सोलह कोष्ठे वाले यत्र इसी विधि में लिखे जा सकते हैं। सब सोलह कोष्ठे यत्रों की यह एक ही विधि है। यत्र निर्माण व लिखने या उत्कीर्ण करने की कई विधियाँ हैं।

अलग-अलग यत्रों के धारण के फल अलग-अलग हैं। ऊपर तीस चौबीस के यत्रों में सख्याओं से जैन तत्वों को संकेत रूप से ही कह दिया गया है। तत्व-माकेनिक सख्याओं को धारण की ही महिमा है तो जो पुण्य शील व्यक्ति इन तत्वों को स्वयं अपने अन्तर में आचरित करते हैं और सदा धारण करते हैं वे तो अपने आपको धन्य ही कर लेते हैं। अष्ट सिद्ध गुणों को ही वे धारण करने वाले कालान्तर में क्यों न हो जायेंगे ?

(३) दिगम्बर भ्रमण परम्परा में १६६ पुण्यात्मा पुरुष—इन ज्ञान में उन परम्परा में १६६ पुण्यात्मा पुरुष हुए। इनमें से बहुतों ने उन्नी भव में मोक्ष की प्राप्ति की और बहुत ने शीघ्र अंगे मुक्ति प्राप्त करेंगे।

उनमें १०६ पुरुष तो पुण्यात्मा ही हैं। बाकी ६० पुण्य सनाका पुरुष हैं। उनमें १०६ पुण्यों में पद इस तरह बताये गये हैं—

(१) कुल वर—१४।

(२) २४ तीर्थंकर देवों की २४ माता व २४ पिता—कुल मित्रा २४ वर्गित।

(३) २४ नाम देव।

(४) ११ ऋषि।

(५) ६ नारद।

सुदर्शन (६) नन्दी (७) नन्दि मित्र (८) राम (९) पद्म (बलराम या बलदाऊ) । इनमे पहले ८ ने मुक्ति प्राप्त की व ९ वे ने स्वर्ग प्राप्त किया ।

(२) नारायण—ये ९ हुए । नाम है—(१) त्रिपृष्ठ (२) द्वि पृष्ठ (३) स्वयम्भु (४) पुरुषोत्तम (५) पुरुषसिंह (६) पुडरीक (७) दत्त (८) लक्ष्मण नारायण (९) कृष्ण नारायण ।

(३) प्रति नारायण—ये भी ९ हुए । नाम है—(१) अश्वग्रीव (२) तारक (३) मेरक (४) न्यु कैटभ (५) निशुम्भ (६) बलि (७) प्रहरण (८) रावण (९) जरासिधु ।

नारायण व प्रतिनारायण भरत खड (आर्य खड) के व दो इसी से लगे मलेच्छ खड के—इस प्रकार तीन खण्ड पृथ्वी के शासक होते है । पहले प्रतिनारायण होता है—उसका सहार कर नारायण राज्य करते है ।

तीर्थंकर चौबीस तीर्थङ्कर ऋषभादि के नाम पहले ऊपर आ चुके हैं ।

रुद्र—ये ११ हुए हैं । नाम है—(१) भीम बली (२) जितशम्भु (३) रुद्र (४) वैश्वानर (५) सुप्रतिष्ठ (६) अचल (७) पुडरीक (८) अजितधर (९) अजित नाभि (१०) पीठ (११) सात्यकि पुत्र ।

ये रुद्र तीर्थङ्करो के समय मे होते है । ये ११ रुद्र भव्यात्मा ही होते है और कालातर मे नियम से मोक्ष जाते है ।

नारद—ये ९ हुए है । इनके नाम है—(१) भीम (२) महा भीम (३) रुद्र (४) महारुद्र (५) काल (६) महा काल (७) दुर्मुख (८) नरक मुख (९) अधोमुख । ये अटल ब्रह्मचर्य के धारी व भव्यात्मा होते है । ये भी कालातर मे मोक्ष जाते है ।

कामदेव—ये २४ हुए है । (१) बाहूबलि (२) अमिततेज (३) श्रीधर (४) दश भद्र (५) प्रसेन जीत (६) चन्द्रवर्ण (७) अग्नि मुक्ति (८) सनत्कुमार चक्रवर्ती (९) वत्सराज (१०) कनकप्रभ (११) सेध वर्ण (१२) शान्तिनाथ तीर्थङ्कर (१३) कुशुनाथ तीर्थङ्कर (१४) अहरनाथ तीर्थङ्कर (१५) विजयराम (१६) श्रीचन्द्र (१७) राजा नल (१८) हनुमान (१९) बल राजा (२०) वसुदेव (२१) प्रद्युम्न (२२) नाग कुमार (२३) श्रीपाल (२४) जम्बू स्वामी ।

ये भव्य जीव थे । इनमे कई तद्भव मोक्ष गामी हुए और कई कालातर मे मोक्ष को प्राप्त करेगे । इन की सुन्दरता अनुपम थी और महान् पुण्यात्मा थे ।

इस प्रकार २४ तीर्थङ्कर, १२ चक्री, ९ नारायण, ९ प्रति नारायण तथा ९ बलभद्र मिलकर ६३ शलाका के पुरुष हुए है ।

भ० तीर्थङ्करो के माता पिता आदि सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातें इस प्रकार है । ये सब क्षत्रिय कुलोत्पन्न बलवान्, शरवीर पुरुषार्थी थे तथा साथ ही अत्यन्त करुणा दया तथा अहिंसा से प्रपूरित थे ।

(९) पुष्पदन्त स्वामी—नगरी—काकन्दौ नगरी । माता का नाम—रामा । पिता का नाम—सुग्रीव । गर्भ तिथि—फाल्गुन कृष्णा ९ । जन्म तिथि—मगशिर शुक्ला १ । तप तिथि—मगशिर शुक्ला १ । ज्ञान तिथि—कार्तिक शुक्ला २ । निर्वाण तिथि—भाद्रवा शुक्ला ८ । निर्वाण स्थल—सम्मैद शिखर । चिन्ह—मगर ।

(१०) शीतलनाथ—नगरी—भदलपुरी । माता का नाम—नन्दा । पिता का नाम—दुर्गथ । गर्भ तिथि—चैत्र कृष्णा ८ । जन्म तिथि—माघ कृष्णा १२ । तप तिथि—माघ कृष्णा १२ । ज्ञान तिथि—पौष कृष्णा १४ । निर्वाण तिथि—आसोज शुक्ला ८ । निर्वाण स्थल—सम्मैद शिखर । चिन्ह—श्री वृक्ष ।

(११) श्रेयास नाथ—नगरी—सिंहपुरी । माता का नाम—वेणुदेवी । पिता का नाम—विष्णु । गर्भ तिथि—जेष्ठ कृष्णा ६ । जन्म तिथि—फाल्गुन शुक्ला ११ । तप तिथि—फाल्गुन कृष्णा—११ । ज्ञान तिथि—माघ कृष्णा ३० । निर्वाण तिथि—श्रावण शुक्ला १५ । निर्वाण स्थल—सम्मैद शिखर । चिन्ह—गैंडा ।

(१२) वासुपूज्य—नगरी—चम्पापुर । माता का नाम—विजया । पिता का नाम—वासुपूज्य । गर्भ तिथि—आषाढ कृष्णा ६ । जन्म तिथि—फाल्गुन शुक्ला १४ । तप तिथि—फाल्गुन कृष्णा १४ । ज्ञान तिथि—भाद्रो कृष्णा २ । निर्वाण तिथि—भाद्रो शुक्ला १४ । निर्वाण स्थल—चम्पापुर । चिन्ह—भैंसा ।

(१३) विमलनाथ—नगरी—कम्पिला नगरी । माता का नाम—जयशामा । पिता का नाम—कृतवर्मा । गर्भ तिथि—जेष्ठ कृष्णा १० । जन्म तिथि—माघ शुक्ला १४ । तप तिथि—माघ शुक्ला ४ । ज्ञान तिथि—माघ शुक्ला ६ । निर्वाण तिथि—आषाढ कृष्णा ८ । निर्वाण स्थल—सम्मैद शिखर । चिन्ह—सूअर ।

(१४) अनन्त नाथ—नगरी—अयोध्या नगरी । माता का नाम—शर्वयशा । पिता का नाम—सिंहसेन । गर्भ तिथि—कार्तिक कृष्णा १ । जन्म तिथि—जेष्ठ कृष्णा १२ । तप तिथि—जेष्ठ कृष्णा १२ । ज्ञान तिथि—चैत्र कृष्णा ३० । निर्वाण तिथि—चैत्र कृष्णा ३० । निर्वाण स्थल—सम्मैद शिखर । चिन्ह—मेही ।

नोट —(१) भ० श्री ऋषभदेव से लेकर भ० श्री अमन्त नाथ तक सब तीर्थंकर प्रभु-क्षत्रिय कुल—सूर्य वंश मे ही उत्पन्न हुए हैं । इनके अतिरिक्त शान्तिनाथ, मल्लिनाथ तथा नमिनाथ तीर्थंकर भी क्षत्रिय कुल—सूर्य वंश यानि इक्ष्वाकु वंश मे ही हुए हैं । मुनि सुव्रत तथा नेमनाथ यादव वंशी क्षत्रिय कुल मे, धर्मनाथ, कुथुनाथ व अरहनाथ क्षत्रिय कुरु वंश मे, पार्श्वनाथ व महावीर प्रभु नाथ जातृ क्षत्रिय वंश मे जन्मे थे ।

(२) भ० ऋषभनाथ ही एक मात्र कैलास गिरि से मोक्ष गये । तथा भ० वासुपूज्य व

(११) मल्लिनाथ—नगरी—मिथिलापुरी । माता का नाम—प्रभावती । पिता का नाम—कुम्भ । गर्भ तिथि—चैत्र शुक्ला १ । जन्म तिथि—मगशिर शुक्ला ११ । तप तिथि—मगशिर शुक्ला ११ । ज्ञान तिथि—पौष कृष्णा २ । निर्वाण तिथि—फाल्गुन शुक्ला ५ । निर्वाण स्थल—सम्मदे शिखर । चिन्ह—कलश ।

(२०) मुनिसुब्रत—नगरी—राजगृह । माता का नाम—पद्मा । पिता का नाम—सुमित्र । गर्भ तिथि—श्रावण कृष्णा २ । जन्म तिथि—आसोज शुक्ला ११ । तप तिथि—वैशाख कृष्णा १० । ज्ञान तिथि—वैशाख कृष्णा ६ । निर्वाण तिथि—फाल्गुन कृष्णा १२ । निर्वाण स्थल—सम्मदे शिखर । चिन्ह—कछुआ ।

(२१) नमिनाथ—नगरी—मिथिलापुरी । माता का नाम—वप्रिला । पिता का नाम—विजय नरेन्द्र । गर्भ तिथि—आसोज शुक्ला २ । जन्म तिथि—आषाढ शुक्ला १० । तप तिथि—आषाढ कृष्णा १० । ज्ञान तिथि—मगशिर शुक्ला ११ । निर्वाण तिथि—वैशाख कृष्णा १४ । निर्वाण स्थल—सम्मदे शिखर । चिन्ह—नील कमल ।

(२२) नेमिनाथ—नगरी—शोरीपुर । माता का नाम—शिवा देवी । पिता का नाम—समुद्र विजय । गर्भ तिथि—कार्तिक शुक्ला ६ । जन्म तिथि—वैशाख शुक्ला १२ । तप तिथि—श्रावण शुक्ला ७ । ज्ञान तिथि—आसोज शुक्ला १ । निर्वाण तिथि—आषाढ शुक्ला ८ । निर्वाण स्थल—गिरनार पहाड़ । चिन्ह—शख ।

(२३) पार्श्वनाथ—नगरी—बनारस । माता का नाम—वामादेवी । पिता का नाम—अश्वसेन । गर्भ तिथि—वैशाख कृष्णा २ । जन्म तिथि—पौष कृष्ण १२ । तप तिथि—पौष कृष्ण ११ । ज्ञान तिथि—चैत्र कृष्णा ४ । निर्वाण तिथि—श्रावण बुदी ७ । निर्वाण स्थल—सम्मदे शिखर । चिन्ह—सर्प ।

(२४) महावीर वर्धमान—नगरी—कुडलपुर । माता का नाम—प्रिय कारिणी । पिता का नाम—सिद्धार्थ । गर्भ तिथि—आषाढ शुक्ला ६ । जन्म तिथि—चैत्र शुक्ला १३ । तप तिथि—मगशिर कृष्णा १० । ज्ञान तिथि—वैशाख शुक्ला १० । निर्वाण तिथि—कार्तिक कृष्णा ३० (दीपमालिका) । निर्वाण स्थल—पावापुर । चिन्ह—सिंह ।

सर्वज्ञो के ज्ञान मे आगे भविष्यत् काल मे होने वाले १६ कुलकरो के भी नाम आये हैं । वे इस प्रकार कहे जाते हैं—(१) कनक (२) कनक प्रभ (३) कनक राज (४) कनक ध्वज (५) कनक पुगव (६) नलिन (७) नलिन प्रभ (८) नलिन राज (९) नलिन ध्वज (१०) नलिन पुगव (११) पद्म (१२) पद्म प्रभ (१३) पद्म राज (१४) पद्म ध्वज (१५) पद्म पुगव (१६) महाप्रभ । यह महाप्रभ कुलकर श्रेष्ठ राजा का जीव होगा तथा यही भविष्य का अन्तिम कुलकर ही भविष्य का प्रथम तीर्थङ्कर भी होगा ।

तीर्थङ्कर अवस्था का पद षोडश कारण भावनाओं से आत्म शुद्धि तथा जीव-कल्याण के भावों से जीवों को प्राप्त होता है । अन्य चक्रवर्ती आदि शेष त्रेसठ शालाका पुण्य पद तपस्यादि मे प्राप्त

पराक्रमी आदि—सम्राट् चक्रवर्ती भरत तथा बाह्वली से ही नहीं, यह तो उनके पूर्व १४ कुलकर मनुओं से भी जुड़ी है तथा इसी लिए इसकी परंपरा में ६३ शलाका महापुरुषों की मान्यता है। तथा यही नहीं,—कि यह भ० महावीर अन्तिम तीर्थंकर से है,—यह तो भरत क्षेत्र व विदेह क्षेत्रों के धर्म ज्ञान से भी जुड़ा है, आ० कुदकुद के माध्यम से यह विदेह क्षेत्रीय जीवन्त तीर्थंकर सीमधर स्वामी में भी जुड़ा ही है। अतः यह धर्म प्राचीनतम 'कल' का भी है और नवीनतम वर्तमान 'आज' का भी है। यह तो समस्त लोक क्षेत्र से जुड़ा होने से विश्वव्यापी विश्व धर्म का सनातन स्वरूप है—आत्मा के स्वरूप से जुड़ा होने से आत्मा के साथ ही अनादि तथा सनातन है। इसकी श्रृंखला उस सुदूर कृतयुग के आरंभ तथा अवसर्पिणी काल से ही चली आ रही है। यह इस रूप में है कि व्यवहार दृष्टि से इसका यह सादि स्वरूप है पर आत्म-परक तथा आत्म ज्ञान परक होने से आत्म तत्व के साथ ही सदा जीवन्त रहने वाला निश्चय दृष्टि से इसका अनादि स्वरूप है। प्रथम जिनेश भ० ऋषभदेव ने इसका इस युग में व्यवस्थित प्रवचन किया—अतः वे योग धर्म या योग शासन के प्रथम प्रवक्ता एवं शास्ता प्रथम तीर्थंकर कहलाये। ससार भव महा समुद्र को पार करने वाले घाट रूप तीर्थ का इस प्रकार उनसे निर्माण मानने से—उन्हे तीर्थंकर कहा गया। तथा तीर्थ अर्थ गुरु का भी है—अतः अध्यात्म गुरु परंपरा को उन्होंने ही इस युग में सर्व प्रथम जन्म दिया। इस कारण भी वे प्रथम तीर्थंकर कहलाये और यह धर्म उनके जिन स्वरूप परिणत होने से जैन कहलाया ऐसा यह व्यवहार दृष्टि से प्रवर्तित हुआ कहा जाता है।

यह धर्म ही मग्न, तपोयोग, अर्हत्—धर्म, ब्राह्म्य, निर्ग्रन्थ धर्म, अरिहतों का धर्म, अहिंसा धर्म आदि नाना सज्ञाओं से व्यवहृत हुआ है।

दिगम्बर जैन आम्नाय में ऋषभादि दिगम्बर निर्ग्रन्थ तीर्थंकरों से लेकर भ० महावीर स्वामी तक—के चतुर्विंशति तीर्थंकर प्रभुओं की ही वदना नहीं की जाती, इन सहित तीन काल,—वर्तमान, भविष्यत् तथा अतीत काल के सर्व क्षेत्रों द्वीपों तथा खण्डों के चतुर्विंशति जिनेश्वर—तीर्थंकरों की भी पूजा की जाती है। तथा सामायिक काल में,—त्रियोग सभाल कर हृदय में साक्षात् सम्मुख की भावना करके वदना की जाती है। सब जिनेश्वरों की कुल सख्या सप्तशतत्रिंशति (७२०) है। ये सब भूत भविष्यत् तथा वर्तमान की परम गुरु परमात्मा परिणत शुद्ध बुद्ध आत्माएँ हैं। अतः इनका वदन भी शुद्ध निर्मल स्व आत्मा के ही वदन तुल्य है। तथा इस वदन में सर्व लोक गत व सर्व काल गत आत्माओं से भी भावना द्वारा सबव जुड़ जाने से उनके परम निर्मल स्वरूप भावों में निमृत् अपार अक्षय प्रकाश-ज्ञान के निर्भङ्ग-धाराओं से अवगाहन होकर न केवल नित्य नवीन निर्मलता को,—साथ ही एक दिव्य विराट् सर्व गत्त भाव को भी पा लिया जाता है।

दिगम्बर जैन परंपरा की इस विराट् वदना में—

तीन काल से—३

प्रत्येक काल के जिनेश्वरों की सख्या—२४

आत्म-सावक शुद्धोपयोग मे चढ़कर अनन्त चतुष्टय को तथा साथ ही—नव केवल लब्धियों को प्राप्त करके सयोगी जिनेश स्वरूप की प्राप्ति होती है। ऐसे इन ३, २४ व ७२० संख्याओं मे जैन अव्यात्म विज्ञान का अन्तरहस्य ग्रन्थित है। 'ॐ आ क्रो ह्री श्री अर्हं ऐ सप्त शत विंशति जिनैभ्यः नमः—ये मन्त्र शुद्ध बुद्ध निर्मल परम स्वरूप परमात्मा परिणत होने के विज्ञान मे उत्कर्ष की प्रेरणा देता है।

जैन पुराण साहित्य तथा प्रथमानुयोग-ग्रन्थो मे १६९ तथा ६३ शलाका पुण्यात्मा महापुरुषों का—जिनके कि नाम हमने यहा ऊपर अंकित किये है वर्णन आया है। यहा तो हमने मात्र नाम सकेत ही दिये है। इस योगानुशीलन मे—गुण स्थान वर्णन करणानुयोग से सम्बन्धित है। सात द्रव्य, सात तत्त्व तथा पुण्य पाप व आत्मा का निश्चय स्वरूप तथा उस स्वरूप का श्रद्धानुयोग से सम्बन्धित है, तप सयम ध्यानादि के वर्णन चरणानुयोग से सम्बन्धित है। जैन ज्ञान विज्ञान के चार अनुयोग द्वार है। इस परिशिष्ट मे प्रथमानुयोग सम्बन्धी सकेत देकर चारो अनुयोग द्वारो की ही इस ग्रन्थ मे भावना पूर्ण की है।

जैन योग विज्ञान का मूल आधार अनादि एमोकार मन्त्र है। इसका वाच्य निर्मल आत्मा स्वरूप है। एमोकार मन्त्र अपने आप मे सपूर्ण योग शास्त्र है। इस महा मन्त्र का,—प्रस्तार भग सख्या नष्ट, उद्दिष्ट आनुपूर्वी तथा अनानुपूर्वी—गणित विधियों मे, वर्णन मे जो सख्याओं की उपलब्धि है उनमे सर्व द्वादशांग वाणी के अन्तर्गत के तथ्य सकेतित हो जाते है।

तथा इस महामन्त्र के स्वर, व्यजन, पद, अक्षर,—इनके सयोग, वियोग, गुणन आदि द्वारा जैन ज्ञान-विज्ञान के अनूठे कर्म सिद्धांत की उत्पत्ति को भी लक्षित किया जाता है।

डा. नेमिचन्द्र जैन “मंगलमय एमोकार एक अनुचितन” मे पृ. ३७ पर स्पष्ट करते है—

“अनादि निधन इस एमोकार मन्त्र मे आठ कर्म, कर्मों के आन्वय के प्रत्यय-मिथ्यात्व, अवि-रति, प्रमाद, कपाय और योग, बध क्रिया और वध के द्रव्य भाव भेद तथा उसके प्रभेद, कर्मों के करण, वध के बार प्रधान भेद, सात तत्त्व, नव पदार्थ, बव, उदय, सत्व, चार गति, चार कपाय, चौदह मार्गणा, चौदह गुण स्थान, पांच अस्तिकाय, छह द्रव्य, त्रैमठ शलाका पुरुष आदि निहित है। स्वर, व्यजन, पद आदि इस मन्त्र मे निहित है। स्वर, व्यजन, पद अक्षर—इनके सयोग वियोग गुणन आदि के द्वारा उक्त तथ्य सिद्ध किये जाते है। जिम प्रकार द्वादशांग जिन वाणी के समस्त अक्षर इस मन्त्र मे निहित है, उसी प्रकार इसमे उक्त सिद्धान्त भी। यद्यपि द्वादशांग जिन वाणी के अन्तर्गत सभी तथ्य वो ही आ जाते है, फिर भी इनका पृथक् विचार कर लेना आवश्यक है।

“इस मन्त्र मे (१) एमो अरिहताण (२) एमो सिद्धाण (३) एमो आइरियाण (४) एमो उवज्झायाण (५) एमो लोए सव्व साहूण—ये पांच पद है। विशेषापेक्षया (१) एमो (२) अरिहताण (३) एमो (४) सिद्धाण (५) एमो (६) आइरियाण (७) एमो (८) उवज्झायाण (९) एमो (१०) लोए (११) सव्व साहूण—ये ग्यारहपद है। अक्षर इसमे ३५, स्वर २४, व्यजन ३० है।

जतेण कोद्वं वा पदमुव सम्म जतेण ।

मिच्छं दव्व तु धा असंखगुण हीण दव्व कम्मा ॥^१

अर्थात्—प्रशमोपशमसम्यक्त्व परिणाम रूप यत्र से मिथ्यात्व रूपी कर्म रूप ग्रन्थ प्रमाण मे कम से असख्यात गुणा-असख्यात गुणा कम होकर तीन प्रकार का हो जाता है । अर्थात् वध केवल मिथ्यात्व प्रकृति का होता है और उदय मे वही मिथ्यात्व तीन रूप मे बदल जाता है । जैसे धान के चावल, कण और भूसा ये तीन अंश हो जाते हैं अर्थात् केवल धान उत्पन्न होता है पर उपयोग काल मे उसी धान के चावल, कण और भूसा ये तीन अंश हो जाते हैं । यही बात मिथ्यात्व के भी सम्बन्ध मे है ।

इस प्रकार एमोकार मन्त्र वध उदय और सत्व की प्रकृतियों की सख्या पर समुचित प्रकाश डालता है । कुल प्रकृति सख्या १४, वध सख्या १२०, उदय सख्या १२२ और सत्व सख्या १४८ इसी मन्त्र मे निहित हैं । १२० सख्या निकालने का क्रम यह है—३४ स्वर, ३० व्यंजन बताये गये हैं । $३ \times ४ = १२$, $३ \times ० = ०$ गुणन शक्ति के अनुसार शून्य को दस मान लेने पर गुणनफल = १२० ।

३० से $३ + ० = ३$ रत्नत्रय सख्या, $३ \times ० = ०$ कर्माभाव रूप मोक्ष । $३० + ३४ = ६४$, $६ \times ४ = २४$ तीर्थकर, $३ \times ४ = १२$ चक्रवर्ती, $६४ + ३५ = ९९$, $९ + ९ = १८$, $८ + १ = ९$ नारायण, ९ प्रति नागायण ९ बलदेव इस प्रकार $२४ + ८२ + ९ + ९ + ९ = ६३$ शलाका पुरुष । ५८ मात्राएँ इनके विश्लेषण द्वारा $५ + ८ = १३$ चारित्र, $५ \times ८ = ४०$, $४ + ० = ४$ प्रकार के वध-प्रकृति, प्रदेश स्थिति और अनुभाग । प्रदेश के भेद-प्रभेद भी इसमे निहित है—प्रमाण के मूल भेद दो हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष । $५ - ३ = १$ लब्ध शेष २, यही दो वस्तु के व्यवस्थापक प्रमाण के भेद है । परोक्ष के पांच भेद-स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम रूप पांच पद है । तय के द्रव्याधिक और पर्यायाधिक भेदों के साथ नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजु-मूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत । ये सात भी $३ + ४ = ७$ रूप मे विद्यमान है । इस प्रकार इस महामन्त्र मे कर्म वधक सामग्री-मिथ्यात्व ५, अविरति १२, प्रमाद १५, कपाय २५ और १५ की सख्या भी विद्यमान है, साथ ही कर्म वधन मे मुक्त करने वाली सामग्री ५ समिति, ३ गुप्ति, ५ महाव्रत, २२ परिपह-जय, १२ अनुप्रेक्षा और १० धर्म सख्या भी निहित है । १० धर्म की सख्या तथा १० करणों की सख्या निम्न प्रकार आती है । ३५ अक्षरो का विश्लेषण सामान्य पदों के साथ किया तो $३ \times ५ = १५ - ५$ पद = १० । इस मन्त्र के अक्षरों मे द्वादशांग के पृथक्-पृथक् पदों की सख्या भी निहित है, आचारांग, मूत्र कृत्तांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, जातृ धर्म वजांग, उपासकाध्ययनांग आदि अंगों की पद सख्या क्रमशः षट्पाईस हजार, छत्तीस हजार, बियातीस हजार, एक लाख चौसठ हजार, दो लाख शट्पाईस हजार, पांच लाख छप्पन हजार, ग्यारह लाख सत्तर हजार, तेईस लाख शट्पाईस हजार, दानवे लाख चवतीस हजार, तिरानवे लाख सोलह हजार और एक करोड़ चौरासी लाख पद है । इन सब संख्याओं की उत्पत्ति इस महामन्त्र से हुई है । दृष्टिवाद पदों की सख्या भी उन मन्त्र मे विद्यमान है ।

वाचस्वति मिश्र का कथन है—

“सर्गादि विद्वानत्र भगवान् कपिलो महामुनिर्वर्यज्ञान—वैराग्यैश्वर्यं सम्पन्न प्रादुर्बभूव ।”

अर्थात् सृष्टि के आदि में आदि—विद्वान् पूजनीय महा मुनि कपिल धर्म-ज्ञान-वैराग्य और श्रवण से सम्पन्न हुए ।

“सिद्धाना कपिलो मुनि ”—ऐसा भगवद् गीता (१०/२५) का उद्धोष है ।

पंच शिखाचार्य जो आसुरिमुनि के शिष्य कहे जाते हैं—का वचन है—

“आदि विद्वान् निर्माण चित्तमधिष्ठाय कारुण्याद् भगवान् परमपिरासुरये जिज्ञासमानाय न्त्रं प्रवोच ।”

अर्थात् आदि ज्ञानी व दर्शनकार भगवान् परम ऋषि (कपिल) ने निर्माण-चित्त (सामारिक स्कारो से विवर्जित चित्त) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आसुरि को दया भाव से (साख्य) शास्त्र का उपदेश दिया ।

इस आसुरि को ही परंपरा में पंच शिखाचार्य, पतञ्जलि, पराशर (वादरी) व्यास, ईश्वर आदि कहे जाते हैं ।

कपिल नाम से कहे जाने वाले आदि ज्ञानी व आदि दर्शनकार क्या हिरण्यगर्भ नहीं थे ? नाम से कम श्वेताश्वर महर्षि तथा पूज्यपाद भगवान् शंकराचार्य के मत में तो हिरण्यगर्भ ही वह कपिल थे ।

“ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ;
ज्ञानं विभर्ति जायमानं च पश्येत् ॥

अर्थात् जिसने सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए कपिल ऋषि (हिरण्यगर्भ को ज्ञान संपन्न किया था और जन्म लेते हुए भी देखा था । (श्वेताश्वतरोपनिषद् अध्याय ५/२” —गीता प्रेस, गोरखपुर) १० २१६ ।

इसका शंकर भाष्य का अर्थ इस प्रकार उल्लिखित हुआ है—

“ऋषिं सर्वजमित्यर्थं । कपिलं कनक कपिलं वर्णं प्रसूतं स्वैनैवोत्पादितं हिरण्यगर्भं जनया-
मास पूर्वं मित्यस्यैव जन्म श्रवणात् । अन्यं स्य चाश्रवणात् । उत्तरत्र “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै
देवाश्च प्रहिणोति तस्मै” (श्वे उ० ६/१८) इति वक्ष्यमाणत्वात् “कपिलोऽग्रज” इति पुराण वचना-
त्कपिलो हिरण्यगर्भो वा निर्दिश्यते—

“कपिलं भगवत सर्वभूतस्यैव किल ।
विष्णोरंशो जगन्मोहनाशाय, समुपागत ॥”

नहीं किया गया है ।” अतः अपूर्ण ही चाहे हा, पर शंकराचार्य द्वारा उद्धृत होने से इसकी महत्व कम नहीं है और टीकाकार ने व अनुवादक ने और श्री शंकराचार्य ने हिरण्यगर्भ ही अर्थ स्वीकार दिया है ।

इस सारे उद्धरण से यह तो स्पष्ट ही जाता है कि श्वेनाश्वतरो० व मुण्डको० व शंकराचार्य आदि को कपिल का अर्थ हिरण्यगर्भ ही मान्य है—क्योंकि वही सृष्टि में आदि जानी व अग्रज व पूर्व है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पूर्व में ज्ञान वाचक साख्य के वक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ ही कपिल है तथा योग वक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ ही हिरण्यगर्भ कहे जाते रहे हैं । इसी लिए महाभाग्य कार ने कहा—

सांख्यस्य वक्ता कपिलः, परमपि स उच्यते ।

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता, नान्यः पुरातन ॥(२/३४६-६५)

और भगवद्गीता ने तो स्पष्ट ही कर दिया—

“सांख्य योगौ पृथग्वाला प्रवदन्ति न पडिता ।(५/८) ।

साख्य अर्थात् ज्ञान और योग एक ही हैं—केवल मूर्ख ही इन्हें अलग-अलग कहते हैं,—न कि पंडित जन ।

यह निर्विवाद है कि उस प्रथम वीतराग सर्वज्ञ को—किसी भी नाम से कहो—उसे चाहे कपिल कहो—या हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति किसी भी नाम से कहो उसका यह मार्ग आत्म परक व निर्ग्रन्थ वीतरागी महामुनि व परमपियो का निरावरण कर्म विवर्जित परम-आत्मा की विशुद्धि का ही ज्ञान व योग का मार्ग है । यह मग्न, योग, तपोयोग आदि नाना नामों से व्यवहृत चला आ रहा है । इसे मात्र तीर्थंकर महावीर, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) आदि से ही जोड़ने वाले अल्प दृष्टि इतिहासकार भी अपनी दृष्टि को निर्पक्ष प्रसारित कर गुदूर प्राचीनतम काल तक,—१६ या १४ कुलकर—मनुओं के काल तक,—सृष्टि के आदि पुरा काल तक ले जाने तथा खोज करने का प्रयत्न करेंगे तो मार्ग का—ज्ञान और योग का, धर्म और संस्कृति का तथा क्षत्रिय श्रमण परंपरा की प्राचीनता और उत्कृष्टता का पता पाकर धन्य और गद् गद् हो जायेंगे । वह प्राचीन काल भारत व भारत जनो तथा क्षत्रिय श्रमणों के गौरव, कृतियो,—विद्या, ज्ञान, कला कौशल, योग तथा पुरुषार्थ तथा अध्यात्म माधनाओं का उद्भव व उत्कर्ष काल रहा है । इन क्षत्रिय श्रमणों की गाथाएँ आज भी भारतियों का मस्तक गर्व से उचा कर देने को सक्षम तथा पर्याप्त हैं ।

इन्हें पढ़े व समझे तो सब ही आनन्द-रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकते । प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्रता का, आनन्द का, ज्ञान का, गरीमा का, अच्छाई का और मुक्ति का,—स्वरूप समृद्धि तथा आत्म-विशुद्धि का उनका उद्घोष आज भी गगन में ध्वनित है । यह ज्ञान-विज्ञान हम भाग्य जनो को, प्राणी मात्र को शुद्ध जीवन के लिए उत्प्रेरक हो । इत्यल ॥

- 23 नासदीय सूक्त (ऋग्वेद)
- 24 भावद्गीता (गीता प्रेस)
- 25 भारतीय सस्कृति का इतिहास (आ० चतुरसेन)
- 26 श्री श्वेताश्वतरोपनिषद् (गीता प्रेस)
- 27 श्री महावीर जयन्ती-पत्रिकाएँ—(१९६८ आदि जयपुर)
28. भारत का आदि सम्राट (स्वा० कर्मानन्द)
29. मासिक “कल्याण”—(वेदाताक)
30. योग प्रदीप (गोरखपुर—स्वामी ओमानन्द)
- 31 अवधूत की डायरी (प० दरवारीलाल सत्य भक्त)
32. रहस्यों के घेरे में (नव भारत टाइम्स—१९७०)
- 33 जैनजन्म दी ओल्डै स्ट लिविंग रिलीजन—डा ज्योतिप्रसाद
34. आत्म-विज्ञान (योग—निकेतन—ऋषिकेश)
35. जैन धर्म प्रागैतिहासिक जैन परंपरा (डा० धर्मचन्द्र)
- 36 श्री ऋषभदेव—एक परिशीलन (श्री देवेन्द्र मुनि)
37. योग प्रदीप (स क्षु सिद्धसागर)
- 38 ऋग्वेद संहिता—सप्तम खंड भाष्यकार प जयदेव, प्रकाशक आर्य साहित्य मंडल,
(अजमेर)
- 39 योगामृत—स आ श्री देशमूपगजी
40. अनुभव प्रकाश—प. दीपचन्द शाह (सोनगढ प्रकाशन)
- 41 मंगलमय एमोकार—एक अनुचितन (डा. नेमीचन्द्र)

(२) होमियोपैथी ।

(३) रमल ।

(४) लेखन ।

—वर्तमान में सात्र ध्यानाभ्यास में अभिरूचि ।

7 कार्य प्रवृत्ति

—(१) प्लीडर जयपुर चीफ कोर्ट तथा एडवोकेट जयपुर हाइ कोर्ट ।
तथा आजीवन सदस्य जयपुर बार-एसोसियेशन ।

(२) सन् १९४२ में जयपुर राज्य सेवा, में नियुक्ति । मार्च १९४५ में
प्रथम श्रेणी दण्ड नायक (जयपुर न्यायिक सेवा) ।

(३) राजस्थान के निर्माण पर १९४८ में राजस्थान प्रशासनिक
सेवा में चयन ।

१९६८ तक राजस्थान सेवा में विभिन्न पद—सहायक कलक्टर
सब डिवीजनल आफिसर, सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, डिप्टी
कलक्टर, डिप्टी जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी, डिप्टी
जिला निर्वाचन अधिकारी, एडीशनल कलक्टर, आदि पदों पर
कार्यरत । अक्टूबर ६८ से विश्राम वृत्ति ।

(४) विश्राम वृत्ति के अवकाश काल में—लेखन तथा ध्यानादि
अभ्यास ।

8 योग-साहित्य कृतियाँ—

(१) योगानुशीलन (प्रथम तथा द्वितीय भाग) । (ये आपके हाथों में हैं)।

(२) ध्यानानुचितन (यह प्रकाशन की प्रतीक्षा में है)

(३) स्वरूपानुचितन (यह प्रकाशन की प्रतीक्षा में है)

9 चित्र

—लेखक और उनकी धर्म पत्नी उमरानी ।

योगानुशीलन

प्रथम भाग

शुद्धि-पत्र

पृ० स०	पक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६	३	पाणी	प्राणी
१२	२०	मण्णति	मण्णति
१२	२१	माणुआ	माणुपा
१२	२१	भण्णिता	भण्णिदा
१६	८	महावल	महावातः
१६	१३	मोक्षो	मोक्षो
१६	२२	तस्याजननि	तस्याजवनि
१७	१५	स्माद	स्याद्
२१	८	मार्गाविलम्बिनाम्	मार्गाविलम्बिनाम्
	११	विरोध	निरोध
	१३	एप	एष
२२	७	चात्मानि	चात्मनि
२३	७	चरित्राणि	चारित्राणि
	१४	अस्फुट	स्फुट
	१७	इस विवेचन से परिपूर्ण है जैन आगम	
	२६-२७	(भावी तीर्थंकर)	×
	२७	“न योगः	ने “योग”
३३	१६	स्याद् जीव	स्याद्ऽजीव
३६	१३	घोव्यै	घोव्य
४८	५	पंच	चतु
	२२	कषायो	कषायो
५०	१४	कर्तृव्य	कर्तृत्व
५७	१७	अप्रतिमाती	अप्रतिपाती
५८	८	स्व-संबध	स्व-सवेद्य
५६	१३	नियोगेन	नियोगेन

२०३/२०४	२८/२८	भावोत्क्रमण	भावोत्क्रमण
	३०	ऐसो अवेश	ऐसे आवेश
२०६	२	उद्धाम	उद्दाम
२१०	१	श्वेताश्वत	श्वेताश्वतर
२१५	२५	असमानता	असमान
२१८	१३	अपते	अपने
२२२	१३	व्यक्तिक्त	व्यक्ति
	२२	सजुक्त	सजुवत
२२५	२४	दाजख	दोजख

नोट:—इनके अतिरिक्त भी जो मात्राओं की टूट या छूट अथवा अशुद्धि है, उन्हें शुद्ध करके पढ़ने का पाठक गण कष्ट करें, कष्ट के लिए क्षमा करें।

२७३	२३	नियमस्तर	नियमसार
२८०	५	निभ्रन्ति	निभ्रन्ति
२८१	१२	thought	thought
२८२	१३	धर्म मे	धर्म ध्यान मे
२८३	१३	छडमस्थ	छदमस्थ
२८४	१६	यह जानता	यह जानना
२८७	२६	गु धन	गुणस्थान
२८८	६	विचरत	विचारत
	दूसरा उपशीर्षक	यग्नता	मग्नता
	२३	ब्रह्मानन्द	ब्रह्मानन्द
२८६	२२	प्रमाण	प्रणाम
२९०	२	क्रिया-वत	क्रिया व्रत
२९१	५	मे	से
	प्रथम उपशीर्षक	प्रमख	प्रमुख
	१२	स्मरमणीय	स्मरणीय
२९२	८	आभ्यासो	अभ्यासो
२९३	शीर्षक	प्रेर्यालोचन	पर्यालोचन
२९४	२७-२८	×	पक्तियाँ लुप्त समझे
२९५	१८	अन्त	अन्तर
२९७	१५	अपेक्षतया	अपेक्षतया
२९८	१६	अविद	अचिद्
२९९	उपशीर्षक	हस,, सोऽह	हस सोऽह
३००	३	दैनिक	दैहिक
	८	अनुरण	अनुरणन
	१७	वालु	तालु
३०१	१२	प्राणाप्रेक्षा	प्राणप्रेक्षा
	पाद टिप्पणि	१४-१४	१४-१५
३०२	१	पावनम्	पावनम्
	४	सूक्ष्म	सुसूक्ष्म
		मार्गं यायि	मार्गयायि
३०४	१३	निजरित	निर्जरित
३०५	उपशीर्षक	अतिन्द्रिय	अतीन्द्रिय
३०६	"	प्रक्षायै	प्रेक्षायै

	१७	रामाधिपतये	रामाधिपतये
	१६	त्रिविक्त	विविक्त
	२०	भोग निपुण	योग नैपुण
	२०	भगवान्न	भगवान्
३६२	१	पुरुष	पूरुषः
३६३	१४	जज्ञ	जज्ञे
	१५	सिच्ययषभि	सिच्यर्षभ
	२४	कीर्त्यते	कीर्त्यते
३६७	७	नैपुण	नैपुण
३७३	१०	पदमचरिय	पउमचरिय
	१२	दक्षिण मे जैन ब्राह्मण	दक्षिण मे ही जैन ब्राह्मण
		ही वर्तमान	वर्तमान
	१४	नुध्राजि	नुध्राजि
	टिप्पणि	६१	१
३७४	४	सर्वे ऋषि	सर्वे अपि ऋषि
	२१	स्वसरशे	स्वसंदृशे
३७५	उपशीर्षक	स्वायम्भुव....मे	स्वायम्भुव. ..मे
३७६	१	क्राकित	काकित
३७८	८	हिमवर्ष	हिम वर्ष
	१२	स्मृति	स्मृति
३८०	६	प्रध	प्रभ
३८१	१	स्तति	स्तुति
३८१	१३	रादित्य	रादित्ये
३८३	२	का	को
३८४	७	देवी	देव
	१५	देवी	दिव्य
३९०	५	त्मनि	त्मनि
	६	ब्रह्मी	ब्रह्मो
	१३	उद्गीत	उद्गीथ
	दूसरा उपशीर्षक	रण्य	हैरण्य
३९१	१७	प्राक्त्वत्ता	प्राक्त्वत्त
	२०	अनय	यथा
	२१	पूर्व . .यथा	पूर्व....अनया

४१७	२१	अनात्मचिद्	अनात्म
४१८	१६	तस्मान्	तस्माद्
४१९	२२	ब्रह्मण	ब्राह्मण
४२०	२३	विषय	विचय
४२१	२७	अवरण	आवरण
४२५	४	ऊतर	ऊपर
४२८	२०	चिर्षा	चिपाम्
	२१	सेनो	मेनो
४३३	१	हृदव	हृदय
	४	ससार	ससार
	४	क्राम	क्रामे
	४	पूर्णशक्त	पूर्णशि
४३४	४	पञ्जाए	पञ्जाए
	२०	गर्भेन्तर्वर्तमान	गर्भेन्तर्वर्तमान
४३५	११	एको	य एको
४३७	१६	आश्रसे	आश्रम
	२०	हिंसी	हिं, सी
	२५	साकार-प्रार्तिवान्	साकार-प्रार्थितवान्
४३८	२	परिवेष्टितार	परिवेष्टितार
	२	ज्ञात्वान्मृता	ज्ञात्वामृता
४३९	१८	प्रभुवै	प्रभुवै
४४०	२७	तिर्यव	तिर्यञ्च
४४१	१४	हृदय के	हृदय
	२०	ब्रह्मचादिनो	ब्रह्मवादिनो
४४२	१८	जयमान	जायमान
	२१	ब्रह्माण	ब्रह्माण
४४३	२	चतुःस्पदः	चतुष्पदः
	४	वर्ण	वर्ग
	६	महा	कहा
	१५	वैराग्यैश्चयी	वैराग्यैश्चर्यो
४४७	८	उरुकाय	उरुगाय
४४८	१३	यात्रा	याया
४४९	२	अन्तर्मुखं	अन्तर्मुख

४७६	प्रथम उपशीर्षक	धम	धर्म
	११	अद्वय	अद्वय
	१८	सहन	सहज
	२५	प्रधानता	प्रधानता
४७८	१	प्रकाश	प्रकाश
	३	उपदेश	उपदेश
	तृतीय उपशीर्षक	निर्माण	निर्माण
४८०	शीर्षक	अनुत्तर	अनुत्तर
४८२	२	उय	उय
	३	अविग्रह	अविग्रह
४९०	१	मिष्ट	मिष्ट
४९०	६	नस्थिति	नास्थिति.
४९४	२४	सत्ता	सत्ता
४९५	२८	महामुनीना	महामुनीना
४९६	१	धर्ममुया	धर्ममुपा
४९७	१	वदनीन	वदनीय
	६	समस्त....नरता	समत्व . .नरता
४९८	१	लोकेव	लोकेश
	१०	श्रेसास	श्रेयास
५०५	१८	का कानुभावना	कानुभावना
५०६	१७	नहिस्त्येव	नस्त्येव
५०६	२	उपेक्षा	अपेक्षा
५११	१	एकाग्र	एकाग्र
	६	होन्न	होइ
	१३	ने	के द्वारा
	१६	भाग	×
५१३	२३	मुक्ल	शुक्ल
५१४	७	शुद्धि से सूर्य	शुद्धि सूर्य
	२१	ज्योति	जयति
	२३	सिद्धि	सिद्ध
	२८	ऋषि	ऋषि
५१६	७	प्रविज्ञायें	प्रतिज्ञायें
५१७	१०	कलए	लिये

६२१	७	पूजार्थ	पूजार्थ
६२७	१६	उत्सर्पिणी	उत्सर्पिणी
	२१	वेद	भेद
	२७	लय	लय
६२८	३	योगी	योग
	१६	जिस प्रकार	×
	१६	ये	मे
	२०	लेते	×
६२६	१	चैत्यो यत्र	चैत्यो के यत्र
६३०	१५, १७, २१	अहरनाथ	अरहनाथ
	२६	स्वेच्छ	मलेच्छ
६३२	१-४	नाथ	नाम
६४३	२	महामुनिर्घर्म	महामुनिर्घर्म
६४४	२	जगती	जगतो
	३	ब्रह्मविदमसि	ब्रह्मविदामसि
	८	शास्त्र्यो	शास्त्रो
सादर समर्पण	३	हिरण्यगर्भ	हिरण्यगर्भ
ग्रन्थ-प्रस्तुती पृष्ठ xx	१२	ग्रान्तरो	ग्रान्तर
„ xx1	१३	सन्तर्चया	सतत चर्या
„ „	१६	प्ररूपण	प्ररूपणा
„ xx11	६	मे	पर
„ xxv111	२७	अविर्भाव	आविर्भाव
„ xxv11i	३१	विद्या	विधा
„ xx1x	६	„	„
„ „	१७	सूक्त	सूक्त
„ „	२१	आलीकत	आलोकित
„ xxx1	१०	१६४२	ई. सन् १६४२ मे
„ „	२३	कौर	और
„ xxx11	६	ससग	ससध
अनुक्रमणिका xxxiv	६	महा महो दयाध्याय महा महोपाध्याय	
„ „	७	ग्रन्थ-स्तुति	ग्रन्थ-प्रस्तुती
„ xxxv	१५	अन्तर् वाचन	अन्त्य मगल वाचन
„ „	१६	वेदना	वदना

नोट.—इनके अतिरिक्त भी जो मात्राओं की टूट या छूट या अशुद्धि पाठकगण पायें—उन्हें शुद्ध करके पढ़ने का कष्ट करें। कष्ट के लिए क्षमा करें।

६२१	७	पूजार्थ
६२७	१६	उत्हर्षिणी
	२१	वेद
	२७	लप
६२८	३	योगी
	१६	जिस प्रकार
	१६	ये
	२०	लेते
६२९	१	चैत्यो यत्र
६३०	१५, १७, २१	अहरनाथ
	२६	स्वेच्छ
६३२	१-४	नाथ
६४३	२	महामुनिर्घयं
६४४	२	जगती
	३	ब्रह्मविदमसि
	८	शास्त्र्यो
सादर समर्पण	३	हिरण्यम्
ग्रन्थ-प्रस्तुती पृष्ठ xx	१२	अन्तरो
„ xx1	१३	सन्तर्चया
„ „	१६	प्ररुपण
„ xx11	६	मे
„ xxv111	२७	अविर्भाव
„ xxv111	३१	विद्या
„ xx1x	६	„
„ „	१७	मूक्त
„ „	२१	आलीकत
„ xxx1	१०	१६४२
„ „	२३	कौर
„ xlx11	६	ससग
अनुक्रमणिका xxx1v	६	महा महो दयाध्याय :
„ „	७	ग्रन्थ-स्तुति
„ xxxv	१५	अन्तर्वाचन
„ „	१६	वेदना

नोट — इनके अतिरिक्त भी जो मात्राओं की टूट या छूट या करके पढ़ने का कष्ट करे । कष्ट के लिए क्षमा करें ।